

MAHARAJA'S
U. V. S. IYER LIBRARY
MADRAS NAGAR 13

20050

ஸ்ரீ கணேசாயநமஃ

ஸ்ரீ சாது நிச்சலதாஸரவர்கள்

இயற்றியருளிய

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

இஃது

பென்ஷன் ரீஜிஸ்தரார்

அ. சிவராயரால்

ஹிந்திபாஷையிலிருந்து

தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு,

தஞ்சைமாநகரம்

ஸ்ரீமத் வெ. குப் பஸ்வாமிராஜர் அவர்களால்

ரிசோதிக்கப்பட்டு,

சென்னை:

மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுபதிநிரசாலையில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

[3வது பதிப்பு]

1914

[Copyright & Right of Translation Reserved]

விலை ரூபா 3—4—0.

Introduction.

(TO THE 1ST EDITION.)

The importance of the work now presented to the public for the first time in a Tamil garb will appear from the following extract—a review of the original that appeared in the *Theosophist* of Madras some years ago.

“The *Vicharsagar*, or Ocean of Thought, is an admirable and indeed, exhaustive treatise, in Hindustani, on the main problems of Vedanta Philosophy, by the well known Sadhu Nischaldas, a pupil of the celebrated Mahatma Dadu. All knowledge begins with thought; but right knowledge follows from right thought which Sree Sankaracharya defines to be none other than the inquiry into life, its beginning and end. The *Vicharsagar* is an ocean of thought in this sense of the word. The book opens with the usual description of the four requisites of a composition, *i. e.*, the subject, the relation, the reader, and the object. The qualities which make one a fit reader or student of the Vedanta, include the whole of the preliminary stages of the Raja Yoga, beginning with Viveka, Vairagya, and ending with Mumukshuta. The book then conceives three different kinds of students, varying in the degree of their preparation, natural as well as acquired, for appreciating the truths of an abstruse, yet rational and sublime, philosophy like the Vedanta, and ends with having made each of them Jivanmukta (absolved even while living) by various arguments, *pro* and *con* suited to the requirements of each. This is carried out by a beautiful allegory, in which Tatvadrishiti (intuition), Adrishti (scepticism), and Tarkadrishiti (free-thinking)—the three sons of king, Subha Santati (Holy Samskara), attain Moksha, under proper instruction, the last having advised his father also of the truths of the highest aim. There are many Sanskrit works on the philosophy of the Vedanta, all based on the Upanishads and the Sutras of Vyasa, as explained by Shankara, which it is difficult for many reasons to go through in any short period of time. The present volume, inasmuch as it embodies in itself all the principal things contained in these works, is really a blessing to those who do not know Sanskrit. Nay, it does more. On certain knotty points the work displays such lucidity and accuracy of thought that it is almost difficult to deny that even in classical writers the like of it is not easy to find.”

“The Vedanta deals with the phenomena of matter and life, and declares, quite in accordance with modern science, that the ultimate nature of the former cannot be comprehended. It cannot be said to *exist* in the sense in which God—the great knower of

It exists; nor can it be said *not to exist* in the sense in which the horns of a hare" do not exist. Hence its nature is *sat*, as well as *sat*, i. e., *anirvachaniya*, or indescribable. But the Vedanta further maintains that nothing exists, but in and of Brahma (the supreme) devoid of all properties or conditions, and that the *indescribable* creation is but a mere shadow in reality. This, the main note, of the Vedanta, is attacked by all descriptions of opponents as a position extremely untenable and therefore easily vulnerable. If everything is Brahma, and Brahma is without conditions, where stands the hypothetical shadow of the world? How, again, can *avidya*, or ignorance, the material cause of this shadow, co-exist with its opposite, *Vidya*, or gnana, the hypothetical attribute of Brahma? And how, lastly, from the analogy of a rope conceived in darkness to be a snake, could the world be falsely attributed to Brahma, unless it be granted against the hypothesis that, like the snake, it also had been directly seen in reality, at some previous moment? These are the logical difficulties—exoteric, of course—standing in the way of a clear comprehension of the Vedantic theory. We may leave our readers without indulging in any quotations, which would necessarily lengthen this short notice, that the *Vicharsagar* will furnish a clear and concise solution of all these doubts. It is always necessary that a thing should be clear in theory before its practice can fairly begin."

"We may draw attention to one more point which is dealt with equal clearness in the volume. What are the marks of true gnani (enlightened one)? Is he able to free himself from the weight of Prarabdha? These are doubts which darken the mental vision of many an enquirer into the secrets of the highest sciences. Let him, who wishes to realise the characteristics of a true *Guru*, consult the *Vicharchagar*, and he will find therein a clear and logical statement of the way in which an enlightened sage can be distinguished from the rest of the world."

Besides these and many similar points of note, there is not a single creed, nor any single school of philosophy, which has not a proper place assigned to it in the attempt at general reconciliation put forth in this volume."

The translator thinks that very little more is required to show the importance of the work which is now presented to the English-speaking public in the vernacular.

KUTTALAM, S. I. Ry.

❧. Siva Row.

1-வது பதிப்புக்கு முகவுரை.

இப்பிரபஞ்சத்திற் சகலரும் இச்சிப்பது சுகப்பிராப்தியும் துக்கநிவிர்த்தியுமே. சுகப்பிராப்தியின் பொருட்டு ஸ்திரீ தன புத்திராநிகளை அநேகர் தேடுகிறார்கள். துக்கநிவிர்த்தியின் பொருட்டுத் தானம் தர்மம் முதலியவைகளைச் சிலர் செய்கிறார்கள். சிலர் நியாயம் முதலிய கிரந்தங்களை அப்பியசிக்கிறார்கள். ஆனால் இப்படிப்பட்ட எவ்வித முயற்சியாலும் துக்கமற்ற சுகம் கிடைக்கிறதில்லை. சகல துக்கங்களுக்கும் காரணமெதுவோ அது நீங்காமல் சுகம் உண்டாகமாட்டாது. சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் அடியில் வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:—ஒருகாலத்தில் நாரதர் சனத்துமாரரைப் பார்த்து “ஸ்வாமின்! என்னைச் சோகமில்லாதவனாகச் செய்தருளாய்” ரென்றார். அப்போது சனத்துமாரர் சொன்னதாவது:—பிரம்மம் சோகமற்றது சுகரூபம். அதற்கு வேறானதெல்லாம் துக்கம். அஞ்ஞானமும் அதின் காரியமான ஜகத்தும் பிரம்மத்துக்கு வேறாக இருப்பதால், அவை துக்கரூபம். ஆகையால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாகாதவரையில் துக்கம் அடியோடு நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. இந்த அஞ்ஞானம் ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகும். ஞானம் விசாரத்தால் உண்டாகிறது. நான் யார்? ஜகத்து எப்படி உண்டாயிற்று? சுக துக்கங்களுக்குக் காரணமென்ன? இவ்விதமான விசாரனைக்கு விசாரமென்று பெயர். இவ்விதவிசாரமின்றியில் சுகம் கிடைக்கமாட்டாது.

2. இந்த வேதாந்த விசாரம் ஆதிகாலத்தில் எங்கும் விசேஷமாய் நடந்துவந்து, பிறகு மனுஷியர்களுக்குப் போகங்களில் பிரவிர்த்தி யதிகப்பட அது மலினப்பட்டு, இப்போது ஸ்வல்பகாலமாய்ப் புத்திமான்ருடைய புத்தி மறுபடியும் அதில் பிரவிர்த்தித்திருக்கிறது. ஆங்கிலேய தேசத்திலுள்ள, சில வித்வான்களும் இவ்விசாரத்தில் பிரவிர்த்தித்து நம்முடைய இருஷிகளாற் செய்யப்பட்ட வேதாந்த சாஸ்திரங்களைப் பரிசயம் பண்ணுகிறார்கள். இப்படி இருக்க நாம் நம்முடைய கிரந்தங்களைப் பார்த்து நம்முடைய சுகத்துக்குச் சாதனமாயிருப்பதைத் தேடாமலிருப்பது வெகு அநுசிதம். ஆகையால் பிரம்மஞானத்தை அதாவது ஆத்மஞானத்தை நாம் சம்பாதிக்கவேண்டியது அவசியம். பிரம்மஞான விஷயத்தில் விசேஷமுயற்சி இப்போது காணப்படுவதற்குக் காரணமும், அம்முயற்சியின் பலன்களும், பிரம்மஞானதத்துவங்களும் பிரம்மஞானச் சங்கத்தின் புஸ்தகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்விடம் பார்க்க.

முகவுரை.

3. இந்தப் பிர்ம்ம ஞானமானது உபநிஷத்துக்கள் பிர்ம்மசூத்திரங்கள் இவைகளின் விபாக்கியானவகளை இவைகளில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இக்கிரந்தங்களின் கருத்து வெவ்வேறு மதஸ்தர்களால் வெவ்வேறு விதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போது எங்கும் அதனாவத விசாரமே விசாரமாயிருப்பதால், அகின்படி வேதாந்தத்தின் சுருக்கம் யாதெனின், சரணாதானத்தஸ்வரூபமாயும், அகண்டைகாசமாயும், ஸ்வயம்பிரகாசமாயும் அரங்கமாயிருப்பது பிர்ம்மம். இது சுததமாயிருப்பதால் ஜாதது முதலியவைகளுக்கும் காரணமன்று இஃதா சுத்த சேதனத்தை மாபை என்னும் சந்தி ஆசிரித்துக்கொண்டிருக்கிறது. இது அனாதிபாயும், ஏகமாயும், ஞானத்தால் நாசமடைவதாயும், சதசத்துக்களுக்கு விலக்ஷணமாயும் இருக்கிறது. இந்தச் சந்திக்ருச சதவம், ரஜஸ், தமஸ் என முக்குணங்களுண்டு. சுததசதவ குணத்தில் பிரதிபிம்பிதன் ஈசுவான். ஈசுவரனை ஜகத்காரணம். இந்த ஈசுவரன் சாவஞ்ஞன், சர்வசக்திமான், ஸ்வதந்திரன், வியாபகன், நித்திபன். மலின சதவகுணத்தில் பிரதிபிம்பிக்கிறவன் ஜீவன். அநேக பாத்திரங்களிலுள்ள ஜலத்தில் பிரதிபிம்பிக்கும் சூரியன் ஒன்றுனாலும் பிரதிபிம்பங்கள் அநேகமாய்த் தோன்றுவதுபோல, அநேக அந்தக்காணங்களில் பிரதிபிம்பமிகும் சேதனம் ஒன்றுனாலும் அந்தக்காணங்களாகிற உபாதிகளில் உண்டாகும் பிரதிபிம்பங்களாகிற ஜீவர்கள் அநேகம். எந்த அந்தக்காணத்தில் அஞ்ஞானம் இருக்கிறதோ, அந்த அந்தக்காணத்துடன் கூடிய ஜீவனுக்குப் பாதம் உண்டாகிறது. ஜீவன் புண்ணியபாபங்களைச் செய்து சுகதுக்கங்களை அனுபவித்து ஜன்ம மாணாதி சம்சார சாகாத்தில் உருளுகிறான். எந்த அந்தக்காணத்திலுள்ள அஞ்ஞானம் ஞானத்தால் நிவித்திபாகிறதோ அந்த ஜீவன் முத்தனாகிறான். இவ்விதமாகப் பந்தமோக்ஷங்கள் அஞ்ஞானத்தாகும் ஞானத்துக்கும் ஆதீனமாயிருக்கின்றன. மாயையின் தமோகுறமசத்தினின்றும் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டி உண்டாகிறது. ஞான முண்டானவுடன் எல்லாம் பிர்ம்மஸ்வரூபம் என்று விளங்குகிறது.

4. இந்தப் பிர்ம்ம ஞானத்தின்பொருட்டுச் சம்ஸ்கிருதத்தில் உபநிஷத்துக்கள், பிர்ம்மசூத்திரங்கள், இவைகளின் விபாக்கியானங்கள் முதலிய அநேகக் கிரந்தங்களும் இதா பாஷைகளிலும் அநேகக்கிரந்தங்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளில் அடங்கிய முக்கியமான விஷயங்களை எல்லாம் தெரிந்துகொள்ள இவைகளை எல்லாம் ஒருவன் பார்க்கவேண்டும். விதவான் களுக்குக் கூட இது சீக்கிரத்தில் முடியாத விஷயமாயிருக்கச் சாதாரண ஜனங்களுக்குக் கேட்பானேன். மேலும் உபநிஷத்துகளில் சில விஷயங்கள்

வெகு கடினமாயிருக்கின்றன. தெரிந்துகொள்ளவேண்டும் என்று நிவ்ர ஆசையுள்ளவர்களுக்குச் சாதக மில்லாவிடின் அதைவிட அதிக வருத்தம் அவர்களுக்கிராது. ஆகையால் உபதேசத்துகள், புராணங்கள் முதலியவைகளி னின்றும் முக்கியமாய்த் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய விஷயங்களைப்பெல்லாம் அடக்கிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு சுலபமான கிரந்தம் வெகு உபயோகமா யிருக்கும்.

5. விசாரணாகர மென்னும் கிரந்தம் இச்சுதன்னையது. சானுநிச்சலதாஸ்ஜீ அவர்களால் இது ஐந்தித்யானையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. டில்லி பட்ட ணத்துக்குச் சமீபத்திலுள்ள டெஹ்லாவிலே என்னும் கிராமத்தில் இவர் சமீப காலத்தில தான் இருந்ததாகத் தெரியவருகிறது. இவருடைய ஞானத்தை இவருடைய கிரந்தமே விளக்குவிக்கும். சிந்துமுதலிய வடதேசங்களில் இங் கிரந்தத்தினின்றும் சாதுகளை உபதேசம் பெற்றுக்கொள்வதாகத் தெரிய வருகிறது. உதிரியான பூகளை நாரானது ஒரு மாலையாகக் கட்டுவதுபோல், நிச்சலதாஸ்ஜீ அவர்கள் ஜனங்களிடத்தில் வெகு கருணையால் அவர்களின் உபயோகத்தின்பொருட்டு வெகு புஸ்கங்களில் அடங்கிய சாரங்களை இந்த ஒரு கிரந்தத்தில் கோத்திருக்கிறார்கள். கிரந்தகாரருடைய சரித்திரம் விவரமாய்த் தெரியவில்லை.

6. கிரந்தம் சாகாம் என்று பெயரிடப்பட்டிருந்தால், அத்தியாயங் கள் தாங்கங்கள் அதாவது அலைகளாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. முதலா வது தாங்கத்தில், கிரந்தத்தின் முக்கியமான கருத்தாகிய ஜீவபரிர்மம் ஐக்கியத்தைக் காட்டும மங்களாரணம், கிரந்தமகிமை, அதிகாரிலக்ஷணம், ஜீவபரிர்மம் உபமாஹ விஷயம், துக்கநிவித்தி ககபரிபாபதிபாதிற் பிர யோசனம், சிவவணமனன நிதித்தியாசனமகள், ஞானத்தின் அந்தரங்க பரி ரங்க சாதனங்கள், மோக்ஷத்தின் சாக்ஷாதசாதனம் இவைகளெல்லாம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

7. முதல் தாங்கத்திற் சொல்லிய அனுபந்த சதுஷ்டயம் இரண்டாவது தாங்கத்தில் விசேஷமாய்ச் சொல்லப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு துக்கத்துக் கும் ஒவ்வொரு உபாயம் ஏற்பட்டிருப்பதால் பரிர்மஞானமின்றியிலேயே துக்கநிவித்தியாகுமென்றும், அறியப்படாத விஷயத்தில் இச்சை யுண்டா காதபடியால் பரிர்மஞானத்தில் இரகை ஒருவனுக்குமில்லை என்றும், ஜீவப ரிர்மம்ஸ்வரூபங்களில் பேதங்களிருப்பதால் இவைகள் ஒன்றெனக் கூடாதென் னும், அத்திபாச சாயக்கிரி கில்லாதபடியால் பந்தம் சத்தியமென்றும்,

இந்தர் சத்தியபந்தம் கர்மத்தால்தான் நிவிர்த்தியாகுமென்றும் தூர்வாசுடி ஆகேஷிக்கிரான். பீரம்மஞானமின்றியில் துக்கம் அடியோடு நிவிர்த்தியாக மாட்டாதென்றும், சாட்சிக்கும் பீரம்மததுக்கும் ஏகதவம் சொல்லக்கூடுமென்றும், பந்தம் மித்தையென்றும், இந்த மித்தியா பந்தம் ஞானமன்றியில் யாதொரு காமத்தாலும் நிவிர்த்தியாகமாட்டாதென்றும், 'அஞ்ஞானியின் காமபஜன்மாதிரிபலனைக் கொடுக்காமலிராதென்றும் சமாதானம் சொல்லி, கிருதத்தை ஆராய்ப்பதாற் பிரயோஜன முன்டென்று கிருதகாரர் ஸ்தாபிதகரர். அனுபந்த சதுஷ்டயத்தை இந்த இரண்டு தாங்கங்களில் நிருபித்திருப்பதுபோல சம்ஸ்கிருத கிருதங்களில் பார்ப்பது அரிது. சிஷ்யன் சம்பாதிக்க வேண்டிய விவகாதி சாதனங்கள் விவரமாய்ச் சொல்லப்படாதிருக்கின்றன.

8. முன்றாவது தாங்கத்தில், குரு லக்ஷணம், குருவை அவசியம தேடவேண்டுமென்பது, குருவைச் சேவிகரும் விதம், பாஷாகிருதத்தினாலும் ஞானமுண்டாகும் என்பவை எல்லாம் நி நுபிககப்பட்டிருக்கின்றன.

9. நான்காவது தாங்கம்முதல் குரு சிஷ்ய விஞாவிடையாக ஒருகதை மூலமாய் ஞானம் உபதேசிக்கப்படுகிறது. இக்கதையில் சுபசந்ததி பெண்ணும் ஒரு அரசன் ஆகும் ஞானத்தைச் சம்பாதிக்க விரிதது, தன் பிள்ளைகளாகிற தத்துவநிருஷ்டி, தர்க்கநிருஷ்டி, அநிருஷ்டி, இம்மூவர்களிடத்தில் இராசசியத்தை ஒப்புவித்துக் காட்டுக்குப்போக எத்தனம் செய்கையில், அரசன் குமாரர்களை முதலில் புறப்பட்டுப் போய்விட்டார்கள். பிறகு குருவைக் கண்டு அவர்கள் உபதேசம் பெற்றனர். இந்த நான்காவது தாங்கத்தில் உத்தமாதிகாரியாகிய தத்துவநிருஷ்டிக்குத் துக்கநிவிர்த்தி சுகப்பிராப்திகளின் பொருட்டு ஜீவபிராமமங்களின் அபேதஞ்ஞானம் உபதேசிக்கப்படுகிறது. ரஜஜ்ஞாவில் தோன்றும் சாபபம்போல இந்தப் பிரபஞ்சம் மித்தை என்று நிருபிக்கப்படுகிறது. ரஜஜ்ஞா சாபப நிருஷ்டாநதம் எந்த வேதாந்த கிருதத்திலும் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும், ரஜஜ்ஞாவில் சாப்பம் எவ்விதமாக உண்டாகிறதென்பது இந்தக் கிருதத்தில் விவரித்திருப்பதுபோலக் காண்பது அரிது. ஜீவபிராமம் அபேத விஷயத்தில் வெகு ஆகேஷப சமாதானங்களும், வேத குருவாக்கியங்களால் பிரமாத்தின் பிரதநிபக்ஷஞான முண்டாகும் என்பதும் இதத்தாங்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

10. ஐந்தாவது தாங்கத்தில் வேதம் குரு இவை பொய்யென்பதும், நினைவாரமுடன் பொய்யான ஐந்தாம் விவர பிராஞ்ஞானம் என்பதும், பிரமாந்தை அறியாதபடிபால ஐந்தாம் நினைவாரமுடன் நினைப்பதும், மாயை, ரசவான்,

முகவுரை.

ஜீவன், சூட்சுமசிருஷ்டி, ஸ்தூலசிருஷ்டி, பஞ்சகோசவிவாகம், லயகோசனை, பிரணவ உபாசனை முதலிபவைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

11. ஆறாவது தாங்கத்தில் ஜாதகத்தையும் ஸ்வரங்கமும் அநேக காரணங்களால் சமமென்பதும், “நான யா” என்னும் கேள்விக்கு “சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமாயும், ஜனனமானங்க ளன்றியிலும், அசரீகமாயு மிருக்கிற பிம்பமே ஜீவன்” என்கிற உகதாமர், “சிருஷ்டிகளுக்காரணம் யா” என்னும் கேள்விக்கு, “சகவாசை தனி ஜீவன் அல்ல” வென்பதும், “முத்திக்குச் சாதனம் யாது” எனனும் கேள்விக்கு “அராதனம் காமபலம், ஞானம்தான்” என்பதும், சபதந்தின் வாய்மையாத லக்ஷிபாததங்களும மகாவாகிய உபதேசமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

12. ஏழாவது தாங்கத்தில் சாத்திரி அஷ்டாங்கங்கள், ஞானிக்கு பிரதிபத்தி நினைத்தி டொண்டிலும் நியாயிலேன என்பது, பிரபாத பலததால ஞானிக்கு விபவகாம சம்பவிக்ஷை தென்பது ஜீவன் முகதி விநீதக முகதி லக்ஷணங்கள், வேதங்கள் பிராணங்கள் முதலியவை அகவைத ஞானத்துக்கே சாதனமா யிருப்பதைக் காண்பிரபாதமாக விநீதையின 18 பிரஸ்தானங்களாகிய (1) வெதங்கள், (1) சாரீரங்கள், (6) அங்கங்கள், (12) பிராணங்கள், (12) உபபிராணங்கள், நியாயவைநீஷிகாதங்கள், தாம சாஸ்திரங்கள், சங்கிய சாஸ்திரம், பாஞ்சாதிரம், சைவக் கோதங்கள், வைஷ்ணவக் கோதங்கள், நான்கிதாங்கம், சக்தி பூஜை யாகிற வாமமாயகம், பிராணங்களிற் சொல்லிய நவன் விஷ்ணு முதலிய தேவதைகளின் பூஜையில் ஈநீ வியாசருடைய கருத்து, ஆறு சாஸ்திரங்களில் பிரமாணமானது, இவைகளெல்லாம் விஸ்தாரமாய் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

13. மேற்சொல்லிய விஷயங்கள் தனி வேறு அநேக விஷயங்களும் இவ்வேழ தாங்கங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இவைகளில் நியாயம் சாங்கியம் முதலிய பிரபாதங்களின் கருதங்களும், அவைகளின் ரிசருகளும் ஆங்காங்கு குறிப்பாய்விருக்கின்றன இவ்வாதக் கோதங்கள் விசேஷமாய்த் தததம் மகததையே ஸ்தாபித்தார். இதில் பிரபாதங்கள் கண்டிக்கப்படவி அத்தைத சித்தாந்தம் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. அதாவதானத்துக்கு உபபேகமான விஷயங்களெல்லாம் தெளிவாயும் முகதிபுடனும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவ்வாதம் விசேஷமாய் முகதிபிரதானமாயிருக்கிறது. சுருதி வாகியங்களை எடுத்துச் சொல்லறிஞர் மட்டும அபிப்பாசிக்கு விஷ

முகவுரை.

யம் சுலபமாய்ப் போதமாகமாட்டாது. ஆகையால் எந்த யுக்திகளால் அச் சுருதிகளின் கருத்து மனதில் சுலபமாய்ப்படுமோ அவைகள் கிரந்தகாரரால் விசேஷமாய் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. கிரந்தம் இவ்வளவு சுலபமாய்க் கிரந்தகாரரால் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், கடைத்தெருபு புராணங்களைக் கேட்பதுபோல் இதைக் கேட்பதினாலும், கதைகளை வாசிப்பது போல இதை வாசிப்பதினாலும் மேற்சொல்லிய விஷயங்களெல்லாம் அறிபப் படும என்பது வீணாகை. சித்தையுடன் கவனமாய்ப் படிக்காதவரையில் விஷயம் முன்போலவே இருக்கும், சிரமத்துக்குத் தக்கபலன் உண்டு.

11. இந்த அபூர்வமான கிரந்தம் வடதேசத்தில் சில பாஷைகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்குச் சமானமான கிரந்தம் இத் தமிழ் நாட்டில் காணோம். இங்கிரந்தத்தை முதலில் வாசிக்கும்போது மனனத்தின் பொருட்டு இதைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்தேன். பிறகு இத்தமிழ் நாட்டில் இதை அற்புத கிரந்தம் விளங்கவேண்டுமென்று சில இஷ்டர்கள் ஆபேக்ஷிதத்தின்பேரில் இதைப் பிரசுரஞ்செய்யப் பிரயத்தினம் செய்யப் பட்டது. இதில் அடங்கிய இரத்தினங்கள் வெளியாக வேண்டுமென்கிற கருத்தைத் தவிர வேறில்லை.

15. இக் கிரந்தத்தை 714 பிரிவுகளாகப் பிரித்திருக்கிறேன். இப் பிரிவுகளின் சுருக்கத்தை விஷயஞ்சுக அனுக்கிரமணிகையில் எழுதியிருக்கிறேன். கடினமான விடங்களில் சுருக்கத்தைக் கொஞ்சம் விரிவாயும் எழுதியிருக்கிறேன். இது வெகு சாதகமா யிருக்குமென்று நினைக்கிறேன். (உ.—ம்) ஜாக்கிரதவர சமநிருபணம், மகாவாக்கிய உபதேசம். மேலும் இந்த அட்டவணையால் பிரிவுகளின் முன்பின் சம்பந்தங்களும், ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் தெரியவேண்டிய உள் விஷயங்களும் தெளிவாப்த தெரியக் கூடும். விஷயங்களைக் கண்டுபிடிக்கும் பொருட்டு கடைசியில் அகராதி சொல்லட்டவணையையும் கொடுத்திருக்கிறேன்.

16. இத் தமிழ்மொழிபெயர்ப்புக்கு வெகு குறிப்புகள் சிறிய எழுத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் மூல கிரந்தத்தில் கடினமாயுள்ளவைகளைத் தெளிவாக்குவதுடன், மூலத்தை அனுசரித்துத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டிய சில விஷயங்களையும் எடுத்துச் சொல்லுகின்றன. இக் குறிப்புகள் விசாரசாகரத்தின் வியாக்கியானத்தினின்றும், பஞ்சதசப்பிரகாணம் அதின் ஹிந்தி வியாக்கியானம் இவைகளினின்றும், ஹிந்தி பாலபோதத்தினின்றும், ஸ்ரீசங்கராசாரிபருடைய பாலபோதம் ஆதமபோதம் இவை

முகவுரை.

களினின்றும் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எகதேசத்தில் சொந்தக் குறிப்பு களையும் கொடுத்திருக்கிறேன். மொத்தத்தில் 408 குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

17. இக் கிரந்தத்தில் சமஸ்கிருத பதங்கள் வருவதால் சில விடங்களில் அவைகளைச் சமஸ்கிருத உபயோகமே தமிழ் எழுத்தில் எழுதியிருக்கிறேன். (உ—ம்) காரணதை, ஸ்திரதை, சஞ்சலதை முதலிய.

18. இப்படிப்பட்ட கிரந்தத்தை இதுவரையில் ஒருவரும் இதற்குமிட நாட்டின் உபயோகத்துக்காக வெளியிடாததைப் பார்த்து இப்போது இந்தப் பிரயத்தினம் என்னால் செய்யப்பட்டது. கூடிய பிரயாசையுடன் மொழி பெயர்த்திருக்கிறேன். வித்வான்களால் கண்டு பிடிக்கப்படும் பொருள் குற்றங்களும் சொற்குற்றங்களும் வந்தனதுடன் அங்கீகரிக்கப்படும். குற்றங்களை மன்னித்துச் சாரத்தை கிடைத்துப் பிரயத்தினப்படுவார்களைத் தைரியப்படுத்துவது பெரியோர்களுக்குச் சகஜம். இதற்குக் கொடுபடும் ஆதரவின் பேரில் மறுபிரதி போடும்படி நேரிடுமெய்யானால் அவைகள் மொழிபெயர்ப்பில் திருத்தப்படும். இப்போது பல விடங்களில் காணப்படுகிற விசாரத்துக்கு இக் கிரந்தம் உபயோகமானால் எத்தனித்த காரியம் சபலமாகும்.

2-வது பதிப்புக்கு முகவுரை.

1893 ஆம் ஆர்ப்பத்தில் விசாரசாகரம் தமிழில் முதலில் பிரசுரிக்கப்படுத்தினேன். அக்காலத்தில் இந்தக் கிரந்தத்தின் மஹிமை இப் பிரதேசத்தில் விசேஷமாய்த் தெரிந்திராதபடியால் புஸ்தகத்தை இந் நாட்டார் எப்படி ஆதரிப்பார்களோ என்று மனோதைரிய மறவனாகவே யிருந்தேன். கொஞ்ச காலம்வரையில் புஸ்தகங்கள் விசேஷமாய்ச் செல்வாகளில்லை இதன் மஹிமை தெரியவரத் தெரியவர புஸ்தகங்கள் யாவையும் செலவானது மன்றித் தமிழ் தெரியாத கர்னாடக இராஜ்யத்திலுள்ள ஜனங்களின் உபயோகத்திற்காகக் கர்னாடக மொழிபெயர்ப்பும் ஏற்பட்டது. தெலுங்கு பாஷையிலும் இதைப் போடவேண்டியது என்று சில யோசித்திருக்கிறார்கள் மலையாளத்தில் போடவேண்டுமென்று ஒரு சுவாமிகள் அபிப்பிராயம் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனால் இந்தக் கிரந்தத்தில் சகல ஜனங்களுக்கும் விசேஷ ஆதரவு இருக்கிறதாய்த் தெரியவருகிறது. இந்தப் புஸ்தகம் வேண்டுமென்று வெகு பெயர்கள் கேட்டபடியால் இரண்டாவது பதிப்புப்போட எத்தனித்தேன். இச்சமயத்தில்

மு க வு னை.

தலமான ஹிந்தியபயின் பிரிவுகளை அணுகித்தே இதிலும் விஷயங்கள்
பிரகடபபட் டிருக்கின்றன. மேலும் விருத்திப்பிரபாகம் என்னும் அறுபுத
பந்தததையும பாலபாத முதலிய பற்றும் அநேக நாலகளைமும் ஹிந்திய
இருது பொழிபெயாதத தஞ்சாவூர் மகா-நா-புரீ வே குப்புசாமிராஜு
அவர்களைநெண்டு இந் கிரந்தத்தை பரிஷ்காரப்படுத்தி யிருக்கிறேன்.
அவர்கள் இந் விஷயத்தில் எடுத்த ஹக்கொண்ட சோமம் அதிகம். அவர்கள்
செய்த உபகாரததுக்காக நான் வெகு நன்றியறிவுள்ளவனாக யிருக்கிறேன்.

முதல் பதிப்பின் கடைசியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பிரம்மஞானர்
நருக்கம் இந்தப் பதிப்பில் சோக்கிராடனிலை இந் பாகத்தை ஸ்வல்ப
பரிஷ்காரப்படுத்த வேண்டுமென்று யோசனை இருப்பதால் அதை சிறுத்திக
வொண்டிருக்கிறேன்.

குற்றாலர்,
தஞ்சாவூர் ஜிலலா. }

ஜி. அ. சுவ.

3-வது பதிப்புக்கு முகவுரை.

இந் த பொழிபெயர்ப்பின் முதல னூண்டு பதிப்புகளுந் தக் கொடுக்கப்
பட்ட அதாவால், இந் தப் புத்தகம் விசேஷமாய் அபிபகாஷி யிருக்கிறதாகத்
தெரியவருவதால் இந் த முன ற்பதிப்புப் போடப்படடி ருக்கிறது. ம-நா-புரீ
குப்புசாமிராஜு அவர்கள் செய்த சில நிருந்தவந்ரும இதில் சேர்க்கப்பட
டி ருக்கின்றன. விஷயானுமகியானியில இருந்த பிசகுக்களும் திருத்தப்
பட்டிருக்கின்றன.

மைலாபபூர்.

ஜி. அ. சுவராவ்.

ஓம்

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

விஷயத்தைக் காட்டும் அனுகூலமணிகை.

முதலாவது தரங்கம்.

அநுபந்தசாமானிய நிருபணம்.

1 வஸ்துநிர்த்தேசநுபமங்களம்.

1

1. மங்களாசரணம்

பிரிவு

ஜீவப்பிரஹ்ம லீககியரூப மங்களாசரணம்
ஒவ்வொரு விசேஷணத்தின் பிரயோஜனம்
அநேக விசேஷணங்களின் பிரயோஜனம்

2. ஆக்ஷேபசமாதானங்கள்.

ஆக்ஷேபம், விஷ்ணு முதலியவர்களை ஸ்மரிக்கவேண்டியது
சமாதானம், அவர்கள் தன் ஸ்வரூப சமுத்திரத்தின் அலைகள்
ஆ. ஈசவானாத சமுத்திரத்தின் அலைகளாகச் சொல்லலாம்
ச. ஈசவானாத தன் ஸ்வரூபத்தில் கலப்பிதன்
ஆ. பிரஹ்மத்தில் ஈசவான் கலப்பிதனால்தான் பிரஹ்மஸ்மாளை
செய்யவேண்டும்
ச. பிரஹ்மத்துச்சுரும தனக்கும் யாதொரு பேதமுமில்லை
ஆ இஷ்டதேவதைகளை ஸ்மரிக்கவேண்டும்
ச இவர்கள் தன்னைக்காட்டிலும் வேறில்லை

2 கிரந்தமகிமை (2—3)

ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களிருக்க இதரபாஷா கிரந்தங்களின்
பிரயோஜனம்

2

அநேகபாஷா கிரந்தங்களிருக்க விசாரசாகரத்தின் விசேஷம்

3

3. அறுபத்த சதுராய சிந்தனம் (4-32)

1	அறுபத்த சதுராயம்	(4)
2	அதிகாரம்	(5-23)
1.	அதிகாரி வாணகம்	(5)
2.	நான்கு சாதனங்கள்	(6-11)
1	விஷயம்	7
2	வைபவநிபம்	8
3	சமாதிக்ஷயச்சபா	
(1)	இவைகளின் பெயர்	9
(2)	சமதர லக்ஷணம்	10
(3)	சிரததை சமாதான லக்ஷணம்	11
(4)	உபராம லக்ஷணம்	12
(5)	திருநெல்வேலி லக்ஷணம்	13
4.	முழுநூற்று லக்ஷணம்	14
3.	ஞானசாதனங்கள்	14
4.	அருதாங்க பரிங்க சாதனங்கள்	15-16
5.	விவேகாதி நான்கு அருதாங்க சாதனங்கள்	17
6.	சிரவணத்தின் லக்ஷணம் பிரயோஜனம் (18-19)	
1	சிரவணம்	18
2	மனனம்	18
3.	நிதித பிரயோஜனம்	18
4.	சிரவணத்தின் பிரயோஜனம்	18-19
7.	ஞானத்தின் சாக்ஷாத் சாதனம் கேவலம் மகாவாநியதநான்	20
8.	இதில் ஆரோக்கிய சமாதானங்கள் (21-24)	
1.	ஆ (1) கேவல வாக்கியத்தால் அபரோக்ஷஞானம் உண்டாக மாட்டாது	21
(2)	அபபடி உண்டாருவ சிரவணத்தின் வியாததமாதம்	21
2	ச (1) கேவல வாக்கியத்தால் அபரோக்ஷஞானமும் உண்டாகும்	22
(2)	சிரவணத்தாலும் வேண்டியவை	23
3.	சம்பந்தம்	24
4.	விஷயம்	25
5	பிரயோஜனம் (26-32)	
1.	பிரயோஜன லக்ஷணம்	26
2.	ஆரோக்கிய சமாதானங்கள் (27-32)	

- 1 ஆகக் கம் எப்போது மிருக அந்த அடையப் பிரயத்தனம்
கூடாது 27
- 2 1) அடைந்திருக்கப்பட்ட சக்தியை அடையக்கூடும் 28-29
2) அப்படியே இவ்வாத தகததையு நிவிர்த்திகக்
கூடும் 30
- 3 ஆ. ஏதே பதார்த்த (மோக்ஷ) ததில பாவம் அபாவம் இரண்டும்
சேர மாட்டா 31
- 4 ச அபாவமே பாவரூப மாதலால சேரக்கூடும் 32

இரண்டாவது தாநிகம்.

அநுபந்த விபரண நிருபணம்.

1. அநுபந்த கண்டனம் (33-36)

அநுபந்த விபரணம் நிருபணம் (33-36)

அநுபந்த கண்டனம் விபரணம் —

- 1 மோக்ஷத்தின் ஒரு அமசமான காரணமான மூல அஞ்ஞானம்,
காரியமான பிரபஞ்சம், இவைகளின் நிவிர்த்தியில் ஒருவருக
கூட இச்சை யுண்டாகி நில்லை. ஆனால் மூன்றுவித அநுபந்த
காரணத்தில விசேஷிகரு இச்சை யுண்டாகிறது 33-34
- 2 இச்சைமூன்றுவித தகததத்தின் பொருட்டு மூல அஞ்ஞானம்
காரணம் யெண்டிய, நில்லை 35-36

சுதபிரபந்தி விபரணம் —

மோக்ஷத்தின் மற்றொரு அமசமான பிரபஞ்சப்பிரபந்தி விபரணத்தில்,
பிரபந்தத்தின் அநுபந்த இவ்வாததால அதையடைய இச்சை யுண்டாக
மாட்டாது 37

மோக்ஷ இச்சையும எவராகதபாதிதனும் இல்லை:—

எல்லா நகரும் இகபாலோகங்களின் சுதக்திலதான் இச்சை
உண்டாகிறது இந்த சுதக்தின் மோக்ஷத்தில் இல்லாதபடியால்
மோக்ஷ இச்சை ஒருவருக்கு நில்லை. அதைப்பால் எவராக்
யாதிகளும் இல்லை. ஆகலால் இந்த நிஷ்டையோஜனம் 38

2. விபரணத்தில் அநுபந்தங்கள் (39-41)

பிரபந்தம் கிலேசாதிகளற்றதாயும் ஜீவன் அனாவர்த்ததாயுந்
தால இரண்டுகரும வாதவம் சொல்லக் கூடாது 39

2. சாட்சிக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்துவம் சொல்லக்கூடாது 40-41

1. ஜீவனைக் காட்டிலும் சாட்சி வேறில்லை 40
2. அப்படி இருந்தாலும் சாட்சி அனைத்தென்றே சொல்லவேண்டும் 41
3. அந்தக்காரணம் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமல்ல 41
4. அந்தக்காரணம் அதன் விர்த்திக்கும் விஷயமல்ல 42
5. அந்தக்காரணமும் அதன் தர்மங்களான சுருதுக்களுக்கும் சாட்சிக்குத்தான் விஷயங்கள் 43
6. ஒருவர் சுருதுக்கங்கள் மற்றொருவருக்கு இல்லாதபடியால் சாட்சி அனைகம். சாட்சிக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்துவம் சொல்லக்கூடாது 44

3. பிரயோஜனத்தில் ஆக்கேபங்கள். (45—59)

1. ஞானத்தால் பந்தம் நிவர்த்தியாகமாட்டாது (45—50)

1. பந்தம் சத்தியம் 45
2. உத்தியாச சாமஸ்கிரிகளின் விவரம் 46
3. இவைகளில்லாததால் பந்தம் சத்தியம் (47—50)
- (1) சித்தாந்தத்தில் பந்தம் பொய்பா யிருப்பதால் சத்திய வஸ்து ஸம்ஸகாரம் சித்திக் கவிலை ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 47
- (2) ஆத்மாவுக்கும் பந்தத்துக்கும் சாதிருகிப தோஷமில்லாத படியால் தோஷம் சித்திக் கவிலை; ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 48
- (3) சித்தாந்தத்தில் பிரமாத்திரு பிரமாணங்கள் கல்பிதங்களாதலால் தோஷங்கள் சித்திக் கவிலை. ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 49
- (4) அதிஷ்டான பிரஹ்மத்தினிடத்தில் அஞ்ஞானம் சேர்ந்திருக்கமாட்டாது 50
- (5) பிரஹ்மத்துக்கு சாமானிய வீசேஷ பாவங்களில்லை நிர்வீசேஷம் ஆகையால் பிரஹ்மம் சாமானியமாய் அறியப்படுகிறதென்றும் வீசேஷமாய் அறியப்படவில்லை யென்றும் சொல்லக்கூடாது. ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 50

2. கிம்மத்தால் மோகமும் சித்திக்கும். ஏகபவிக்ஷுதம் (51—58)

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

1. மோக்ஷமடைய கர்மத்தை அவசியம் செய்யவேண்டியது 51
2. காமத்தின் விவரம் (52—53)
  - (1) விதிதம். (2) நிஷித்தம் 52
  - (3) விதித்தத்தில் என்னுவிதம் 53
3. மோக்ஷ இச்சையுள்ளவன் செய்யவேண்டிய கர்மம் (54—59)
  - (1) நிஷித்த காமியகர்மங்களை விட்டு நித்தியஸைவித்திக கர்மங்களைச் செய்யவேண்டும். இவ்வகளுக்குப் பலனாவை 54
  - (2) நிஷித்தத்தை நிவிர்த்திக்குப் பிராயச்சித்த கர்மத்தைச் செய்யவேண்டியது (55—56)
    - (1) சாதாரண பிராயச்சித்தம் அறியப்பட்டிருக்கிற பாபத்தையும் அசாதாரண பிராயச்சித்தம் அறியப்படாத ஜன்மாந்திர பாபத்தையும் நிவிர்த்திக்கும் 55
    - (2) சாதாரண பிராயச்சித்தத்தின் இருவகைப் பலன்கள் 56
    - (3) ஜன்மாந்திர சாமியகர்மங்கள் இப்போது பலனிலிச்சை இல்லாதவனுக்குப் பலிகொடுக்கிலை 57
    - (4) ஜன்மாந்திர பிரார்த்தகாமம் போகத்தினால் நாசமடைகிறது 58
    - (5) பிராயச்சித்தமும் அனாவசியம் 58
- பந்தநிவிர்த்தி ஞானமன்றியில் வேறு உபாய (கர்ம) த்தால் சித்திக்குறபடியால் கிரந்தம் நிஷ்பிரயோஜனம் 59
4. சர்பந்தத்தில் பூகேஷபம்.

அதிகாரி முதலிபவை சித்திக்காதபடியால் சர்பந்தமும் சித்திக்க வில்லை. ஆகையால் கிரந்தம் நிஷ்பிரயோஜனம் 60
2. அநுபந்தமண்டனம் (61—93)

அதிகாரிவிஷயமாய்ச் சமாதானங்கள் (62—71)
- ஆகேஷப சுருக்கம் 61
- (33—36) க்குச் சமாதானம் (62—63)
  1. துக்ககாரணங்கள் முழுமையும் நிவிர்த்தியாகாமல் துக்க நிவிர்த்தியாகமாட்டாது 62
  2. அந்தக் காரணங்கள் பிரஹ்மத்துக்குப் பின்னமான அஞ்ஞானமும் அதின்காரியமான பிரபஞ்சமே 63

3. 37-க்குச் சமாதானம். சகானுபவார் எல்லாருக்கும் இருப்பதால் நிதநிபசுகருபமான பிரஹ்மபிரபந்தியில் இச்சை உண்டாகக் கூடும் 64
4. 38-க்குச் சமாதானம் (65—71)
1. முழுட்சக்கன் இருக்கிறார்கள் 65
  2. ஆத்மசுகத்தில்தான் இச்சை எல்லாருக்கும் உண்டாகிறது 65
  3. முழுட்ச தெதிப்பதால் கிரந்தம் ஸபலம் (6—68)
  - (1) இந்தக் கிரந்தம் மோக்ஷசாதனமாக இருக்கிறது 66
  - (2) வேறு சாதனங்களை நுந்தாலும் இது நிஷ் பிரயோஜனமல்ல 67
  - (3) விவேகாதிகள் கூடினவன் இருக்கக்கூடுமானால் அவனுக்கு இந்தக் கிரந்தம் பிரயோஜனப்படும் 68
  4. நித்திய சுகத்தில் இச்சை உண்டாகிறதில்லை என்பது கிடையாது
  - (1) பாமரவிஷயிலகூணம் 69
  - (2) ஜிஞ்ஞாசு முக்தலகூணம் 70
  5. ஜிஞ்ஞாசுவுக்குப் பிரவிர்த்தி யுண்டாகும். ஆகையால் கிரந்தம் பிரயோஜனமுள்ளது 71

2. வி டியத்தில் சமாதானங்கள் (72—76)

1. ஜீவனுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்வம் கூடாது சாட்சிக்கும், பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்வம் கூடும் (72—74)
1. சாட்சி ஸ்வரூபம் 72
2. ஜீவஸ்வரூபம் 77
3. ஏகத்வநிர்வணம் 77
2. நானாசாட்சிக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்வம் சம்பவிகீதும் 75
3. சுகதுக்கங்கள் கேவல சாட்சிக்குத்தான் விஷயமல்ல; ஆனால் விருத்தியில் ஆருடமான சாட்சிகளுக்கு விஷயங்களாம் 76

3. பிரயோஜனவிஷயமாய்ச் சமாதானங்கள் (77—92)

1. பந்தம் மித்தை. அது ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகும் (77—86)
1. காரிய அத்தியாசநிர்வணம் (77—84)
- (1) பந்தம் மித்தை 77
- (2) 46-வது பிரிவில் கண்ட சாமக்கிரிகள் அத்தியாசத்துக்கு வேண்டியதில்லை. (78—84)
1. சம்ஸ்காரம்:—(78—82)

- (1) சத்தியவந்து ஞானவன்ய சம்ஸ்காரம் அவசிய
மில்லை வந்து பொய்யாகவும் இருக்கக்கூடும் 78
- (2) காரியத்துக்குக் காரணம் அவ்வியவகித பூர்வகாலத்
தில் இருக்கவேண்டும் 79
- (3) ஆ. காரணம் வியவகிதகாலத்தில் இருக்கக்கூடும் 79
- (4) ச. காரணம் அவ்வியவகித பூர்வகாலத்திலேயே
இருக்கவேண்டும் 79
- (5) இந்த நியமம் சுவர்க்க நரகப்பிராப்தியில் காணப்
படுகிறது 79
- (6) மேற்படி நியமம் ரஜ்ஜ-சர்ப்பப் பிராப்தியிலும்
இருக்கிறது 80
- (7) ஸ்ரீ நியமம் சகல அத்தியாச விஷயத்திலும்
இருக்கிறது 80
- (8) பாத அத்தியாசத்திலும் உச்சர அகங்காராதிகளு
ககுப் பூவ அகங்காராதிகளின் ஞான சம்ஸ்கா
ரம் காரணமாம் 81
- (9) அகங்காராதிகள் பிரவாகருபாய் அநைதி. யிருப்
பதால் எல்லா மற்றிற்கும் முதலாவது அத்தியா
சம் ஒன்றுணடென்பதில்லை 82

2. பிரமாதாசோஷம்:—வைராக்கிய புருஷனுக்கும் லோப
பயாதிரோஷங்களன்றியிலேயே கிளிஞ்சலில் வெள்ளி
அத்தியாசம் உண்டாவதால் பிரமாதாவின் தோஷம்
அவசியமில்லை 83—84

3. பிரமாண சோஷம் :—சேத்திரரோக மில்லாதவனுக்கும்
ஆகாசத்தில் நீலவர்ணம் தோன்றுவதில் பிரமாண
தோஷம் அவசியமில்லை 84

4. பிரமேயசோஷம்:—ஆகமாவக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் சாதி
ருசிய தோஷ மில்லாவிட்டாலும் அத்தியாசம் உண்
டாகிறது 84

2 காரண அத்தியாச நிருபணம் (85—86)

- (1) பிரஹ்மத்தினிடத்தில் அஞ்ஞானம் சேர்ந்திருக்கக்கூடும் 85
- (2) ஆத்மா சாமானியமாய் அறியப்பட்டும் விசேஷமாய் அறியப்
படாமலும் இருக்கிறது. மேலும் ஆத்மா நிர்விசேஷமென்ப
தற்கு ஹானிவரமாட்டாது 86

2. கர்மத்தால் மோகதம் சித்திக்கமாட்டாது (86—91)

- 1 (85—88) ஆகேபச் சுருக்கம் 87
2. நித்திய நைமித்தியங்கள் சுவர்க்கபலனைக் கொடுக்கின்றன 87
3. ஜன்மாந்திர காமிய கர்மம் அஞ்ஞானிக்குப் பலனை அவசியம் கொடுக்
கும் 87-க்குச் சமாதானம் 88
4. ஞானத்தாலன்றியில் தீர்ப்பலபோகம் தீராது 89

1. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	91
2. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	92
3. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	93
4. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	94
5. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	95
6. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	96
7. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	97
8. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	98
9. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	99
10. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	100
11. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	101
12. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	102
13. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	103
14. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	104
15. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	105

மூன்றாவது தாங்கம்.

குரு சிஷ்ய லக்ஷணம்.

1. கிந்தனை மூலம் அறிவுபெறும் தத்துவம்	94
2. குரு சிஷ்ய லக்ஷணம் (95—96)	
1. குருலக்ஷணம்	95
2. சிஷ்யலக்ஷணம்	96
3. குரு அவசியம் வேண்டியது	
1. குருபக்திபலன்	97
2. ஞானியாகிற குருவினிடத்தில்தான் வேதார்த்தத்தைக் கேட்க வேண்டியது	98
1. பாஷாக்கிரந்தத்தாலும் ஞானம் உண்டாகக்கூடும்	99
5. குருசேவை (100—106)	
1. குருவை அவசியம் சேவிக்கவேண்டியது	100
6. அந்த சேவையின் பிரகாரம் (101—105)	
1. நமஸ்காரம்செய்து சமீபம் இருத்தல், சரீரம் முதலியவைகளை அர்ப்பணம்செய்தல்	101
2. சரீரத்தை அர்ப்பணம் செய்தல்	102
3. மனதை அர்ப்பணம் செய்தல்	103
4. தனத்தை அர்ப்பணம் செய்தல்	104
5. வாக்கை அர்ப்பணம் செய்தல்	105
8. சிஷ்யன் நடந்துகொள்ளவேண்டிய விதம்	
(1) பிஷ்ணுவாங்கல்	106
(2) உத்திராவின்பேரில் புசித்தல்	107
(3) உத்திராவின்பேரில் கேள்வி கேட்கல்	108

10-10-1964

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

- I. பூர்வாசனம் 109
- II. சுபசந்தி ராஜாவினுடையவும் துணை பிள்ளைகளான தத்வதிருஷ்டி, அதிர்ஷ்டி, தரிசுதிருஷ்டி இவர்களுடையவும் கதை 109-112
- III. தத்துவதிருஷ்டியின் கேள்வி:—சுகப்பிராயத்திற்கும் துக்கநிலிர்த்திக்கும் கர்ம உபாசனைகளைத் தவிர வேறுபாயத்தைச் சொல்ல வேண்டும் 113-114

IV. ஞானேனாபதேசம் 115—155.

1. குரு உத்தரம்:—சுகம் எப்போதும் இருப்பதாலும் துக்கம் ஒருகாலத்திலும் இல்லாததாலும், கேள்வியில்லாத இச்சை பிரார்த்தியால்தான் உண்டாகிறது. நீ ஜனனமாணமில்லாத சேதனஸ்வரூபமான பீர்ம்மமாயிருக்கிறாய் 115
  2. இதில் பூகோடிப சமாதானங்கள் (116—155)
  1. சுகவிஷயமாய்:—(116—119)
    1. சிஷ்யன்:—நானே ஆனந்தரூபமாக இருந்தால், விஷயசம்பந்தத் தால் எனக்கு ஆனந்தம் தோன்றக்கூடாது. அப்படித் தோன்றுவதால் நான் ஆனந்தரூபன் அல்லன் 116
    2. குரு:—அஞ்ஞானிகள் விஷயத்தில் பிரவீர்த்திக்கும்போது அவர்கள் மனது சஞ்சலிப்பதால் ஆக்மானந்தம் அவர்கள் புத்தியில் பிரதிபிம்பிக்கிறதில்லை, விஷயத்தில் ஆனந்தமில்லை என்பது சுருதியுத்தி அனுபவங்களால் பிரதிபாதிக்கப்படுகிறது 117
    3. சி. ஞானிக்கும் விஷயத்தில் இச்சை உண்டா? இல்லையா? 118
    4. கு. விஷயத்தில் பிரவீர்த்தித்திருக்கும்போது ஞானியும் அஞ்ஞானிபோல் இருக்கிறான். ஆனால் விஷயாநந்தத்தை ஸ்வரூபாநந்தத்துக்கு வேறாக அவன் கினைக்கிறதில்லை 119
  2. துக்கவிஷயமாய் (120—155)
    1. சி. ஜனனாதி துக்கங்கள் யாருக்குண்டு? 120
    2. கு. அவைகள் ஒருவருக்குமில்லை 121
    3. சி. துக்கம் ஒருவருக்கும், இல்லாவிட்டால் பிரத்தியக்ஷமாய் ஏன் காணப்படுகிறது? 122

4. கு. தான் பீர்ம்மஸ்வரூபமென்று அறியாதபடியால், ரஜ்ஜு-
சர்ப்பம்போலும், சொப்பன பதார்த்தம்போலும், துக்கம்
பொய்த்தோற்றமாயிருக்கிறது 123
5. சி. ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எப்படித் தோன்றுகிறது 124
4. கியாதிகள் (125—130)
- (1) அசத்தியாதி 125
- (2) ஆத்மக்கியாதி 127
- (3) அந்நியதாக்கியாதி (128—129)
1. நையாயிக வையேசுஷிக மதம் 128
2. சிந்தாமணிக்காரர் மதம் 129
- (4) ஷே. மூன்று கியாதிகளின் கண்டனம் 130
- (5) அக்கியாதி 1 0
6. கு. 1. அக்கியாதி கண்டனம் (131—132)
2. அனீர்வசனீயகியாதி (133—146)
- (1) அதின் லக்ஷணம் சர்ப்பம் அவித்தியாபரிணாமம் 133
- (2) சர்ப்பஞானமும் அவித்தியாபரிணாமம். சர்ப்பமும்
அதினஞானமும் ஒரேகாலத்தில் உண்டாகி
ஒரேகாலத்தில் லயமாகின்றன 134
- (3) சர்ப்பம் சாக்ஷிபாவியம் 134
- (4) ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதின் ஞானமும் அவித்தி
யாபரிணாமமாயும் சேதனவிவர்த்தமாயும் இருக்
கின்றன 135
- (5) பிராந்திக்கு அதிஷ்டானம் ரஜ்ஜு அந்தக்கரண
உபகிதசைதன்னியம்தான்; ரஜ்ஜுவன்று. சர்
ப்பமும் அதின் ஞானமும் ரஜ்ஜுஞானத்தால்
நிவிரத்தியாகின்றன 136
- (6) ஆக்ஷேப சமாதானங்கள் (137—147)
- ஆ. ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாக
மாட்டாது 137
- ச. ரஜ்ஜுஞானமே சர்ப்பத்தின் அதிஷ்டான
ஞானமாயிருப்பதால் சர்ப்பம் நிவிரத்தியாகக்கூடும் 138
- ஆ. ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தி
யாகமாட்டாது 139
- ச. சர்ப்பமே இல்லாதபடியால் சர்ப்பஞானமும்
இருக்கமாட்டாது 140
- ஆ. அதிஷ்டானஞானமன்றியில் கல்பிதம் நிவிர
த்தியாகமாட்டாது ஆகையால் சாக்ஷிஞான
மன்றியில் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது 141
- ச. (1) நிவிர்த்தி இருவகையாதலால் சாக்ஷிஞான
மன்றியில் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தியாகக்கூடும் 142

- (2) ரஜ்ஜுஞானம் உண்டாகுஞ் சமயத்தில் சாக்ஷி விளங்குகிறது 143
- (3) திரிபுடிஞானத்தால் சாக்ஷிஞானம் அவசியம் இருந்துகொண்டிருக்கிறது 144
- (7) ஆகையால் ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பமும் அதின் ஞானமும் நிவிர்த்தியாகின்றன 145
- (8) ஒரே ரஜ்ஜு பலபேர்களுக்கும் பலவிதமாகத் தோன்றுவதால் பிராதிக்கு அதிஷ்டானம் சாக்ஷியே தவிர வேறில்லை 146
7. சி. அபாரமான மித்தியா ஜகத்துக்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும் யார்? 147
- 8 கு (1) பொய்யான ஜகத்துக்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும் நீதான் 148
- (2) ஆத்மாவின் சாமானியரூபம் ஆதாரமென்றும் விசேஷரூபம் அதிஷ்டானமென்றும் சொல்லப்படும் 149
9. சி. ரஜ்ஜுசாப்பங்களைக் காட்டிலும் வேறான திருஷ்டா இருப்பதபோல ஆதமாவைக்காட்டிலும் வேறு யார் ஜகத்தைப் பாக்கிறான் 150
10. கு. (1) அதிஷ்டானம் ஜடமானால் ஆத்மா திருஷ்டா, சேதனமானால் சேதனமே திருஷ்டா. எல்லாக் கல்பிதங்களுக்கும் அதிஷ்டானமே திருஷ்டா 151
- (2) ஆகையால் பொய்யான சம்சாரத்தை நிவிர்த்திக்க இசைக்கலாகாது 152
11. சி. ஜன்மாபிசம்சாரம் பொய்யாக இருந்தாலும் துச்சத்துக்கு ஏதுவாயிருப்பதால் அதை நிவார்த்திக்க உபாயஞ்சொல்ல வேண்டுமே 153
12. கு. (1) ஆத்மா அறியப்படாததினால் ஜகத்து பிரதிதியாகிறது. அதை நிவிர்த்திக்க உபாயம் ஆதமஞானந்தான் 154
- (2). அஞ்ஞானம் கேவலஞானத்தால்தான் நசித்துப்போகும்; காமஉபாசனைகளால் நசிக்கமாட்டாது 155

V. உபதேசித்த விஷயத்தில் ஆக்ஷேபசமாதானங்கள் (156—212)

1. ஜீவப்பிரம்ம அபேதம் (156—175)
1. உபதேசத்தின் சுருக்கமும் சங்கையின் ருசனையும் 156
2. தத்வதிருஷ்டியின் கேள்வி:—(157—158)
1. சநிகைக்குக்காரணம் ஜீவப்பிரம்மஸ்வரூபபேதங்கள் 157
2. புத்திரூபவிருஷத்தில் இரண்டு பகடிகள் இருப்பதாயும், ஒன்று போகவகளை அனுபவிக்கிறதாயும் மற்றொன்று போகமன்றியில் இருப்பதாயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதினால் ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் பேதமுண்டி 159

3. அப்படி மேதம் இன்னகிட்டான் கர்மபாசனைகள் விவர்த்தமாய்
விடும் 158

3. குரு உத்தரம் (159—175)

1. 157-க்கு உத்தரம் (159—173)

1. ஆகாசத்தில் நான்குவிதம் இருப்பதுபோல் சேதனத்திலும்
நான்குவிதமுண்டு 159

2. நான்கு ஆகாசவர்க்களை (160—166)

(1) கடாகாசம் 160

(2) ஜலாகாசம் 161

(1) வர்ணனை 161

(2) சங்கை 161

(3) சமாதானம் 161

(3) மேகாகாசம் 162

(1) வர்ணனை 162

(2) சங்கை 162

(3) சமாதானம் 162

(4) மகாகாசம் 163

3. நான்குவித சேதனங்கள் (164—172)

(1) அவைகளை வர்ணிப்பதால் உண்டாகும் பண் 164

(2) கூடஸ்தவர்ணனை 165

(3) ஜீவவர்ணனை (166—170)

1. புத்திப்பிரதிபிம்பஞ்சு (166—169)

(1) ஜீவஸ்வரூபம் 166

(2) ஆபாசலக்ஷணம் 167

(3) ஜீவன் த்வம்பதத்தின் வர்ச்சியார்த்தம்,
கூடஸ்தன் த்வம்பதத்தின் லக்ஷியார்த
தம் 167

(4) ஜீவனுடைய புண்ணியபாவங்கள்

1. ஆபாசனிடத்தில்தான் விளங்கு
கின்றன 168

2. விசாரித்துப் பார்த்தால் ஆபாச
னிடத்திலும் இல்லை. புத்தியில்
தான் விளங்குகின்றன " 169

2. அஞ்ஞானப் பிரதிபிம்பஞ்சு 169

(1) முதல் (166) ஸ்வரூபத்துக்கு தோஷம்

(2) ஸ்வரூபம் வேறுவிதம் 170

- (4) ஈசுவரன்னை. தப்பதத்தின் வாசியார்த்த வகி
யார்த்தங்கள் 171.
- (5) பிரம்ம வர்ணனை.. பிரம்மபதத்தின் வாசியார்த்த
வகியார்த்தங்கள் 172
4. ஜீவனுடைய ஆபாசம்சம் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்து
செதுக்க பலன்னை அனுபவிக்கிறது 173
2. 158-க்கு உத்தரம் (173-175)
1. புத்திரூப விருஷத்திலுள்ள பகவிகளுக்கு அர்த்தம். கூட
ஸ்தர் பிரகாசம் பண்ணுகிறார். ஆபாசன் போகிக்
கிறான் 173
2. ஜீவஸ்வரூபத்தி விருக்கிற ஆபாசன் கர்மம் செய்கிறான்.
ஈசுவரஸ்வரூபத்தி விருக்கிற ஆபாசன் பலனைக் கொடுக்
கிறான். சுத்தசைதன்னியம் கர்மத்தையும் செய்கிற
தில்லை, பலனையும் கொடுக்கிறதில்லை 174
3. ஜீவபிரமங்களுடைய லகியார்த்தத்தில் பேசியில்லை.
ஆகையால் "நான் பிரம்மம்" என்று அறி 175
2. நான் பிரம்மம் என்கிற ஞானம் யாருக்குண்டாகிறது. (176-185)
1. சி. ஜீவஸ்வரூபத்தில் கூடஸ்தனும் ஆபாசனும் இருப்பதால்
"நான் பிரம்மம்" என்கிற ஞானம் யாருக்குண்டா
கிறது 176
2. கு. 1. "நான் பிரம்மம்" என்கிற ஞானம் சேதனமாகிற கூடஸ்
தனுக்கு உண்டாகிறதில்லை. ஆபாசனுடைய எழு
அவஸ்தைகளில் ஒரு அவஸ்தையில் ஆபாசனுக்கு உண்
டாகிறது 177
2. எழு அவஸ்தைகள் (178-183)
1. அவைகளின் பெயர் 178
2. அஞ்ஞான ஆவரணஸ்வரூபங்கள் 179
3. பிராந்தி 180
4. பரோக்ஷ அபரோக்ஷ ஞானங்கள் 181
5. பிராந்திகாசம் 182
6. ஹர்ஷம் 183
3. ஞானம் ஆபாசனுக்குத்தான் உண்டாகிறது 183
3. சி. பிரம்மத்தைக்காட்டிலும் வேறுகிறிருக்கிற ஆபாசனுக்கு
"நான் பிரம்மம்" என்கிற ஞானம் உண்டானால்
அந்த ஞானம் பொய்யாய்விடும் 184
4. கு. "நான்" என்கிற பதத்துக்கு இரண்டு அர்த்தங்கள்.
அவைகளில் (1) கூடஸ்தனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும்
முக்கிய சாமானூகிகரணியத்தாலும், (2) ஆபாசனுக்
கும் பிரம்மத்துக்கும் வாதசாமானூகிகரணியத்தாலும்
அபேதம் பிரதிபாதிக்கப்படுகிறது 185

3. கூடஸ்தன் ஆபாஸன் தோன்றும் காலம்

186—205

1. சி. நான் என்பதில் கூடஸ்தனும் ஆபாஸனும் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. 'அவைகளிடண்டும் ஒரேகாலத்தில் தோன்றுகின்றனவா? அல்லது வெவ்வேறு காலங்களில் தோன்றுகின்றனவா?'

186

2. குரு உத்தரம் (187—205)

1. ஒரே காலத்தில் சாக்ஷியாகிற கூடஸ்தனும் ஆபாசனும் தோன்றுகிறார்கள். ஆபாசன் சாக்ஷிக்கு விஷயமாயிருக்கிறான் சாக்ஷி ஆபாசனுக்கு விஷயமாயில்லை

187

2. கடாதி வெளிப்பதார்த்த விஷயங்களில்

- (1) அந்தக்கரணவிராதி ஆபாசசகிதமாயிருக்கிறது

187

- (2) அஞ்ஞானத்துக்கு ஆசிரியமும் விஷயமும் சேதனமாம்

188

- (3) கடம் ஸ்வயம் ஜடமாயினும் அது எப்போதும் ஆவிரூபமாயிருக்கிறது அந்தக்கரணத்தின் விருத்திபாகம் ஆவரணத்தைப் போக்கடிக்கிறது. ஆபாசபாகம் கடத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது

189

- (4) திருஷ்டாந்தம்

190

3. பிரமாண நிருபணம் (190—196)

- (1) பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம்

190—191

- (2) அனுமானப்பிரமாணம்

192

- (3) சந்தப்பிரமாணம்

193

- (4) உபமானப்பிரமாணம்

194

- (5) அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம்

195

- (6) அனுபலப்திப்பிரமாணம்

196

4. பிரமாலக்ஷணம் (197—199)

- (1) ஸ்மிருதி பிரமாவலலவென்பதாம்

197

- (2) ஸ்மிருதியும் பிரமாவென்பதாம்

198

- (3) சித்தாந்தம்

198

- (4) ஆறுவிதப் பிரமாக்கள்

199

5. கரணலக்ஷணம்.

199

இந்திரியங்களின் கரணசித்தி

200

6. பிரமாதி சேதனங்கள்

- (1) பிரமாதிருசேதனம்

200

- (2) பிரமாண சேதனம்

200

- (3) பிரமா சேதனம்

200

(4) பிரமேயசேதனம்

200

7. பிரமந்தர லக்ஷணம் (201—204)

(1) அவச்சேதவாதத்தில் அந்தக்காண விசிஷ்டசேதனம்
பிரமாதா, அந்தக்காண உபகிதசேதனம் சாக்ஷி

201

(2) ஆபாசவாதத்தில் அந்தக்காணமும் ஆபாசமும் சேதன
மும் சேர்ந்தது பிரமாதா. ஆபாசசகித அந்
தக்காண உபகிதசேதனம் சாக்ஷி

202

(3) இரண்டு பக்ஷங்களின் வித்தியாசங்கள்

202

(4) ஆபாசவாதத்தின் சிரேஷ்டதை

203

(5) அந்தக்காணத்தில் இருக்கிற இரண்டுவிதப் பிரகா
சமே பிரமாதா என்னப்படும். யேறு இல்லை

204

8. பிரமாதா முதலிய நான்கு சேதனங்களின் ஸ்வரூபம்

205

9. கடாதி விஷயங்களுடையவும் ஆந்தர பிரமத்தினுடைய
வும் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகும் விதம்

205

4. பிரம்மத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் (206—212)

1. தத்துவதிருஷ்டியின் கேள்வி (206—210)

1. இந்திரிய சம்பந்தமன்றியில் பிரம்மத்தின் பிரத்தியக்ஷஞான
முண்டாக மாட்டாது.

206

2. பிரம்மம் ஞானேந்திரியத்துக்கு விஷயமல்ல (207—209)

1. ராமகிருஷ்ணாதிகளுடைய சரீரங்கள் பிரம்மமல்ல. ஆனால்
அதிஷ்டானமே பிரம்மம்

207

2. ஆக்ஷேபம் சரீரமே பிரம்மம்

207

3. சமாதானம் அதிஷ்டான சேதனமே பிரம்மம்

207

4. ராமகிருஷ்ணாதி சரீரங்களுக்கும் இதர சரீரங்களுக்கும்
வித்தியாசம்

207

(1) புண்ணியபாபங்களுக்கு ஆதீனமாகாமலிருத்தல்

207

(2) பூதகாரியமாகாமலிருத்தல்

207

(3) அஞ்ஞான நிவிர்த்திகளுக்கு உபதேசத்தை அபே
க்ஷிக்காமலிருத்தல்

207

5 ஆகையால் பிரம்மம் நேததிரேந்திரியத்துக்கு விஷயமாயில்லை

207

6. பிரம்மம் தவக்கிரந்திரியத்துக்கு விஷயமல்ல

208

7. பிரம்மம் ரஸனை, கிராணம், சுரோத்திரம் இவைகளுக்கு
விஷயமல்ல

209

3. பிரம்மம் காமேந்திரியங்களுக்கு விஷயமல்ல

210

2. குரு உத்தரம் (211—212.)

1. இந்திரிய சம்பந்தமன்றியில் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் உண்டாகா
தென்கிற நியமமில்லை

211

2. சுருதுக்கங்கள் சந்நிபரல் வினங்குகின்றன

211

3. பீர்ம்மஞானம் பிரத்தியக்ஷமாக இந்திரியங்களின்கீழில் உண்டா
கிறது. பீர்ம்மம் சாக்ஷிபாவரியமன்று 212
4. அனுமானஞானம் 212
5. சங்கிரகம் 212
6. தத்வதீர்ஷ்டியின் பேதப்பிரகாசனின் மடிவு 212

ஐந்தாவது தாங்கம்.

மத்தியமாதிகாரி உபதேச நிருபணம்.

1.—குரு வேதம் வியவகாரிகசத்தை (213—238).

1. கேள்வி:—வேதம் குரு இவைகள் சத்தியமா பொய்யா?
சத்தியமானால் அத்வைதம் கெட்டுப்போய்விடும். பொய்
யானால் புருஷார்த்தமாகிற மோகதம் கிடைக்கமாட்டாது 213
2. குரு உத்தரம் (214—230)
1. பிரமாண (சங்கர) அப்பிரமாண (பேதவாத) மதங்கள் 214—216
- (1) வியாசவசனம் 214
- (2) லால்மீகி வசனம் 214—215
- (3) வேதவசனம் 216
2. பேதமதங்களின் திரஸ்காரம் 216
3. பர்ச்சுவின் கதை (217—227)
- (1) பர்ச்சுவின் மேன்மையான தசை 217
- (2) பர்ச்சு சன்னியாசியாதல 217
- (3) ஸ்திரீ ஸ்துதி 217
- (3) ஸ்திரீ நிக்தை 218
- (5) பர்ச்சுவின் வைராக்கியம் 219
- (6) சுகம் ஏகாந்தத்தில்தான் கிடைக்கத்தக்கது. தைத்திரீய
உபநிஷத்தின் கருத்து 220
- (7) ஸ்திரீயால் வருந்துக்கம் (221—224)
1. குருடஸ்திரீ சங்கதுக்கம் 221
2. ரூபவதிஸ்திரீ சங்கதுக்கம் 221
3. தனநாசம் 222
4. தர்மநாசம் 223
5. பித்தநாசம் 224
- (8) புத்திர சங்கதுக்கம் 225

- (9) தண்சங்குதூக்கம் 226
- (10) பர்ச்ச காட்டுக்குப்போகுதல் 226
- (11) ஈஜா பர்ச்சவை சந்தித்துப் பயப்படுதல் 227
4. திர்ஷ்டாந்தத்தை தார்ஷ்டாந்தத்தில் பூரித்து அபேதவாதத்
தைத் தள்ளுதல் 228
5. பொய்யான தூக்கம் பொய்யான உபாயத்தால் நிவிர்த்தியாகும்
என்பதைக் காண்பிக்கும் கதை 229
6. அதுபோல பொய்யான வேதம் குரு இவைகள் சம்சாரதூக்
கத்தை நிவிர்த்தி செய்யக்கூடும் 230
3. கேள்வி. பொய்யான வேதகுருக்களால் சம்சாரதூக்கம் நிவிர்
த்தியானால் கானல்ஜலத்தால் தாகம் தீரக்கூடுமே 231
4. குரு உத்தரம்
1. திர்ஷ்டாந்தம் சரியல்ல 231
2. சத்தாநிபுணம்
- (1) சத்தாபேதங்கள் 232
- (2) வியாவஹாரிகசத்தை 233
- (3) பிராதிபாவிகசத்தை 234
- (4) பாரமார்த்திகசத்தை 235
3. வேதகுருக்களும் சம்சாரதூக்கமும் வியாவஹாரிகசத்தையாக
இருப்பதால் அவைகளால் சம்சாரதூக்கம் நிவிர்த்தியாகக்
கூடும். 236

பிராந்தி நிவிர்த்தியில் பேதம்.

1. கேள்வி. கிளிஞ்சிலில் வெள்ளி முதலியவைகள் பிரம்மஞானமன்
றியில் நிவிர்த்தியாகின்றன. சம்சாரதூக்கம் பிரம்மஞானத்தி
னால் நிவிர்த்தியாகிறது. இந்த பேதத்துக்குக் காரணமென்ன 237
2. உத்தரம். எதை அறியாததினால் எது உண்டாகிறதோ, அதை
அறிகிறதினால் அது நிவிர்த்தியாகின்றது. ஆகையால் பிரம்ம
த்தை அறியாததினால் உண்டாகிற சம்சாரம் பிரம்மஞானத்தி
னால் நிவிர்த்தியாகிறது 238

II. ஸம்ஸாரவிஷயமாய் (239—270)

1. கேள்வி. பிரம்மத்தை அறியாததினால் சம்சாரம் எந்தக்கிரமமாக
உண்டாகிறது 239
2. குரு உத்தரம் (240—270)
1. யாதொரு கிரமமுமன்றியில் ஸ்வபம்போல் ஜகத்துத் தோன்று
கிறது. வேதத்தின் கருத்து 240
2. சுருதியில் சொல்லியிருக்கிற ஜகத்தின் உற்பத்திக்கிரம விஷ
யத்தில் சூத்திரக்காரருடையவும் பாஷியக்காரருடையவும்
அபிப்பிராயம் 241

3. கருகிலில் சொல்லிய உற்பத்திக்கொடம் (241—259)

1. மாயை (241—247)

1. மாயையின் கருபம். அதனே அஞ்ஞானம் (241—242)

2. அஞ்ஞானம் பீர்த்தத்தை ஆசிரித்த அதையே விஷய மாக்குகிறது 243

(1) வாசன்பதி மயம்—அஞ்ஞானம் ஜீவினை ஆசிரித்த பீர்த்தத்தை விஷயமாக்குகிறது. அஞ்ஞானம் அபேகம் 244

(2) இது சரியல்ல எனென்றால்

1. அஞ்ஞானம் ஏன்றாக இருக்கிறது. 245

2. அது கத்தப் பீர்த்தத்தைத்தான் ஆசிரித்துக்கொண்டிருக்கிறது 246

3. அஞ்ஞானத்தால் பத்தமும் அதன் நிவிர்த்தியால் மோகமும் சித்திக்கின்றன 247

மாயையின் ளமபேதங்கள் 247

2. நகவான் (248—249)

1. நகவான் கருபம் 248

2. இரண்டுவித காரணங்களின் கருணம் 249

3. நகவான் ஜகத்தின் உபநாசன நியத்தகாரணம் 249

3. ஜீவன் 250

4. ஜகத்துநிருஷ்டி (251—259)

1. உத்தம அதம வேகங்களும் பேசுதங்களும் 251

2. ஜீவபேசத்தின் பொருட்டு ஜகத்தை நிருஷ்டிக்க வேண்டும் என்கிற நகவா இச்சை 252

3. குட்சமநிருஷ்டி (253—257)

(1) குட்சம பஞ்சபூதங்கள்; அவைகளின் குணங்கள் 253

(2) அத்தக்காரணம்; அதின் உட்பிரிவுகள் 254

(3) பஞ்சப்பிரிவுகளின் 255

(4) பஞ்சபூதனேந்திரியங்கள் 256

(5) பஞ்சவீரனேந்திரியங்கள் 256

(6) குட்சமநிருஷ்டி உபசங்காரம் 257

4. ஸ்தூலநிருஷ்டி (257—259)

(1) ஸ்தூலநிருஷ்டியின் உற்பத்திக்குக் காரணம் 257

(2) பஞ்சிகாரணம். முதலாவது விதம் 258

இரண்டாவது விதம். 258

2-து விதத்தில் சொஷ்டதை

258

(3) ஸ்நுஷிர்ம்மாண்டாதிகளின் உத்பத்தி

259

4. பஞ்சகோசங்களேகம் (260—270)

1. பஞ்சகோசங்களின் விவரம் 260
2. ஸ்ரோணமதம் ஸ்ரணமயகோமே ஆத்மா 261
3. இந்திரிய ஆத்மமதம். இந்திரியமே ஆத்மா 262
4. ஜீரணன்னியகர்ப்ப உபாசகமதம், பிராணனே ஆத்மா 263
5. மன ஆத்மவாதமதம். மனதே ஆத்மா 264
6. விஞ்ஞானவாதபெனத்தமதம். புத்தியே ஆத்மா 265
7. ஆனந்தமயகோசமே ஆத்மா (266—268)
  - (1) பட்டர்மதம். ஆத்மாசித்தஜடஸ்வரூபம் 266
  - (2) குண்ணியவாதி மாத்தியமிகபெனத்தமதம் ஆத்மா குண்ணியம் 267
  - (3) பரபாகர கையாயிக மதம் ஆத்மா ஜடம், ஞானம் குணம் 268
  - (4) ஸ்ரே மதகண்டனம் 269
8. ஜீவகவாண பஞ்சகோசங்களினின்றும் விவேகனம் செய்வேண்டியது அவசியம் 269
9. விவேகனம் செய்யும் விதம் 270

III. மகாவாக்ஷியார்த்த உபதேசம் (271—308)

1. மஹாவாக்ஷியார்த்த உபதேசம் 271
2. கேள்வி. ஆத்மா புண்ணியபாவங்களைச்செய்து சுகதுக்கங்களை அனுபவிப்பதால் ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடாது 272
3. குரு உத்தரம் (273—303)
  1. அகந்தநாவாயும் அபோந்தாவாயும் நித்தியமுக்தஸூயமிருக்கிற ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடும் 273
  2. வேதாந்தச் சிவணபலன் 274
  3. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் அடையாளங்கள் 275
  4. இரகசியதத்வ உபதேசம் 276
  5. வயஸிந்தனை (277—279)
    - (1) இதின் பிரயோசனம்; சகல பிரபஞ்சமும் ஈகவரூபம் 277
    - (2) வயஸிந்தனையின் கிரமம் (278—279)
      1. ஸ்நுஷிர்ம்மாண்டாதிகளின் உத்பத்தி 278
      2. பஞ்சகோசங்களின் விவரம் 279
      3. அபஞ்சகோசங்களின் விவரம் 280

4. பிரகுதி பிரதானஸ்வரூபம்	279
5. பிரதானம் பிரம்மஸ்வரூபம்	279
6. தியான் ஞானபேதங்கள்	
(1) பேதவிவரம்	280
(2) தியானத்தில் பேதங்கள்	280
(3) அஹங்கிஷோத்தியானம்	281
7. பிரணவ உபாசனை (281—303)	
1. பிரணவத்தின் அஹங்கிஷோத்தியானம்	281
2. நிர்க்குணசகுணப்பிரணவங்களின் உபாசனைபலன்	282
3. சகுணஉபாசனையின் விதம் சொல்லாததற்குக் காரணம்	283
4. நிர்க்குணப்பிரணவ உபாசனை (283—302)	
(1) சலகவஸ்துக்களும் ஒங்காரச்வரூபம்	283
(2) ஒங்காரத்துக்கும் பிரம்மத்துக்கும் அபேதம்	284
(8) பிரம்மரூப ஒங்காரத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் அபேதம் (285—292)	
1. பிரம்மஆத்மாக்களின் 4 பாதங்கள்	285
2. விராட்விசுவங்களின் அபேதம்	285
3. லை 7 அகசங்கள்	285
4. லை 19 முகங்கள்	285
5. 14 திருபுடிகள்	286
6. விசுவம் விராட் அகாரம் இவைகளின் அபேதம்	287
7. விசுவ தைஜஸ்பேதாபேதங்கள்	288
8. தைஜஸன், ஹிரணணியகாப்பன் உகாரம் இவைகளின் அபேதம்	289
9. பிராஞ்ஞன் ஈசுவரன் மகாரம் இவைகளின் அபேதம்	290
10. பிராஞ்ஞனுடைய வேறு பெயர்கள்	290
11. பிராஞ்ஞனுடைய திருபுடி	290
12. விசுவாதிகன் மூன்றாம் ஒன்று	291
13. துரியத்துக்கும் ஈசுவராசாட்சிக்கும் அபேதம்	291
14. இரண்டி ஸ்வரூபங்களின் கூடிய ஒங்கார ஆத்மாக்களின் அபேதம்	292
15 ஆத்மாவின் பாதத்துக்கும் ஒங்காரத்தின் மாதிரைக்கும் அபேதம்	292
(4) வயசித்தனை	293
(5) ஒங்காரசித்தனத்தில் பரமஹம்சனுக்குத்தான் அதிகாரம்	294
(6) ஒங்காரத்தியானபலன்	295—296
1. ஞானம் மேலாகும்	295

2. பிர்ம்மலோகப்பிராப்தி	296
(7). பிர்ம்மலோகமார்க்கம்	297
(8) சாயுஜ்ய மோக்ஷகர்ணினி	298
(9) ஒங்காரரூப அஹங்கொஹத் தியானத்தினால் பிர்ம்ம லோகம் அவசியம் கிடைக்கும்	299
(10) பிர்ம்மலோகம் போனவர்கள் மறுபடியும் சம்சாரத் தக்குத் திரும்புகிறதில்லை	300
(11) லிராண்ணியகர்ப்ப உபாசகனுக்கு ஆத்மாவின் தோற்றம் அதற்குக் காரணம்	301
(12) ஒங்கார மகாவாக்ஷியங்களின் அர்த்தம் ஒன்று	302
5. நிர்க்குணப் பிரணவ உபாசனையில் அதிகாரமில்லாதவன் செய்யவேண்டிய கிரியை	303
தங்கத்தின் முடிவு	303

ஆராவது தாங்கம்.

I. ஜாக்கிரஸ்வப்னங்கன் சமம்.

1. இத்தாங்கத்துக்குப் பூர்வபீடிகை.	304
2. தர்க்கநீருஷ்டி என்னும் கனிஷ்டாதிக்காரியில் கேள்வி (305-306)	
1. ஜாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஸ்மரணை ஸ்வப்னத்தில், உண்டாகிற தால் ஸ்வப்னத்திலுள்ள ஸ்மிருதிரூபஞானமும் சத்தியம். ஆகையால் ஸ்வப்னம்போல் ஜாக்கிரபதார்த்தம் பொய் யென்று சொல்லக்கூடாது.	
2. ஸ்வப்னத்தில் லிங்கசரீரம் வெளியேயென்று நிஜமானபதார்த் தங்களைப் பார்க்கிறது. ஆகையால் ஸ்வப்னம் பொய்யல்ல	306
3. தரு உத்தரம் (307-328)	
1. முதல் கேள்விக்கு	
1. ஸ்வப்ன ஞானம் பிரத்தியக்ஷம்	307
2. அது ஜாக்கிர ஞானத்தின் ஸ்மரணரூபமல்ல	307
3. அனுபவப்பிரமாணம்	307
4. ஒருகாலத்தில் அனுபவிக்கமுடியாதவைகளின் ஞானமும் ' ஸ்வப்னத்தில் உண்டாகிறது	307
2-வது கேள்விக்கு	
1. ஸ்வப்னத்தில் லிங்கசரீரம் ஸ்தூலத்தைவிட்டு வெளியே போகிறதில்லை	308

- ... உபநத்தில் பிரணவம் வெளியே போகிறதில்லை. ஆனால் அந்தக்காணம் இந்திரியங்கள் வெளியேசென்ற பதார்த்தங்களை அறிவின்றன 308
3. உ. (1) பிரணவன்திரியில் அந்தக்காணத்தின் வெளியே போகிறதில்லை 308
- (2) அந்தக்காணத்தினிடத்தில் கிரியாசக்தி யில்லாமல் ஞானசக்தி மட்டு மிருப்பதால், அவைகளுக்குப் பிரணவத்தின் சகாயம் வேண்டியது 308
4. உபநத்தில் தோன்றும் விவகாரம் ஜாக்கிரத்தில் உபயோகப் படுகிறதில்லை 308
5. ஜாக்கிரத்தின் சத்தியமான பதார்த்தங்கள் உபநத்தில் விபரிதமாய்த் தோன்றுகின்றன 308
2. சித்தாந்தம் (309—328)
- சொப்பனத்திலும் திருபுடி தோற்றமுண்டு
- (1) பங்காதி பதார்த்தங்கள், அவைகளின் ஞானத்துக்குச் சாதனமான இந்திரியாதிகள், அந்தக்காணம், இவைகளெல்லாம் உள்ளே உண்டாகின்றன 309
- (2) உபநபதார்த்தம் சாக்ஷிபாவியமா னாலும், இந்திரியம், அந்தக்காணம், பிரணவம், உத்தரவாரீரம், இவைகள் எல்லாம் சொப்பனத்தில் தோன்றுகின்றன 309
- (3) விபாகவாரிக இந்திரியங்கள், பிராதிபாவிக சொப்பன பதார்த்தங்களை அறியாதபடியால், சொப்பன இந்திரியங்கள் வேறு 309
- (4) அவைகளின் கோணங்கள் வேறு 309
- (5) சொப்பன ஞாந்ருஞானங்கள் 309
- (6) அகிர்வசவீயச்சிபாதி 309
2. உபநத்தின் அநிஷ்டான உபாதான காரணங்கள் (310—311)
- (1) ஆ:—ஜாக்கிர பதார்த்தம் உற்பத்தியாகி, பிரதிதியாகிறது. சொப்பனபதார்த்தம் உற்பத்தியாகாமல், பிரதிதியாகிறது. 310
- (2) ச:—தேககால சாமச்சிரியைகளன்றியில், சித்திராரூப தோஷசக்தி அவித்தையால் சொப்பனபதார்த்தம் உண்டாகிறது. அந்தக்காணம் அல்லது சாக்ஷாத் அவித்தையே உபாதானகாரணம். முதல் படைத்தில் சாட்சிசேதனம் அநிஷ்டானம். 2-வது படைத்தில் பிர்ம்மசேதனம் அநிஷ்டானம் 311
3. ஜாக்கிர உபநங்களி சத்தை ஒன்றே (312—317)
- (1) ஆசேபம்:—(312—313)
1. சொப்பனத்துக்கு பிர்ம்மம் அநிஷ்டானமானால் பிர்ம்மஞான மன்றியில் உபநம் சிவிர்த்தியாக மாட்டாது 312

2. ஜார்ஜ் ஸ்டீவன்ஸன் கிரேஸ்வீலுக்குப் பிறகு அவர் மகன் ஜான் ஸ்டீவன்ஸன் ஸ்காட்லாந்துக்குப் போய்விட்டார். அவரது இரகசியமும்

(2) சமீபத்தில் (314-315)

1. நிவிர்த்தி இருவகை யாதலால் பிரம்மஞான மஹாநிவிர்த்தி
 ஸங்கப்னம் நிவிர்த்தியாகக்கூடும்

15

2. ஜாக்கிர பதார்த்தம் கேவலம் அவித்தியாதோஷ ஜன்மியமா யிருப்பதால் வியாகரணிக மென்றும், சொப்பன பதார்த்தம் கித்தியாதோஷ சகித அவித் தியா ஜன்மியமா யிருப்பதால் பிராதிபாவியமென் னும் சொல்லப்படும். விசாகிருஷ்டிக்கு சத்தாபேத யில்லாதபடியால், ஜாக்கிர ஸ்கப்னக்ஷத்ருக்ரு வில் கண்ணயில்லை

315

(3) ஆசைபம்:— வேதாந்த பரிபாஷாதி கிரந்தங்களிலும் வித்தியாசானிய சுவாமிகளாலும் மூன்றுவித சேதனைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன

316

(4) சமாதானம்—அனாதைப் பதார்த்தங்களுக்கெல்லாம் பிராதிபாகி
கங்கனாதலால் சந்தைகள் இரண்டேயாம்

817

4. தேசநால சாமக்கிரிசு என்றியில் ஐரக்கிசு பதார்த்தத்தின் உற்
பத்தி (317—822)

(1) ஸ்வப்னம்போல ஆகாசாதி பிரபஞ்சமும் தேசகால சாமக்
கிரியன்றியில் உண்டாதேது

817

(2) ஆ:-மதுகுதன சுவாமிகள் மதம்:-மாணவிகெட்ட பீரம்
மத்தினின்றும் முதலில் தேசகாலம், பிறகு ஆலாசாதி
கள் உண்டாயின வென்பதாம்

318

(3) ச:—(1) தேசமாவதன் உற்பத்தியானதாய் அவர் அபிப்
பிராயமல்ல

318

(2) ஆனால் அவர் அபிப்பிராயம் என்னவெனில்:—
ஆகாசாதிதம்போல தேசகாலங்களும் பிரதி
யாகின்றன. விசேஷம் மென்னவெனில்
தேசகாலங்கள் மாணாபமாயும், ஆகாசாதித
ம்களியாபமாயும் பிரதிதியாகின்றன

816

(4) செலவுகள் 319:-

1. தேசகாலங்களில் காணாததில்லாத படித்தல்
அறிந்தியாதி தெரிக்கும், மாணாததையும் பிரிதி
பாசமாட்டாது

2. சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும் பிரம்மம் காரணமானது
தேசகாலங்களில் காரணமையும், மற்றவைகளில்
காரியமையும் பிரதிதியாக ஹேதுவில்லை 319
- 3 தேசகாலங்களில் காரணதை இல்லாவிட்டால், அவை
கள் அகாரணமாயிருக்க அவைகள், காரணதை
தோன்றவதினால் அன்னியதாக்கியாதி சித்திகளும்.
சித்தார்த்தத்தில் அநிர்வசனீயக்கியாதியே அங்கீகரி
க்கப்பட்டிருக்கிறது 319
- 4 சித்தார்த்தத்தில் ஞானம் விஷயத்தை அனுசரித்து
உண்டாவதால், தேசகாலங்களில் தோன்றாதல்
காரணதை, அக்காரணதை இருப்பதையே ஸ்திரீப்
படுத்துகிறது 319
- (5) சமாதானம் (320—322)
1. சிவப்பு புஷ்பத்துடன் சம்பா
சிவப்புவர்ணம் அநியதாக்கியாதி ரீதியாய்ப் பிரதிதி
யாவதுபோல, அநிஷ்டான பிரம்மத்தின் காரணத்
தையும் தேசகாலங்களில் அன்னியதாக்கியாதி
ரீதியாய்ப் பிரதிதியாகிறது 320
2. இதில் அநியதாக்கியாதியை அங்கீகரிப்பதால் எங்
கும் அதையே அங்கீகரிக்க வேண்டுமென்கிற நியம
மில்லை. புஷ்பம் ஸ்படிகம்போல இரண்டு பதார்த
தங்களுடன் அந்தக்காரணம் சம்பந்தப்படும்கூடாது,
அநியதாக்கியாதியும் கிளிகுசில்போல ஒரு
பதார்த்தத்துடன் அந்தக்காரணம் சம்பந்தப்படும்
போது அநிர்வசனீயக்கியாதியும் சித்திகளின்றன
319-க்குச் சமாதானம் 321
3. ஸ்வப்னத்தில் பிரகாரணரூபமாயும் புத்திரன் காரிய
ரூபமாயும் பிரதிதியாவதுபோல, தேசகாலங்கள்
காரணரூபமாயும், சுகாசாதிப் பிரபஞ்சம் காரிய
ரூபமாயும் பிரதிதியாகின்றன. 319-க்குச் சமாதா
னம் 322
4. அநிஷ்டானசேதனம் அசங்கமா யிருப்பதால், அத
னிடத்தில் காரணமையே இல்லை. அநிர்வசனீய
தேசகாலங்களில் அநிர்வசனீய காரணதை மாயா
பலத்தால் தோன்றுகிறது 322

(6) தீர்மானம், ஜாக்ஹிர்ஸ்க்ஹென் சமம்

822

ஜாக்ஹிர்ஸ்க்ஹென் பதார்த்தங்கள் அஸ்திரம் 823—824

1. ஆ:—ஜாக்ஹிர்ஸ்க்ஹென் பதார்த்தம் சொப்பனத்திற்குப் பிறகும் இருப்பதாலும், ஒரு சொப்பனத்தில் கண்ட பதார்த்தம் மற்றொரு சொப்பனத்தில் காணப்படாதபடியாலும் ஜாக்ஹிர்ஸ்க்ஹென் சமமல்ல

823

2 ச:—(1) இப்படித் தோன்றுவது மூடனுக்குத்தான்

823

(2) கை பதார்த்தங்களும் அவித்தியா பரிணாமமாயும் சேதன விவர்த்தமாயு மிருக்கின்றன. வீரத்தி யுண்டாகும்போது அவைக ளுண்டாகி விருத்தி கஷ்டமாகும்போது அவைகளும் கஷ்டமாகின்றன. ஆகையால் முதல் ஜாக்ஹிர்ஸ்க்ஹென் பதார்த்தமே இரண்டாவது லும் காணப்படுவதாகச் சொல்லக்கூடாது

824

3 ஆ:—விழித்ததாகொண்ட புருஷனுக்கு முந்திய ஜாக்ஹிர்ஸ்க்ஹென் பதார்த்தத்தின் ஞானமிருப்பதால், பதார்த்தம் ஸ்திரமல்லவெனக் கூடாது

825

4 ச:—ஸ்வப்னத்தில் தற்காலத்தில் உண்டான பதார்த்தத்தில் வெகுநேரத்தினை தோன்றுவதுபோல், அவித்தியா பலதரால் ஜாக்ஹிர்ஸ்க்ஹென் பதார்த்தத்திலும் மித்தியா ஸ்திரத்தை பிராக்தியால் தோன்றுகிறது

825

ஜாக்ஹிர்ஸ்க்ஹென் பதார்த்தங்களில் காரியகாரண பாவங்களில்லை. (325—326)

1. ஆ:—ஸ்வப்ன பதார்த்தம் சாக்ஷாத் அவித்தையினின்றும் உண்டாவதாலும், ஜாக்ஹிர்ஸ்க்ஹென் பதார்த்தங்கள் அவையனைகளின் காரணங்களினின்றும் உண்டாவதாலும், இரண்டுகளும் சமத்துவம் சொல்லக்கூடாது

825

2. ச:—(1) ஜாக்ஹிர்ஸ்க்ஹென் பதார்த்தங்களில்போல ஸ்வப்ன பதார்த்தங்களிலும் காரியகாரணபாவங்கள் தோன்றுகின்றன. இதனாகத்தனில் காரியகாரண பாவங்களில்லை. எல்லாம் அவித்தையின் காரியங்களே

826

(2) சுருதியில் சொல்லப்பட்ட சிருஷ்டிக்கிரமம் ஸயசித்தனை மூலமாக அத்வைத போதத்தின் பொருட்டுத்தான். அதற்கு வேறு பிரயோஜனமில்லை

827

3. திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதம்

828

7. ஜாக்ஹிர்ஸ்க்ஹென் பதார்த்தம் இரண்டும் சாக்ஷிபாவியங்களாம்

828

8. முடிவு

829

வேதம் குரு பொய்பென்பதற்குத் திருஷ்டாந்தம். (329—453)

1. தர்க்கதீருஷ்டியின் ஊன்றுவது கேள்வி—ஸ்வபனம்
போல சமசாரமும் ஸ்வல்பகால மிருக்கிறதாக
விருந்தால் அனுகூலமாக இருக்கிறபடிதம் இல்
லாமென்றிருக்க வேண்டியது. பதவிநிந்தியான போ
ஷந்நின்பொருள் ஏற்பாடிருக்கிற வேதம் குரு
நிவாஹி விசாதனங்களால் லலலாம சிஷ்யபாபிநிம 329

2. திருஷ்டாந்தத்தை யறியாமல் இத்தக் கேள்வி கேட்கப்
பட்டது 329

2. குரு உத்தரம்—(330—443)

1 சொப்பனத்தில் குருவேதம் முதலியவை நினைவி யா
வா மென்பதற்கு உதரம் தான் தான் நினைவிருக்கிறபடி
என உபதேசம் தருகிறபடி நினைவிருக்கிறபடி
இதற்குத் திருஷ்டாந்தம் 330

2. அங்கிதேதவனுடைய சொப்பனம் 331—453

1. அங்கிதேதவனுக்கு சொப்பனம் கௌண்டல 331

2. அங்கிதேதவன் குருவை சந்திக்கல் 332

3. மித்தையான ஆசாரியால் நினைதயான சிஷ்யனுக்கு நினைத
யான சாஸ்திரம் தருக கால உபதேசம் 333—337

மங்களாசாஸனம் (333—335)

(1) அதன் பிழையானது—கிரக காலதவிர்த்தியில்
காண்டிக முதல் உராமல்குபது 333

(2) அறிவு, பிழைகள் 334

(3) கிரக காலதவிர்த்தியில் காலதவிர்த்தியில் 334

(4) காலதவிர்த்தியில் காலதவிர்த்தியில் 335

(5) காலதவிர்த்தியில் காலதவிர்த்தியில் 335

(6) காலதவிர்த்தியில் காலதவிர்த்தியில் 335

(7) காலதவிர்த்தியில் காலதவிர்த்தியில் 335

(8) காலதவிர்த்தியில் காலதவிர்த்தியில் 335

குருவை கௌண்டலித்தல் 335

(1) திருஷ்டாந்தம்—உனத்தின் காமநினைவுண்டாகும்
தனபம் 336

(2) தர்மத்தாகத் பேதலியால் பெய்யுந்து உன்
குடிதன்பம் 337

(3) துணை கிவிர்த்தித் து உய்யம்-விவாத குத்திரம் (337-338)

4 அத்திரதிகவனுடைய கேள்விகள்

(1) உன் யார்? 339

(2) சமசாததத்தார் கந்ததா யார்? 339

(3) முதலே முதலாதனம் ஞானம் ' கிமம் ' உபாசனையா '
அல்லது ஆமைகளில் முதலா? 339

5 முதல் திகளிக்கு உத்தரம் (340-349)

1. தெய்வம் (341-344)

(1) சிவசுந்தரத்தாலுபாசம் 340

(2) சிவசுந்தரத்தாலுபாசம் 340

(3) சிவசுந்தரத்தாலுபாசம் 341

2. சாங்கியமத சிவசுந்தரம் 341

(1) சாங்கியமதம்—(1) 25 தத்துவங்கள் 342

(2) ஆதார சாதாரணபொத்தாவல்ல,
அனேகம், பத்தமோக வசுண வதன் 342

(2) சிவ மதசுந்தரம்—342

3. சூனியத்தையாலிகமத சிவசுந்தரம் (343-351)

(1) வியாபகமத சிவசுந்தரம் (343-347)

1. ஆதாரியாபகம் என்னும் மதம் (343-347)

(1) ஆதாரியாபகம் 14 குணங்கள்; சகலாண்
டைய 3 குணங்கள்; தீயன் தீதத்யம்,
நாநா துடம் 343

(2) தீதத்ய பதார்த்தங்கள் 343

(3) சந்தார்த்தத்தக காரணம் பிராப்தி 343

(1) பிராப்தி தீயாத்வி; மோகஸ்வரூபம் 343

(5) சிவியமான கரோத்திர மனதுகளில்
காசம் 343

(1) ஆதாரின் ஞானம் (1) மனதும் ஆத்
மாவும் சோகது உண்டாகிறது 343

(2) தயாகமும் மன
து. சோகது
உண்டாகிறது 344

(3) சந்தார்த்தத்தில்
ஆதார ஜடம் 344

- (7) ஆத்மா அகேசம் 315
- (8) ஆத்மா வியாபகம்
- (1) சகல அற்பபதார்த்தங்களுடன் சம் பத்தமே வியாபக லக்ஷணம் 315
- (2) அகேசபதார்த்தங்களுக்கு வியாபகத் வம் சொல்லக்கூடாது 345
- (3) கிவயவமான அகேசபதார்த்தக்கன் வியாபகமாயிருக்கலாம் 315
- 2 (343—345) மதகண்டனம்
- (1) ஆத்மா அகேசமாயுட வியாபகமாயிருத் தால் இன்ன ஆத்மாயுக்கு இன்ன சரீர மென்பதைக் காண மிச்சயிக்கமாட்டாது 346
- (2) மனது, ஆத்மாரியம், பதார்த்தகன் இவைக ளும் சரீரத்தை நிச்சயிக்கமாட்டா 346
- (3) “நான், என்னுடையது” என்னும் புத்தி யும் சரீரத்தை நிச்சயிக்கமாட்டாது 346
3. வேதாந்த சித்தாந்தம்
- (1) அந்தக்காணமே கந்ததா போக்தா, அகேசம 347
- (2) அது வியாபகமன்று, அனுவன்று, ஆனால் மத்தியம பரிமாணம் 347
4. மத்தியமபரிமாணமத கிரகாரணம் (348—349)
1. மத்தியமபரிமாணமகம்—ஆத்மா காணா, காததா போக்தா, மத, ப்ரியமபரிமாணம் 348
2. இதின் கண்டனம் 349
3. அனுபரிமாணமதகிரகாரணம் (350—351)
- 1 இதின் விவரமும் கண்டனமும் 350
2. ஆ. கீஸ்தூரிபோல் அனுவான ஆத்மா பிரகாசிக் கிறது 351
3. ச திரஷ்டாந்தம் சரியன்று 351
4. ஆத்மா அனுவென்னும் சருதியின் கருத்து 351
4. சித்தாந்தம் (352—353)
1. ஆத்மா எகம், வியாபகம், சகாதிகன் அந்தக்காண் தர்மங்கள், அந்தக்காண உபபந்த ஆத்மாவில் கற்பி தலன் 352
2. இவை அந்தக்கன் விசிக்ஷ ஆத்மாவில் கற்பிதலக னல்ல 353

3. அந்தக்காணம் அஞ்ஞான உபதித்தியில் கல்பிதம் 854
- 5 ஆதமாவின் சத்ருபம் 855
- 6 ஆதமாவின் திருபம்
1. ஆதமா எல்லாவற்றையும் பிராசிப்பிக்கிறது 856
2. ஆ. ஆதமா பிராசுரபமல்ல, ஐடம் ததற்கு
ஞானம் குணம். அதிஞ்ஞம் தத எல்லாவற்றையும்
பிராசிப்பிக்கிறது 857
3. ச. (1) ஞானம் தீததியமா தீத்தியமா? தீத்தியமா
ஞல் ததவே ஆதமஸவருபம் 857
- (2) ஞானம் அதக்காணத்தினால உண்டாகாத
படியாவ அது? அத்தீத்தியமன்று 858
- (3) உற்பத்தி நாசவகன் அந்தக்காண விர்த்திக்கு
உண்டு 859
- 7 ஆதமாவின் ஆதேருபம் (360-363)
- 1 ஆதமா ஆதேருபம், விஷயத்தில் ஆந்தரில்லை.
இச்சை இவ்வாத நிச்சல அதக்காண விர்த்தியில்
ஆதமாநாதம் விளங்குகிறது 860
2. ஆ:—இச்சை இவ்வாதபோது விராதி நாசமாகிறது.
விராதிபனறியில் ஸவருபாததம் விளங்காது 861
- 3 ச:—(1) இச்சையாகிற ஸ்ராவணவிராதி இவ்வாவிட்டா
லும், பிராப்தவியபத்தின ஞானருப சாத்
வீகவிர்சுதி இருக்காது இறில் விஷய உப
நித்திச் சேதநாததம் விளங்குகிறது. இது
ஆதமாநாதததாரு வேறன்று 861
- (2) அல்லது, இச்சாபாயத்தரில்லுண்டாகும் அந்
தர்முகவிராதந்யால அதக்காண உபநித
சேதநாததம் கிரகிக்கப்படுகிறது 861
- (3) முதல் (361) பக்தத்துக்கு இரண்டாவது
(361) (பக்தம்) உததமம் 861
4. எல்லாவற்றையும்விட ஆதமாவே எல்லாருக்கும் அதிகப்
பிரீதிக்குக் காரணம் 862
5. நியாயமதத்தில் ஆனந்தம் ஆதமாவின் குணமல்ல
வென்று சொன்னது சரியல்ல. சுஷுப்தியிலும்
ஆனந்த மிருப்பதால் ஆதமா ஆனந்தஸ்வருபந்தான் 863
8. சசுதிநானந்தம் பாஸ்பரம் வேறில்லை 864
9. பிரம்ம ஆதமாக்களின் பேதவகை 864
1. ஸவருபத்தில் பிரம்மமும் ஆதமாவுமொன்று 864
2. உபாதி பேதமன்றியில் இரண்டுகரும வேதபேதமில்லை 865
10. பிரம்மருப ஆதமாவுக்கு ஜன்மமில்லை 866-868

1	ஆத்மாவுக்கு ஜநம் ஒவ்வாது	366
2	கற்பிதங்களின் இரண்டு அம்சங்கள்,	367
3	சகல பதார்த்தங்களின் இந்து அம்சங்கள்	368
4.	ஆதமாவின் வடிவிகாரபாவம்	368
11	ஆத்மா அசங்கன் உபஸங்காரம்	369
6.	இரண்டாவது (339) கேள்விக்கு உத்தரம் (370-374)	
1	ஜகத் கர்த்தா ஈசுவரன்	370
2	அவருடைய சர்வஞ்ஞாதி விசேஷணங்கள்	371
3	அற்பஞ்ஞாதிகளுடன் கூடின ஜீவன் கர்த்தாவல்ல	372
4.	ஈசுவான் வியாபகமாயும் நித்யமாயு மிருக்கிறார்	373
5	ஈசுவரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் பேதம் சொருபத்திலில்லை	374
	மூன்றாவது (339) கேள்விக்கு உத்தரம் (375-406)	
1.	முத்திகுதச் சாதனம் ஞானம்	375
2.	காம உபாசனைகள் ஞான சாதனங்களல்ல 376-379	
1.	கர்ம உபாசனைகளின் பலன் அளித்தியாதலால் அவைகளால் வித்தியமான மோக்ஷம் கிடைக்க மாட்டாது	376
2.	கர்ம உபாசனைகளின் இந்துவித உபயோகங்கள்	377
3.	கர்மத்தின் இந்து உபயோகங்களும் முமுகுஷுவுக்கு வேண்டியதில்லை	377
1.	பதார்த்த உற்பத்தி:—	
(1)	ஸ்வபாவசித்தமான மோக்ஷம் எக் கர்மத்தாலும் உண்டாகமாட்டாது	377
(2)	வேதாந்தச் சிரஷ்ணமும் மோக்ஷம் உண்டாவதற்கன்று	378
2	பதார்த்தநாசம்:—ஆத்மாவுக்குப் பந்தம் ஒரு காலத்திலும் இல்லாதபடியால், முமுகுஷு- வால் இச்சிகசுக்கூடிய பதார்த்தநாசமில்லை 379	
3.	பதார்த்தபிராப்தி:—பந்தமில்லாத நித்திய முகதமான ஆத்மாவைக் கர்மத்தால் அடையலாமென்பது ஒவ்வாது	379
4.	பதார்த்தவிகாரம்:—நிர்விகாரமான் ஆத்மா வுக்கு விகாரத்தை உண்டிபண்ணுகிற எக்கர்மமும் உபயோகப்படமாட்டாது	380
5.	ஸம்ஸ்காரம்:—	

1. சுத்தாந்தக்கரணத்துடன் கூடின முழுக்ஷுவுக்
குப்பாபததை நிவிர்த்திசெய்யும் எக்கர்மமும்
உபயோகப்படமாட்டாது 380
2. நீர்க்குணமான ஆத்மாவக்கு னாதனகுணத்தைக்
கொடுக்கும் எக்கர்மமும் உபயோகப்படமாட்
டாது 380
4. உபாசனை மானசிககாமத்தால் ஆனதும் உபயோகப்பட
மாட்டாது என்பதில் வேறு யுகநிகள் சொல்லப்பட
வில்லை 380

ஆக்ஷேபங்கள் (380-383)

1. கர்மமும் உபாசனையும் ஞானத்துடன் சேர்ந்து இருக்க
வேண்டியது. பக்ஷிதிராஷ்டாந்தம் 380
2. கர்மஉபாசனைகள் மோக்ஷத்துக்கு சாக்ஷாத் ஸாதனங்கள்.
சேதுதிராஷ்டாந்தம் 381
- 3 ஷே ஷே பரம்பராசாதனங்கள்
  - (1) கர்ம உபாசனைகள் ஆந்தக்கரண சுந்திமுலமாக
ஞானத்துக்கும், ஞானமுலமாக மோக்ஷத்துக்
கும ஹேதுக்கள் விருக்ஷதிராஷ்டாந்தம் (381-382)
  - (2) உண்டான ஞானத்தை ரக்ஷிக்கவும் அவைகள்
வேண்டியவை 383
  - (3) இலலாவிடின் பாபமுண்டாகி ஞானம் நஷ்ட
மாகும் 383

4. சமாதானங்கள்

1 காம உபாசனைகளுக்கும் ஞானத்துக்கும் வீரோ
தம் (381-386)

- (1) சரீரத்தககு ஆதமா வேறு, நான் புண்ணிய
பாபங்களைச் செயது அவைகளின் பலனை
அனுபவிக்கிறேன் இது காமியின் மதம்
ஆதமா அசங்கப்பிராமமரூபமென்பது ஞானி
யின் மதம் ஆகையால் காமம் ஞானத்துக்கு
விரோதம் 384
- (2) காத்தா கர்மபலன்களின் பேதஞானம் கா
மத்துக்கு ஹேது. இவைகள் ஆதமாவக்கு
வேறன்று என்பது ஞானியின் மதம் 384
- (3) பாஷியகாரருடைய மதம் 384
- (4) காமபலன் அநித்திய சம்சாரம். ஞானபலன்
நித்தியமோக்ஷம் ஆகையால் வீரோதம் 385
- (5) கர்மிக்கு ஆத்மாவினிடத்தில் ஜாதி முதலியவை
களின் பிரதிபலி உண்டு. ஞானிக்குப் பிராநி
யில்லை ஆகையால் ஞானிக்குக் கர்மாதிகாரமில்லை 385

- (6) ஞானிக்கு உபாஸிய உபாஸக பாவங் களில்
வாதபடியால் ஞானத்துக்கும் உபாசனைக்
கும் விரோதம் 385
- (7) பகல்திரஷ்டாந்தம் சரியன்று 386
2. மோகூத்துக்குக் கர்ம உபாசனைகளின் அபேகையில்லை
(387—389)
1. சேது கிர்ஷ்டாந்தம் சரியல்ல. சேதுதர்சனம் சிரத்தையை
அபேகித்திறது 387
2. பிர்ம்மவித்தை கர்மோபாசனைகளை அபேகித்திறதில்லை.
மோகூதம் நித்தியப்பிராப்தம் 388
3. சாஸ்திரத்தில் கேவலம் ஞானம்தான் மோகூசாதன
மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 389
- 3 கர்மஉபாசனைகள் ஞானத்துக்குச் சாதனங்களே தவிர மோகூ
த்துக்கன்று. விருகூதிரஷ்டாந்தம் சரியன்று. உத்தமஜிஞ்
ஞாஸுவக்கும் வித்வானுக்கும் கர்ம உபாசனைகள் வீண் 390
4. உண்டானஞானம் கர்மோபாசனைகளால் காப்பாற்றப்படமாட்
டாது. இவ்வகள் ஞானநததுக்கு ஹேதுக்களானாலும் உண்
டான ஞானநததுக்கு விரோதிகளாம் 391
5. (1) ஞானி சுபகர்மத்தை விடுவதாலும் அசுபகர்மத்தைச்
செய்வதாலும், அவனுக்குப் பாபமில்லை 392
- (2) ஜீவன்முக்தி ஆனந்தத்துக்குப் பிர்ம்மாகார விர்த்தியே
காரணமானதால் ஞானிக்குக் கர்மோபாசனைகள்
வேண்டியதில்லை 393
6. ஆகூபம்:— ராகத்துவேஷாதிகள் அந்தக்கரணத்தின் சஹஜ
தர்மங்களானதால், ஞானியின் அந்தக்கரணமும் சஞ்சலிக்
கக்கூடும், அதை நிவிர்த்திகளும் ஞானியும் உபாசனையைச்
செய்யவேண்டியது 394
7. சமாதானம் (394—399)
- திட்போதமுள்ள ஞானிக்குச் சமாதியும் விசூபமும்
சமம். அவன் கர்மோபாசனைகளில் பிரயத்தின பூர்வக
மாகப் பிரவிர்த்திக்கமாட்டான் 394
1. மந்தபோதமுள்ள உத்தமஜிஞ்ஞாசுவும் கர்மோபாசனை
களில் பிரவிர்த்திக்கமாட்டான் 395
2. போதமில்லாத உத்தமஜிஞ்ஞாசுவும் அப்படியே 396
3. ஞானத்திலிச்சையுள்ள மந்தஜிஞ்ஞாசுவும்படியே 396

- 5 ஞானத்தி லிச்சை இருந்தும் போகத்தில் ஆசக்தியுள்ள
மந்த ஜிஞ்ஞாசுக்கு நிஷ்காமகர்மத்திலும் உபாசனையி
லும் அதிகாரமுண்டு 396,
6. ஞானத்தி லிச்சையிழ்லாமல் போகத்தில் ஆசக்தியுள்ளவ
னாகது சகாமகர்மத்தில் அதிகாரம் 396
- 7 திடபோதத்துக்கும் கர்மோபாசனைகளுக்கும் விரோத
மில்லை 397
- 8 ஞானியின் கர்மம் ஆபாசரூபம் 398
- 9 மந்தபோதத்துக்கும் கர்மோபாசனைகளுக்கும் விரோதம்.
முடிவு 399
5. மேற்சொன்ன அர்த்தம் சர்வவேதசாரம் 400—401
6. அந்த அர்த்தத்தின் சுருக்கம் (402—404)
- 1 ஜீவஸ்வரூபம் 402
2. ஞானசாதனம் 403
- 3 சமுசாரஸ்வரூபம் 404
4. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் சின்னங்கள் (404—406)
- 1 ராகவிராகங்கள் 404
2. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் விராகலக்ஷணம் 405
3. சாக்ஷபசாக்ஷப்பாவங்கள் 406
8. மகாவாக்கியார்த்ததஞானம் (406—419)
1. ஞானஸ்வரூபம் 406
2. லக்ஷணவிவரம் (407—427)
1. லக்ஷணங்களின் பெயர் 407
2. அவைகளின் ஞானம் அவசியம் வேண்டியது 407—408
3. விருத்திபேதங்கள்—சக்தி, லக்ஷண, விருத்திகள் 409
4. சக்திலக்ஷணம் (410—427)
- நியாயமதப்படி—ஈசுவர இச்சைதான் பதசக்தி 410
- 2 சித்தாந்தப்படி—பதார்த்த பாகும்படியான பதத்தி
லுள்ள சாமாத்தியந்தான் பதசக்தி 411
- (1) ஆ. தனிகளும் சக்தி அக்கினிக்கு வேறாகக்
காணப்படாததுபோல, பதசக்தியும்
வர்ணசமுதாயததுககு வேறாகச் சொ
ல்லப்படக்கூடாது 412
- (2) சமாதானம் 413

- (1) பித்திபந்தங்களால் அக்கினி எரிக்காதபடியால், அக்கினியின் சக்தி அக்கினிக்கு வேறாகவே இருக்கிறது 413
- (2) அப்படியே மற்றபதார்த்தங்களிலும் சக்தி வேறாகவே இருக்கிறது 414
- (3) சக்தி வேறு என்பதற்கு அனுபவம் 414
3. நியாயமதகண்டனம்—ஈசுவர இச்சை ஈசுவரதர்மமானதால் ஈசுவரனைத்தவிர வேறு இடத்தில் இருக்கமாட்டாது 415
4. வையாகரணமதப்படி : —அர்த்தஞானத்தை உண்டாக்கும்படியான பதத்திலுள்ள யோக்கியதையே பதசக்தியாம் 416
5. ஷே மதகண்டனம் (417—418)
- (1) வையாசரணீ சாமர்த்தியத்தை அங்கீகரித்தால் அதுவே சக்தி. சாமர்த்தியத்தையும் அதற்கு வேறான யோக்கியதாரூபசக்தியையும் அங்கீகரிப்பது உலகவிருத்தம் 417
- (2) சாமர்த்தியத்தையே யோக்கியதையாகச் சொன்னால் சித்தாந்தம் சித்திக்கிறது 417
- (3) சாமர்த்தியத்தையே அங்கீகரிக்காமல் யோக்கியதையே சக்தியாகச் சொன்னால், அசமர்த்தமானபதம் அர்த்தஞானத்தை உண்டாக்கும் என்பது நபும்சகனுக்கு அமோகவீரியமிருப்பதாகச் சொல்லுவதற்கு ஒப்பாகும் ஆகையால் சாமர்த்தியமே சக்தி 418
6. பட்டரீதியாய்:-பதத்துக்கும் அர்த்தத்துக்குமுள்ள பேதாபேதரூப தாதாத்மிய சம்பந்தந்தான் சக்தி எனப்படும். 419
- (2) பிரமாணம் (420—421)
- 1 அபேதப்பிரமாணம்-உபநிஷத்துகள் 420
2. பேதப்பிரமாணம்-சர்வலோகானுபவம் 421
- 3 இதரப்பிரமாணங்கள்
- (1) குணம், குணீ-ஜாதி, வியக்தி, கிரிமை, கிரியாவான் இவைகளின் பேதாபேதரூப தாதாத்மிய சம்பந்தம் 422
- (?) காரியகாரணங்களின் ஷே
- 7 ஷே மதகண்டனம் (422—427)
1. வாசஸியவரீசகங்களின் பேதாபேதரூப தாதாத்மிய சம்பந்தம் அசங்கீதம் (422—424)

1. பேதாபேதங்கள் பாஸ்பரம் விருத்தமா
தால் அவைகள் ஓரிடத்தில் ஓரா 422
2. ஓம் அக்ஷரம் பிர்ம்மமென்னும் கருதியின்
கருத்து 423
3. பிர்ம்மத்துக்கும் ஒங்காரத்துக்கும் அபேதம்
சித்தித்தாலும் கடாதிபதங்களுக்கும் அவை
களின் அர்த்தங்களுக்கும் அபேதம் சித்
திக்கமாட்டாது 423
4. சக்திவாதி (சித்தாந்தி) மதத்தில் வாச்சியவாச
கங்களின் கேவலம் பேதமிருக்கக்கூடும் 424
2. உபாதான காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதா
பேதரூபதாதாத்மிய சம்பந்தமில்லை (425—427)
  1. கேவலம் பேதம் நியாயமதத்தில் தோஷ
மன்று 425—
  2. ஷே சித்தாந்தத்திலும் அப்படியே 46
  3. பட்டருடைய மதத்திலேயே அவைகள் தோ
ஷங்கள்
  3. குணகுணீ முதலியனாவகளிலும் பேத
த்தை அங்கீகரிப்பதால் சித்தாந்தத்
தில் தோஷமில்லை
  4. சித்தாந்தம்:—பேதாபேதங்களுக்கு வில
க்ஷணமான அநிர்வசனீய தாதாத்மிய
சம்பந்தமே அங்கீகரிக்கத்தக்கது
  5. சக்தியலக்ஷணம்
  6. லக்ஷணையின் லக்ஷணம், லக்ஷியார்த்தம்
3. ஜஹர்முதலிய லக்ஷணைகள் (430—432)
  1. ஜஹர்லக்ஷணை
  2. அஜஹர்லக்ஷணை
  3. பாகத்தியாகலக்ஷணை
4. தத்வமசி என்னும் மகாவாக்கியத்தில் லக்ஷணையைச்
சேர்த்தல் (433—442)

1. தத்பத்வாச்சியார்த்தம்	433
2. த்வம்பத்வாச்சியார்த்தம்	434
3. மகாவாக்கியத்தின் வாச்சியார்த்தத்தால், ஏகத்வம் விருத்தமாக இருப்பதால், லக்ஷியார்த்தத்தான் கிரகிக்கத்தக்கது	435
4. ஜுகர்லக்ஷணை அமையாது	436
5. அஜுகர்லக்ஷணையும் அப்படியே	437
6. பாகத்தியாகலக்ஷணை தான் அமையும் (438—442)	
1. ஜீவேசுவாஸ்வரூபம் (438—442)	
1. வித்தி பார்ணீயசுவாமிமதம்-ஆபாசவாதம்	438
2. விவரணக்காரருடைய மதம்-பிரதிபிம்ப வாதம்	440
3. ஆபாசப்பிரதிபிம்பவாதங்களின் பேதம்	441
4. அவச்சேதவாதம்	441
2. எல்லாவாதங்களிலும் ஆபாசவாதந்தான் சிரோஷ்டம்	442
5. இதரமூன்று மகாவாக்கியங்களில் பாகத்தியாகலக்ஷணை	443
6. இதரவாக்கியங்களின் ஷே லக்ஷணை	443
7. (430—447) பிரிவுகளின் சுருக்கம்	444
8. இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணை சொல்லவேண்டியது	
1. ஆ இரண்டு பதங்களில் லக்ஷண நிஷ்பலம்	445
2. ச. முதல்பதத்திலாவது இரண்டாவது பதத்தி லாவது லக்ஷணையை அங்கீகரிப்பதால் நான்கு வாக்கியங்களில் விருத்தம் காணப்படுகிறது	446
3. ஆ. ஈசுவரவாசகபதத்தில் மட்டும் போதுமே?	447
4. ச. அப்போது வேதவிசாரத்தால் அனர்த்தமே உண்டாகும்	447
5. ஆ. ஜீவவாசகபதத்தில் மட்டும் போதுமே	448
6. ச. அப்போது மாயாசகிதம் மாயாவிசிஷ்ட மாக முடியும்	448
7. சித்தாந்தம். இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணை யை அங்கீகரிப்பதினால் யாதொரு தோஷ மில்லை	449
9. ஒதப்புரோதபாவம்	449
9. சொப்பனகிரந்தத்தின் முடிவு	450
10. அக்கிரந்தேதவனுடைய 4-வது கேள்வி	451

11.	குரு உத்தரம்	452
12.	தாங்கமுடிவு	453

7-வது தாங்கம்.

1. ஜீவன்முக்தி விதேகமுத்தி வர்ணனை.

1.	பூர்வபீடிகை	454
2.	ஞானிக்கு வியவகாரத்தில் நியமமில்லை	454
3.	ஆக்ஷேபம்	455
4.	தத்துவதுருஷ்டியின் ஹேளனம்	455
5.	சித்தாந்தம் ஞானிக்கு வியவகாரத்தில் நியமமில்லை	
6.	ஆக்ஷேபங்கள் (455—473)	

1. சரீர நிர்வாஹத்தின்பொருட்டு வியவகாரத்தில் பிரவிர்த்தி யுண்டு (455—457)

1.	வியவகாரத்தில் நியமமில்லாவிட்டாலும், சரீர நிர்வா ஹத்தின்பொருட்டு நியமமுண்டு	455
2.	கர்மவிவரமும், அதின் நாசமும்	455
3.	ஞானிக்குப் பிராரப்தமில்லை யென்பதின் கருத்து	455
4.	ஆ. ஞானமுண்டான பிறதும் வேறு ஜன்மம்கிடைக் கக்கூடும்	456
5.	ச. ஞானமுண்டானபின் வேறு ஜன்மம் உண்டாக மாட்டாது	457

2. சமாதியில் நியமமுண்டு

1.	'மனது ஒன்றைப் பிடித்துக்கொள்ளாமல் ஸ்திரப்பட மாட்டாது	458
2.	சமாதியில் மனது ஸ்திரப்படுகிறது	458
3.	சமாதி விவரம்	
1.	சமாதியின் எட்டு அங்கங்கள்	459
2.	இயமலக்ஷணம்	460
3.	நிமிமலக்ஷணம்	461

4. புராணரீதியாய் இயம நியம லக்ஷணங்கள்	461
5. ஆசனம்	
(1) ஆசனவிவரம்	462
(2) சித்தாசனலக்ஷணம்	462
6. பிரானையாமம்	463
7. பிரத்தியாகாரம்	464
8. தாரணை	464
9. தியானம்	464
10. சமாதி (465—473)	
1. சமாதிலக்ஷணம்	465
2. சமாதியில் சவிகல்ப நிர்விகல்ப பேதங்கள்	465
3. சவிகல்பத்துக்கும் நிர்விகல்பத்துக்கும் பேதம்	475
4. நிர்விகல்பத்துக்கும் சுஷுப்திகளும் பேதம்	466
5. நிர்விகல்பத்தில் இரண்டுவிதம் (1) அத்து வைத பாவஞரூபம். (2) அத்துவைத அவஸ்தானரூபம்	467
6. அத்துவைத அவஸ்தானரூபத்துக்கும் சுஷுப்தி க்கும் பேதம்	469
7. நிர்விகல்ப சமாதியின் விக்கினங்கள் (469-472)	
(1) லயம்	468
(2) விசேபம்	470
(3) கஷாயம்	
1. கஷாயலக்ஷணம்	471
2. அந்தக்கரணத்தின் 5 பூமிகைகள்	471
3. ராகாதிதோஷங்களே சமாதிக்கு எடு படாததினால் அவைகளைத் தோஷங்க ளாக எப்படிச் சொல்லலாம்	471
4. பூர்வஜன்மத்தின் ராகாதிகளின் சம்ஸ காரம் வெளிப்பட்டால் சமாதிக்கு விக்கினமாய் முடியும்	571
5. விசேபத்துக்கும் கஷாயத்துக்கும் பேதம்	471
சாஸ்வரதம்:—1-வது விதம்	472
2-வது விதம்	472
4. ஞானிக்கு பாறியபிரவீர்த்தி உண்டாகாதென்னும் ஆசேபமுடிவு	473
சமாதானங்கள் (474—478)	

1. பிரவிருத்தியிலாவது நிவிர்த்தியிலாவது ஞானிக்குரியமயில்லை.
வியங்காரத்தின் அதிகமும் குறைவும் பிராரப்தபலன் 474
2. ஆ. அதிக வியவஹாரத்தால் ஞானமுண்டாகமாட்டாது 474
3. ச. வியவகாரத்தின் அதிகத்தால் ஜீவன்முக்தியின் சுகம் குறைவாயும், வியவகாரத்தின் குறைவால் ஐசு சுகம் அதிக மாயும் உண்டாகின்றது. ஞானம் மட்டும் எல்லாருக்கும் சமமாகின்றது 474
4. ஆ. ஜீவன்முக்தி சுகத்தை விட்டுப் போகத்தில் பிரவிர்த்தித் தவன் விதேஃமோக்ஷத்தையும் விட்டு வைகுண்டலோக இச் சைபைக் கொள்ளக்கூடும் 475
5. ச. ஐசு இரண்டும் அசம்பாவிதம் 475
6. ஞானியின் பிராரப்தம் ஜீவன்முக்தியின் விலக்ஷணந்தத்துக்கு வினோதமானாலும் ஜீவன்முக்திக்கு வினோதமன்று 476
7. அனாத்மபதார்த்தத்தில் மித்தியாபுத்தியிருந்தாலும் பிரவிர்த்தி யுண்டாகக்கூடும் 477
8. ஆ. தோஷதிருஷ்டியுண்டானால் பிரவிர்த்தி யுண்டாகமாட் டாதே 478
9. ச. தோஷதிருஷ்டியிருந்தாலும் ஞானிக்குப் பிராரப்தத்தால் பிரவிர்த்தியுண்டாகக்கூடும் 478

II. தத்துவதிருஷ்டி அதிருஷ்டியின் முடிவு.

1. தேசகாலாதிகளின் அபேக்ஷையன்றியில் தத்துவதிருஷ்டியின் மரணம் 479
2. உபாசகர்களின்பொருட்டு ஞானிக்கு ஐசு வேண்டியவை 480
3. தேசாதிகளின் அபேக்ஷையுடன் அதிர்ஷ்டியின் மரணம் 481

III. தர்க்கதிர்ஷ்டியின் கதை. (482—496)

1. தர்க்கதிர்ஷ்டியின் நிசசயம் 482
  1. சர்வசாஸ்திரங்களும் பிரம்மஞானத்தின்பொருட்டே ஏற் பட்டிருக்கின்றன 482
  2. வித்தையின் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்கள் (483—496)
    1. அவைகளின் பெயர் 483
    2. நான்கு வேதங்களுக்கும் பிரம்மஞானத்தில் தாற்பரியம் 484
    3. நான்கு உபவேதங்களுக்கும் ஐசு 485
      1. ஆயுர்வேதம் 485
      2. சஹுர்வேதம் 485

பு ஷாரசாகரம்.

3. கார்தர்வவேதம்	485
4 அர்த்தவேதம்	485
4. ஆறு வேதாங்கங்கள்	
1. அவைகளின் பெயர்	486
2. சிகை	487
3. கல்பம்	487
4. வியாகரணம்	487
5. நிருக்தம்	487
6. ஜோதிஷம்	487
7. பிங்கள சூத்திரம்	488
5. பதினெண் புராணங்கள், உபபுராணங்கள்	488
6. நிபாய வைசேஷிக சூத்திரங்கள்	488
7. மீமாம்சா சாஸ்திரம்	
1 பிர்மமீமாம்சை	489
8. தர்மசாஸ்திரங்கள் (490—493)	
1. ஸ்மிருதிகள்	490
2. சாங்கிய சாஸ்திரம்	491
3 யோக சாஸ்திரம்	492
4. வைஷ்ணவ கிரந்தம்—பாஞ்சராத்நிரம்	493
5. சைவ கிரந்தம்—பாகபததூதிரம்	493
6. தேவி உபாசனை போதிகுமீ கிரந்தம்	493
9 நிகிர்ஷ்ட மதங்கள்	
1 வாமமர்க்கம்	494
2 நாஸ்திகர்தம்	495
10. சாஹித்தியாதி இதரக்கிரந்தங்கள்	496
3. முடிவான தீர்மானம்	496
தர்க்கநிருஷ்டி வித்வானுடன் கலந்து தன் நிசசயத்தைப் பரி சோதித்தல்	497
தர்க்கநிருஷ்டி பிதாவைப் பார்க்க இச்சித்தல்	498

IV. சுபசந்திராஜாவின் கதை.

1. சுபசந்திர பண்டிதர்களை அழைத்தல்	499
2. சுபசந்திரியின் கேள்வி	500
3. பண்டிதர்களின் உத்தரம் (501—506)	
1. விஷ்ணு உபாசகன்	501
2. சிவசேவகன்	502
3. கணேசபூசகன்	503
4. தேவிபக்தன்	504
5. சூரிய உபாசகன்	505
6. ஸ்மார்த்தமதம்	506
4. ஆறு சாஸ்திரங்களின் பாஸ்பா விரோதத்தன்மை	507

V. தர்க்கதிருஷ்டி தகப்பனுக்குக் குருவாதல்.

1. தர்க்கதிருஷ்டி தகப்பனை அடைதல்	508
2. தர்க்கதிருஷ்டியின் கேள்வி	509
3. சுபசந்திரியின் உத்தரம்	509
4. தர்க்கதிருஷ்டியின் உபதேசம் (509—516)	
1. காரணப் ப்ரஹ்மம் உபாசிக்கத்தக்கது, காரியப் ப்ரஹ்மம் தன்னத்தக்கது	509
2. புராணத்திற்சொல்லிய ஸ்துதி நிறைதக்கு அபிப்பிராயம்	510
3. திருஷ்டாந்தம்	510
4. ஐந்து தேவதைகளின் உபாசனைக்கும் பலன் ஒன்றே	511
5. பரமாத்மாவினிடத்தில் நாமரூபங்கள்	512
6. சகலபுராணங்களின் தாற்பரியம் (513—514)	
7. மூர்த்தி பூஜையின் கருத்து	515
8. காரணப் ப்ரஹ்ம உபாசனை	516
5. சுபசந்திரியின் கேள்வி-பிரமாணசாஸ்திரம் யாது	518
6. தர்க்கதிருஷ்டியின் உத்தரம்	
1. உத்தர மீமாம்சை பிரமாணம் (519—520)	
2. இதர சாஸ்திரங்கள் அப்பிரயோகம்.	521.
3. அந்தகோலாங்குல நியாயம்	522

சுபசந்ததியின் சந்தேகநிவர்த்தி 523

VI. சுபசந்ததியின் மரணம் 524

VII. தர்க்கதிருஷ்டியின் அந்தம்

தர்க்கதிருஷ்டியின் மரணம் 525

கிரந்தபிரயோசனம் 526

கிரந்தமுடிவு 527

மங்கலம்

விஷயசூசக அட்டவணை முற்றிற்று.

ஹரி ஓம் தத்சத்.

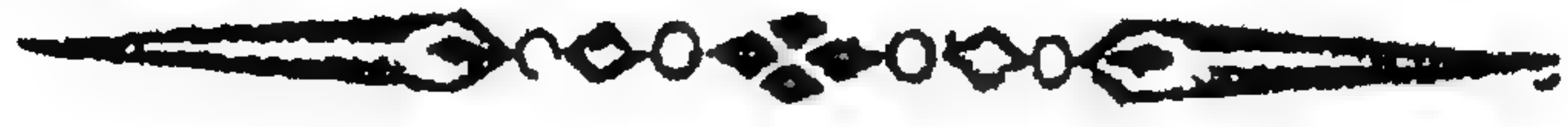

ஓம்.

ஸ்ரீ கணேசாயநமः.

விசாரசாகரத்தின்

வஸ்துநிர்த்தேசரூப † மங்கல உரை.

சுகமாயும், நித்தியமாயும், பிரகாசமாயும், வியாபகமாயும், நாமரூபங்களுக் காதாரமாயும், ‡ புத்தி யறியாததாயும் புத்தி யறிவதாயும், சுத்தமாயும், அபார மாயும் இருப்பது எதுவோ அது நான்.

“அது நான்” என்பதனால் மகாவாக்கியத்தின் (443) அர்த்தமான பிரத் திய கபின்ன (அந்தராத்மாவினும் வேராகாத) பரமாத்மா தனது சொரூப மெனப்பட்டது.

இனி அதன் தனித்தனி விசேஷணங்களைக் கூறுவாம்:—

அது (பிரஹ்மம்) எப்படி யிருக்கிறது ? 1. || “சுக”மாயிருக்கிறது (364), 2. § “நித்திய”மாயிருக்கிறது(242-355), 3. § “பிரகாச”மாயிருக்கிறது (356), 4. ¶ “வியாபக” மாயிருக்கிறது (364), 5. *** “நாமரூபங்களுக் காதார”மா யிருக்கிறது (149).

மீண்டுமே அது (பிரஹ்மம்) எப்படி யிருக்கிறது ?

6. “புத்தியறியாததாயும் புத்தியறிவதாயும்” இருக்கிறது.

(1) இதன் பொருள்:—புத்தி அதனை (பிரஹ்மத்தை) ப் பிரகாசிப்பிக்கிற தில்லை, ஆனால் அது புத்தியைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது என்பதாம்.

(2) மற்றொரு பொருள்:—புத்தி, சப்தத்தின் சக்திவிருத்தியினால் (409) பிரஹ்மத்தை யறிகிறதில்லை, சப்தத்தின் லக்ஷணவிருத்தியால் (409-432-438) அறிகிறது என்பதாம்.

(3) மற்றுமொருபொருள்:—மலின (மல விக்ஷேப தோஷங்களோடு கூடிய) புத்தி பிரஹ்மத்தை யறிகிறதில்லை, சுத்த (மலவிக்ஷேப தோஷங்க

* வஸ்து நிர்த்தேசம் = பொருளியல்புரைததல். வஸ்துவென்பது இங்கு நிர்க்குண வஸ்துவாம்.

† மங்கலம் = விக்கினாசத்திற்கு அதுகூலமான வியாபாரம்.

‡ இந்நூலாசிரியர் ஹிந்திபாஷையின் செய்யுளில் இவ்வாக்கியத்தை இருபொருள் படச் செய்திருத்தலால், அதற்கேற்றபடி இங்கும் ‘புத்தியறியாததாயும் புத்தியறிவதா யும்’ என்று இருபொருள்பட மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

|| ஆந்தம் = பரமப்பிரேமைக்கு விஷயமாவது. § சுத்தியம்.

§ சித்தி, சைதன்யம், ஞானஸ்வரூபம்.

¶ வியாபகம் = தேசகால வஸ்துக்களால் அந்தமில்லாதது.

‡ குதிஷ்டானம், விவர்த்த உபாதானகாரணம்.

[illegible]

(1) விஷயாரங்கம் அநித்தியமா பிரகடிகின்றது.

(2) நையாடிகர் ஆதலானின் : ஆதலானின் தனது அறிதல் மையாக
கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இங்குப் பிரஹ்மம் “சுக”மாயும் “நித்திய” மாயும் மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அவற்றில் அதிகியாப்தி யில்லை.

2. நித்தியம்—பிரகாசம்:—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம் “நித்திய” மாகச் சொல்லும்படித்தில் நியாய மதத்தில் (343) ஆகாசம் கால முதலியவற்றை நித்தியமாகச் சொல்லியிருத்தலால் அவற்றில் அதிவியாப்தி வரும். அதனை நீக்குதற்குப் பிரஹ்ம லக்ஷணத்தில் “நித்திய” மென்பதுடன் “பிரகாச” மென்பதும் சேர்க்கப்பட்டது. நியாய மதத்தில் ஆகாசாதிகள் நித்தியமாகக் கொள்ளப்படின்மும், பிரகாச ரூபமாகக் கொள்ளப்படாமல் ஜடமாகக் கொள்ளப்பட் டிருக்கின்றன. இங்குப் பிரஹ்மம் “நித்திய” மாயும் “பிரகாச” மாயு மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட் டிருத்தலால் அம்மதத்தில் அதிவியா ப்தி யில்லை.

3. பிரகாசம்—வியாபகம்:—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம், “பிரகாச”மாகச் சொல்லும் பகுத்ததில்,

(1) சூரியாதிப் பிரகாசங்களில் அதிவிபாப்தி புண்டாகும்.

(2) அல்லது நியாய மதத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் (343-357)
ஆத்மாவின் ஞானகுணத்தில் அநிவிபாப்தி புண்டாம்.

(3) அல்லது கூடுதலாக விஞ்ஞான வாதிகள் மத்தியக் கொள்கைப்படி
 டிசுக்கும் (127) கூடுதலாக விஞ்ஞான ரூப ஆத்மாவின் தீயில் அடையாப்தி
 யுண்டாம்.

அதை நிவிருத்திசெய்யப் பிரஹ்ம லக்ஷணத்தில் “பிரகாச” தத்துவம் “வியாபக” மும் சொல்லப்பட்டது.

(1) சூரியாதிப் பிரகாசம் வியாபகமன்று ; பரிச்சின்னமாம்.

உ. இலக்கித வஸ்துவிற்கு இங்ஙிலக்கணம் சம்பலிச்சித்ததா, இவ்வேயு இவ்வேயு
விசாரம் பரிசுத்த.

† ஒரு வஸ்துவின் லக்ஷணம் மற்றொரு வஸ்துவிலும் இருந்தல் அநிவாசியத் தோஷமாம்.

1 குணம் யாதோ அது துதித்தியமேயா என்பது நியமம்.

விசாரசாகரத்தின்

(2) நையாயிகர் ஆத்மாவின் ஞானகுணத்தை வியாபகமாகக் கொள்ளாது, பரிச்சின்னமாகக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

(3) அங்ஙனமே கூணிக விஞ்ஞானவாதிகள் கூணிக விஞ்ஞானத்தை வியாபகமெனக் கொள்ளாது, பரிச்சின்னமாகக் கொள்ளுகின்றனர்.

இங்குப் பிரஹ்மம் “பிரகாச” மாயும் “வியாபக” மாயு மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அதிவியாபதி யில்லை.

4. வியாபகம்—நாமரூப ஆதாரம்:—பிரஹ்மம் கேவலம் “வியாபக” மாய் இருக்கிறதென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில்,

(1) * ஆகாசாதிகளும் வியாபகமா யிருத்தவின் அவற்றில் அதிவியாபதி யுண்டாம்.

(2) நியாயப் (345) பிரபாகரர் ஆத்மாவை விபுவெனக் கொண்டிருக்கின்றனர்; அதில் அதிவியாபதி யுண்டாகும்.

(3) சாங்கிய மதத்தில் பிரகிருதியை வியாபகமெனக் கொண்டிருக்கின்றனர்; அதில் அதிவியாபதி யுண்டாம். அதை நிமிருத்திசெய்யப் பிரஹ்ம லக்ஷணத்தில் “வியாபக” த்துடன் “நாமரூபங்களுக் காதார” மென்பதும் சேர்க்கப்பட்டது.

(1) ஆகாச முதலியன வியாபகமாயினும் நாமரூபங்களுக் காதாரமாகா.

(2) அங்ஙனமே நையாயிகரும் பிரபாகரரும் ஆத்மாவை விபுவெனக் கொண்டாலும் நாமரூபங்களுக் காதாரமாகக் கொள்ளவில்லை.

(3) சாங்கிய மதத்தில் பிரகிருதியை வியாபகமெனக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் நாமரூபங்களுக் காதாரமெனக் கொள்ளவில்லை.

இங்குப் பிரஹ்மம் “வியாபக”மாயும் “நாமரூபங்களுக் காதார” மாயு மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட் டிருத்தலால் அவற்றில் அதிவியாபதி யில்லை.

5. நாமரூப ஆதாரம்—சுயம்பிரகாசம்:—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம் “நாமரூபங்களுக் காதார” மாகச் சொல்லும் பக்ஷத்தில் † பிராதிபாஸிக சர்ப்ப முதலியவற்றின் நாமரூபங்களுக்கு ஆதாரம் ரஜ்ஜு முதலியனவாம்; அவற்றில் அதிவியாபதியுண்டாகிறது. அதனை நீக்குதற்குப் பிரஹ்மத்தின் இலக்ஷணத்தில் “நாமரூபங்களுக்கு ஆதார” மென்பதுடன் “புத்தி யறியாததாயும் புத்தி யறிவதாயும் ‡ (சுயம்பிரகாசம்)” என்பதும் சேர்க்கப்பட்டது.

“நாமரூபங்களுக் காதார” மென்னும் ஒரு விசேஷணத்தி னாலைய எந்த மதத்தின் எப்பதார்த்தத்திலும் பிரஹ்மத்தின் இலக்ஷணத்திற்கு அதி

* ஆகாசாதிகளின் வியாபகத்தவம் ஆபேக்ஷிகமாம். (172-பார்க்க.)

† தோற்றமாத்நீரம், கற்பிதம். 315-வது பிரிவைப் பார்க்க.

‡ இதற்குச் சுயம்பிரகாசமென்னும் பொருள் 2^{வது} பக்கத்தில் பெறப்பட்டது.

வியாப்தி தோஷமுண்டாகாது. அன்றியும் வேதாந்த மதத்தில் (136) ரஜ்ஜு வாதி ஸ்தலங்களிற் கற்பித சர்ப்பாதிகளின் நாம ரூபங்களுக்கு ஆதாரமாக ரஜ்ஜு உபஹித சைதன்னியமே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; ரஜ்ஜு முதலியன அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. என்றாலும், இவ்விடத்தில் ரஜ்ஜுவாதிகளை நாமரூபங்களுக் காதாரமாகக் கூறி அதிவியாப்தி நிவாரணஞ் செய்தது ஸ்தூல திருஷ்டியினால் செய்ததாம்.

6. சுயம்பிரகாசம்—சுத்தம்:—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம் “சுயம்பிரகாச” மென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில்,

சில உபாஸகர்களது மதத்தில் ஆத்மாவைச் சுயம்பிரகாசமாகக் கொண்டிருக்கிறார்கள்; அதில் அதிவியாப்தியுண்டாம்.

அதனை நீக்குதற்குப் பிரஹ்மலக்ஷணத்தில் “சுயம்பிரகாச” த்துடன் “சுத்த” மென்பதுஞ் சேர்க்கப்பட்டது.

அவ்வுபாசகர்களது மதத்தில் ஆத்மா ஸ்வயம்பிரகாசமாயும் அவித்தை யாதி மலத்தோடு கூடியதாய் மிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருத்தலால், “சுயம்பிரகாச” மென்பதோடு “சுத்த” மென்பதைச் சேர்ப்பதனால் அதிவியாப்திதோஷம் நிவிருத்தியாய்விடுகிறது.

7. சுத்தம்—அபாரம்:—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம் “சுத்த” மென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில், சாங்கிய மதத்தில் (342) ஆத்மா சுத்தமென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அதிவியாப்தியுண்டாம். அதனை நீக்குதற்குப் பிரஹ்மலக்ஷணத்தில் “சுத்த” த்துடன் “அபார” முஞ் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டது. சாங்கியமதத்தில் ஆத்மாவைச் சுத்தமெனக் கொள்ளினும் அபாரமெனக் கொள்ளவில்லை. சாங்கிய மதத்தில் ஆத்மா தேசகாலங்களால் அந்தமுடைய தன்றாயினும் வஸ்துவினால் அந்தமுடையதாம். ஆகலால் முற்றும் அபாரமன்று. ஈண்டுப் பிரஹ்மம் “சுத்த” மாயும் “அபார” (தேசகால வஸ்து பரிச்சின்னரகித) மாயு மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அதில் அதிவியாப்தி யில்லை.

முற்கூறிய பிரஹ்ம லக்ஷணங்களில் சுகம்—நித்தியம், நித்தியம்—பிரகாசம் என்னும் இரண்டு இரண்டு விசேஷணங்களாலேயே அதிவியாப்தி தோஷம் நிவிருத்தியாவதாயிருந்தாலும், பிரஹ்மத்தை யறியவேண்டுமென்னும் இச்சை யுள்ளவர்களுக்கு அந்த விசேஷணங்களின் ஞானமுண்டாகுக, அல்லது அநேக விதமாகப் பிரஹ்ம லக்ஷணத்தின் ஞானமுண்டாகுக என்னும் நிமித்தத்தால் அதிக விசேஷணங்கள் சொல்லப்பட்டன. முற்கூறிய விசேஷணங்களோடு கூடிய பிரஹ்மம் யாதோ “அதுவே நான்” என்பது மங்கலாசரணத்தின் * தாற்பரியம். (1)

* ஜீவப்பிரம இக்கியமான கிரந்தத்தின் விஷயம் இந்த மங்கலாசரணத்தினால் குசனை செய்யப்படுகிறது.

விவரசாதகன்

புறேப சமாதானம்.

1-வது புறேபம்:—விஷ்ணு சிவன் முதலிய தேவதைகளின் ஸ்மரண மங்களத்தையே உபயோகிக்கும். அத்தேவதைகளை விட்டுத் தனது ஸ்மரண மங்களத்தைச் செய்வது சரியன்று.

சமாதானம்:—எனது (பிரத்தியகாத்மாவின்) ஸ்வரூபம் சமுத்திரம் போல அபாரமா யிருக்கிறது. அதில் விஷ்ணு, சிவன், பிரஹ்மா, சூரியன், சந்திரன், வருணன், யமன், சக்தி, குபேரன், கணபதி என்பவர்களால் உபயோகித்தான (16) சகல தேவதைகளும் அலைகளாக இருக்கிறார்கள். ஆதலால் எனது ஸ்மரணரூப மங்கலத்தால் சகல தேவதைகளின் மங்கலமும் பெயரதுகிறது. ஆதலால் தனது மங்கலத்தையே செய்தலில் ஓர் அநுசிதமு மில்லை. (2)

2-வது புறேபம்:—விஷ்ணு சிவன் முதலிய தேவதைகளை (மாயாவிசி ல்ட சேதனமான ஈசுவரனது அலைகளாகச் சொல்லலாம்; உமது சொரூபத் தின் (பிரத்தியகாத்மாவின்) அலைகளாகச் சொல்லலாகாது. ஆதலால் ஈசுவர னது மங்கலத்தைச் செய்தல்வேண்டும். விருக்ஷத்தின் மூலத்தில் விடப்பட்ட நிலத்தினால் கிளை முதலியன திருப்தி யடைவதுபோலும், பிராணனுக்கு ஆகாரம் கொடுப்பதனால் இந்திரியாதிகள் திருப்தி யடைவதுபோலும் ஈசுவர னது மங்கலத்தினால் சர்வ தேவதைகளின் மங்கலமும் சித்திக்கிறது; உம் முடைய (பிரத்தியகாத்மாவின்) மங்கலத்தினால் சகல தேவதைகளின் மங்கல மும் சித்திக்கிறதில்லை.

சமாதானம்:—கிருபையை புடையவரும் சர்வஞ்ஞானமான எந்த ஈசுவரனை முக்கிய இருதயத்தில் தியானஞ் செய்கிறார்களோ அந்த ஈசுவரன் மாயோ பாதிப்பினால், ரஜ்ஜுவிற் சர்ப்பம்போலும் சொப்பனத்திற் பட்டணம்போலும் என் சொரூபத்தில் மித்தையாகவே விளங்குகிறார். எந்த வஸ்து எதனிடத் திற் கற்பிக்கப்படுகிறதோ, அந்தக் கற்பித வஸ்து அதிஷ்டான ரூபமேயா மென்னும் நியம மிருத்தலால் எனது ஸ்மரணரூப மங்கலத்தினால் ஈசுவராதி சகல தேவதைகளின் மங்கலமும் சித்திக்கிறது. ஆதலால் என் சொரூப மிலுள் மங்கலமே உசிதமாம். (3)

3-வது புறேபம்:—ஈசுவரன் சுத்தப் பிரஹ்மத்தில் கற்பிதர்; உமது சொரூபத்தில் கற்பிதரல்லர். ஆதலால் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் மங்கலம் செய்பதற்கு. அதன் மங்கலத்தால் சகல தேவதைகளின் மங்கலமும் சித் திக்கும்; உமது மங்கலத்தினால் சித்திக்கமாட்டாது.

சமாதானம்:—கயிற்றையறியாததினால் சர்ப்பப்பிரதீதியுண்டாவதுபோல, எதனை (பிரஹ்மத்தை) யறியாததினால் இந்த ஜகத்தின் பிரதீதி யுண்டாகின் றதோ, கயிற்றை யறிவதினால் சர்ப்பம் நிவிருத்தியாவதுபோல, எதனை (பிர ஹ்மத்தை) யறிவதினால் இந்த ஜகத்து நிவிருத்தியாகிறதோ, அந்த அதிஷ்ட

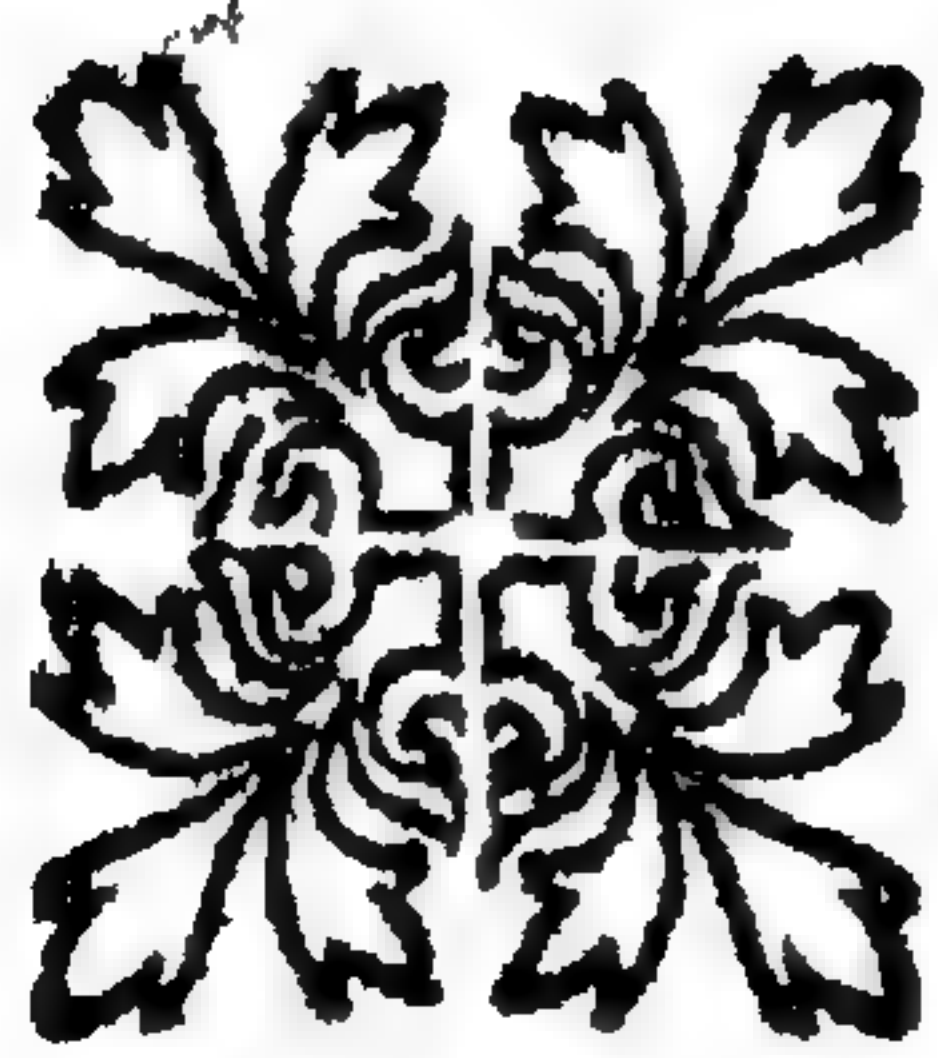

பொருள் சுத்தப் பிரஹ்மம் என நானே தானே யிருக்கிறேன். 'நானே தானே' என்று சொன்னதினால் தம்சாம்பிரகார, தம்சாம்பிரகாரம், உபாஸக உபாஸியபாவம் முதலிய எவ்விதத்தாலும் சுத்தரூப பிரஹ்மத்தைக் கும் சிறிதும் பேதமில்லை யென்பதும்; பேதமின்னமயினும் காரியத்தாலும் ரூபம், பிரகாசியத்தன்மைரூபம், ஆதேயத்தன்மைரூபம் என்று மூன்றுவகைப் பரந்திரத் தன்மைகளும் இல்லாதவன் யான் என்பதும், சூசகரூபம், ஆதலால் எனது (பிரத்தியகாத்மாவின்) மங்கலமே சுத்தப் பிரஹ்மத்தின் மங்கலமாம்.

சுவது ஜுகேஷபம்:—உங்கள் பரம்பரைக் குருவாகிய தாதுதயாலஜீயின் சம்பிரதாயத்தின் இஷ்ட தேவதையாகிய ஸ்ரீராமசந்திரனை நமஸ்காரம் செய்வது யுக்தம்.

சமாதானம்:—எந்த ராமசந்திரனை யறிகிறதற்காகச் சுகிருத புருஷர்கள் ஆசையின்றிச் சற்கருமங்களைச் செய்கிறார்களோ, அந்த ராமசந்திரன் (தாதுதயாலஜீயின் சம்பிரதாயத்தில் ராமானவர் நிர்க்குணப் பிரஹ்ம சொரூபமாக யிருத்தலின்) என் சொரூபமாகவே இருத்தலால் நான் யாரை நமஸ்கரிப்பேன்? என்னை விட வேறு வஸ்து இல்லாததினால் நான் யாரையும் நமஸ்காரஞ் செய்ய வேண்டியதில்லை என்பது கருத்து. அல்லது எந்தப் பிரஹ்மத்தை யறியும் விருப்பத்தால் சுகிருத புருஷர்கள் ராமசந்திரனை நிஷ்காமமாய்ப் பஜிக்கிறார்களோ, அந்தப் பரப்பிரஹ்மம் என் சொரூபமாக யிருத்தலால் நான் யாரை நமஸ்கரிப்பேன்? எனக்குப் பின்னமாக வேறொன்று மில்லவேயில்லை; நான் யாரை நமஸ்காரம் செய்வேன் என்பது தாற்பரியம். (5)

வஸ்துநிர்த்தேசரூபமங்கல உரை முடிந்தது.

ஓம்.
ஸ்ரீ கணேசாயநமः.
ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

முதலாவது தாங்கம்.
அநுபந்த சாமாநிய நிருபணம்.

1. வஸ்துநிர்த்தேசருபமங்கலம்.

1. சுகமாயும், நித்தியமாயும், பிரகாசமாயும், வியாபகமாயும், நாம ரூபங்களுக் காதாரமாயும், புத்தி யறியாததாயும் புத்தி யறிவதாயும், சுத்த மாயும், அபாரமாயும் இருப்பது எதுவோ, அது நான்.

2. அபாரமான எனது சொரூப சமுத்திரத்தில் விஷ்ணு, சிவன், பரம ஹ மா, சூரியன், சந்திரன், வருணன், இயமன், சக்தி, குபேரன், கணேசன் என்பவர்கள் அலைகளாயிருக்கின்றார்கள்.

3. எந்தக் கிருபாநிதியாகிய சர்வஞ்ஞனை முரிகள் இருதயத்திற் கொ ண்டி தியானஞ் செய்கின்றார்களோ, அவர் என்னிடத்தில் உபாதிபிஞ் டி மித்தையாக விளங்குகின்றார்.

4. எதனை யறியாததினால் பழுதையிற் பாம்புபோல ஜகத்துத் தோன் றுகின்றதோ, எதனை யறிவதனால் அப்பாம்புபோல ஜகத்து நசித்துப் போகின்றதோ அந்தநான், தானேதான்.

5. புண்ணியவான்கள் எந்த ராமனை ஞானவிருப்பத்தால் நிஷ்காம மாகப் பஜிக்கின்றார்களோ, அந்த ராமன் எனது ஆத்மாவா யிருத்தலால் யான் யாரை நமஸ்கரிப்பேன்? (1.)

2. கிரந்தமகிமை. 2-3.

வேதாந்த சித்தாந்த மென்னுஞ் ஜலத்தால் நிறைந்து மிகவும் ஆழமா யிருக்கின்ற "விசாரசாகரம்" என்னும் நூலைச் சொல்லுகின்றேன்.

* பூர்வபகி சித்தாந்திகளாலேனும், குரு சிஷ்யர்களாலேனும் செய்யப்படும் ஜடம் சேதன முதலிய பதார்த்தங்களின் நிர்ணயத்திற்கு விசாரமென்று பெயர். இங்கு விசார சப்தத்திற்கு விடாத லக்ஷணையினால் பூர்வபகி முதலியோர்களை நிர்ணயிக்கப்பட்ட அர்த்தமாகிய விசாரத்தின் விஷயமும் கொள்ளப்படும். அவ்விசா ரத்தின் விஷயமான நிர்ணயிக்கப்பட்ட அர்த்தமே சித்தாந்தமாம். ஆதலால்,

1. பிரதிவாதி அல்லது சிஷ்யனாகிய வாடிவினாற் பிரேரிக்கப்பட்ட சித்தாந்தி அவ் வது குரு மேகமாம்.

இதன் * தீரணவன் விசாரித்து (குருமுகமாகச் சிரத்தை பக்தியுடன் கேட்டு மனனஞ்செய்து) சொரூபத்தின் சாக்ஷாத்காரரூப அபரோக்த ஞான வாயிலாக அவித்தையாதி யனார்த்தங்களின் நிவிருத்தி பூர்வகமாய்ப் பரமா நந்தத்தை அடைவான். † சூத்திரம் ‡ பாஷ்யம் § வார்த்திக || முதலிய ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்கள் அநேகம் இருந்தாலும், அந்த ஸம்ஸ்கிருத நூல்களால்

2. அதனாலுண்டாகியது விசாரமாகிய ஜலத்தின் மழையாம்.

3. அதனோடு அதன் விஷயம் வேதத்தின் சித்தாந்தமாகிய ஜலமாம்.

4. அது சாக்ஷாத்காரரூப விஸ்தீரணமா யிருத்தலின் இந்நூல் சாக்ஷாமாம்.

ஆதலால் இது விசாரசாக்ஷ மெனப்படுகின்றது.

1. இதன் ஆதிமுதல் அந்தபரியந்தமான வர்ணங்களின் சமஷ்டிவடிவம் பூமியாம்.

2. இதன் கண் முற்கூறிய வேதத்தின் சித்தாந்தமாகிய ஜலம் நிறைந்திருக்கின்றது.

3. இதற்கு ஏழு பிரகாரங்களான தூங்க மென்னும் அலைகளும்.

4. இதில் கடினப் பிரசங்கமாகிய மகரங்களும்,

5. சுத்த சொரூபத்தின் நிர்ணயமான மணி மாணிக்க முதலியனவும்,

6. விவேகாதி சாதனவடிவப் பதினான்கு இரத்தினங்களு மிருக்கின்றன.

7. இதனைக் கடத்தற்கு ஜிஞ்ஞாசுவின் புத்தி ஓடும்.

8. அப்பியாசம் நல்ல காற்று.

9. பிரஹ்மநிஷ்டராகிய குரு மாலும்.

10. இதற்குச் சம்சாரமாகிய கு (தீய) தேசத்தோடு சம்பந்தமுடைய அஞ்ஞானம் இக்கரை.

11. மோக்ஷவடிவ சுதேசத்தோடு சம்பந்தமுடைய ஞானம் அக்கரை.

12. இதனைச் சிரத்தையோடு படித்தலாகிய கடத்தற்கு மோக்ஷவடிவ சுதேசத் தின் பிராப்தி பயனும்.

இத்தன்மையதாய் இவ்விசாரசாக்ஷ மென்னும் நூலிருக்கிறது.

* 'தீ' என்பது புத்தி, அதனை 'ர' என்பது விஷயங்களினின்றும் இரக்ஷித்தல். இத்தன்மைய பிரஹ்மசரிய முதலிய சாதனங்களோடு கூடிய அதிகாரி இங்குத "தீர" எனப்படுகிறான்.

† சொற்ப அக்ஷரங்களை யுடையதும், சந்தேகமில்லாத சாரத்தை யுடையதும், எங்கும் பிரவிருத்தியாவதும், எதனாலுந் தடுக்கப்படாததும், தோஷமில்லாததுமாயுள்ள வாக்கியம் எதுவோ அது சூத்திரமெனப்படும். இத்தன்மைய சூத்திரங்களின் சமுதாய வடிவ வடி (ஆறு) சாஸ்திர முதலிய அநேக கிரந்தங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றுள் இங்கு வேத வியாசராத் செய்யப்பட்ட 555 பிரஹ்ம சூத்திர வடிவ உத்தர மீமாம்ஸா சாஸ்திரம் "சூத்திர" சப்தத்தால் கிரகிக்கத்தக்கதாம்.

‡ சூத்திராதிருப மூலக்கிரந்தங்களிலுள்ள பதங்களைக்கொண்டு அவற்றிற்குப் பரியாயமான தனது பதங்களைக்கூறி, பின்னர் மூலத்துள்ள பதங்களை யநுசரித்த பதங்களால் தனது பதங்களை விவரித்தல் (விசேஷமாக வர்ணித்தல்) "பாஷ்ய" மெனப் படும். இப்படிப்பட்ட பாஷியங்கள் அநேகமுள. அவற்றுள் இங்கு ஸ்ரீ சங்கராசாரிய ராத் செய்யப்பட்ட பாஷியம் கிரகிக்கத்தக்கது.

§ மூலகிரந்தகாரரால் சொல்லப்பட்டனவும், சொல்லப்படாதனவும், விருத்தமா கச் சொல்லப்பட்டனவுமாகிய அர்த்தங்களின் சிந்தனமான விசாரம் எதன்கண் இருக்கி றதோ, அத்தன்மைய சுலோகரூபமானவியாக்கியானத்திற்கு "வார்த்திக" மென்றுபெயர். அப்படிப்பட்ட வார்த்திகங்களும் அநேகமுள. அவற்றுள் இங்கு ஸ்ரீ சங்கராசாரியருடைய சிஷ்யரான மண்டநமிசிரரென்னும் ஸ்ரீசுரேசுவராசாரியரால் செய்யப்பட்ட வார்த்திகம் கிரகிக்கத்தக்கது.

|| முதலியவெனும் சப்தத்தால் உபநிஷத்துக்கள் பகவத்கீதை முதலிய அநேக கிரந்தங்கள் கிரகிக்கத்தக்கனவாம்.

மந்தபுத்தியுடைய புருஷர்களுக்குப் போதமுண்டாகிறதில்லை. * தமிழ்நூல்களால் மந்தபுத்தியுடைய புருஷர்களுக்கும் போதமுண்டாகும். ஆதலால் நூலை ஆரம்பித்தல் நிஷ்பலமன்று. சம்ஸ்கிருத நூல்களை விசாரித்தற்குப் புத்திசாமர்த்தியமில்லாத † மந்தமதியுடைய அஞ்ஞானிகளின் பொருட்டு இத்தமிழ்நூலை யாரம்பித்தல் ஸபலமாம் (பிரயோஜனமுடையதாம்). (2.)

3. தமிழ்நூல்களானேக மிருந்தாலும் விசாரசாகரமெழிந்த மற்றத் தமிழ் நூல்களால் ஆத்மவஸ்துவிலுள்ள சந்தேகங்கள் நிவிருத்தியாகா. இதில் இது ஏதுவாம்:—

1. சிலர் சிர்வணஞ்செய்து தமிழ்நூல்களைச் செய்திருக்கிறார்கள். அவற்றின் விஷயம் சில அமிசங்களில் மாத்திரம் சாஸ்திர அநுசாரமாயும், கேட்ட அர்த்தம் ‡ சரியாகக் கிரகிக்கப்படாத அமிசங்களில் சாஸ்திர விருத்தமாயும் இருக்கும். ஆகையாற் கேள்வியுடையோராற் செய்யப்பட்ட தமிழ்நூல்களினால் சந்தேகமின்றிய போத முண்டாகிறதில்லை.

2. வேறு சிலர் சொற்பசாஸ்திரம் படித்துத் தமிழ் நூல்களைச் செய்திருக்கிறார்கள். அவற்றில் வேதாந்தார்த்தம் பூர்ணமாகச் சொல்லப்படாததினால் அவற்றினாலும் சந்தேகமின்றிய போத முண்டாகிறதில்லை.

இந்த விசாரசாகர கிரந்தத்திலோ விஷயங்கள் பூர்ணமாயும் வேதாந்தசாஸ்திர அநுசாரமாயும் எவ்விடத்திலும் விருத்தமில்லாமலு மிருக்கின்றன. ஆத்மஞானத்தில் உபயோகமுள்ள பதார்த்தங்கள் விஸ்தாரமாகவும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலால் இதற்குச் சமானமாக வேறு தமிழ் நூல்களில்லை; எல்லாத் தமிழ்நூல்களினும் இது உத்தமமானதாம். (3.)

* இந்நூலாசிரியர் ஹிந்திபாஷா கிரந்தமெனக் கூறியுள்ளாயினும், இங்குத் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப் புகுந்தமையின் தமிழ்நூலெனக் கூறவேண்டியதாயிற்று.

† மந்தமதியுடைய அதாவது சம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களை விசாரித்தலில் அற்ப புத்தியுடைய அஞ்ஞானி (சொருபத்தை யறியாதவர்) களின் பொருட்டு இத்தமிழ்நூலை ஆரம்பித்தல் என்றதனால் “சம்ஸ்கிருதத்தில் அற்ப மதியுடைய சொருபத்தின் அஞ்ஞானி இத்தமிழ்நூலுக்கு அதிகாரி” யெனப்பட்டது.

இவ்விவரங்களைத்தின் பரீகைடி இதுவாம்:—

1. தமிழ் சம்ஸ்கிருதம் என்னும் இரண்டிலும் அற்பமதியுடைய அஞ்ஞானிகளோ பாமரர்களும் விஷயிகளுமாகிய அநேகஜீவர்க ளிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் மூர்க்கர்களாயிருத்தலின் தங்களை அஞ்ஞானிகளென்று மதிக்காது, ஞானிகளென மதித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் அறிதல் வேட்கையின்மையின், விவாகத்தில் அநதிகாரியாகிய ஷண்ட (ஆண்மையில்லாத) புருஷனைப்போல அவர்கள் கிரந்தத்தில் அதிகாரிகளாகார்.

2. சம்ஸ்கிருதத்தில் அற்பமதியையுடையவர்களோ சிலர் தமிழ் உணர்ச்சியுடையோராய் ஞானிகளாய் மிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தமிழ் நூலில் அற்பமதி யுடைய ரல்லர். ஆதலால் அறியும்விருப்ப மின்மையின் கிரந்தத்தில் அதிகாரிகளல்லர்; முக்தராவர்.

3. அஞ்ஞானிகளோ சிலர் (பாமரர், அல்லது விஷயிகள், அல்லது ஜிஞ்ஞாஸகர்கள்) சம்ஸ்கிருத முணர்ந்தவர்களாய் மிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அற்பமதி யுடையவர்களல்லராகலின், தமிழ்நூலில் அதிகாரிகளல்லர்.

ஆதலால் முற்கூறிய லக்ஷணம் தோஷமின்றியதாம்.

‡ இந்திரியத்தின் அல்லது சித்தத்தின் சஞ்சலத்தன்மையினால் கிரவணம் செய்துப் பட்ட அர்த்தம் பூதாக்கினியைப்பேரல உள்ளவாறு தாரணஞ் செய்யப்படாத.

4. அநுபந்தத்தின் பெயர்.

அதிகாரி, சம்பந்தம், விஷயம், பிரபோஷணம் என்பவற்றிற்கு அநுபந்த மென்று பெயர். அதிகாரிமுதலிய கிரந்தத்தின் அநுபந்தத்தை யறிவாவிடின், விவேகிக்குக் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆதலால் எவ்வநுபந்த நூலையறிதலால் அதிகாரி இந்நூலைக் கேட்பானோ, அவ்வநுபந்தத்தை இப் போது சொல்லுகிறேன். (4.)

5. அதிகாரிவர்ணனம். 5-23.

அந்தக்காணத்தில் மூன்றுதோஷங்களுண்டு:—1. ஒன்று + மலம், 2. மற் றொன்று விசேஷம், 3. மூன்றாவது ஆவரணம்.

1. நிஷ்காமகர்மத்தினால் அந்தக்காணத்தின் மலதோஷம் நீங்கும்.

2. உபாசனையினால் விசேஷதோஷம் நீங்கும்.

3. ஞானத்தினால் ஆவரணதோஷம் நிவர்த்தியாகும்.

எவனுக்கு நிஷ்காம கர்ம உபாசனைகளால் மலவிசேஷங்கள் நிவர்த்தி யாகிச் சொருபத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானமாத்திரம் சித்தத்திலிருக்

கூட விலகாது கால்களின் நிழலாகாது. அதுபோல சகல கிரந்தங்களும் நான்கு அநு பந்தங்களினையிரா. அவற்றைத் தெரிந்துகொண்டாலன்றி விவேகிக்குக் கிரந்தத்திற் பிர விருத்தியுண்டாகாது. ஆதலால் கிரந்தாரம்பத்தில் இவற்றைச் சொல்ல வேண்டியது அவசியம். தன்னை (அநுபந்தத்தை) யறிந்த பிறகு எது முமுக்ஷுவைக் கிரந்தத்தோடு சம்பந்தப்படுத்துகிறதோ அது அநுபந்தமாம்.

† ஸ்தூலதேகத்தில் வாதம் பித்தம் கபமென்று மூன்று தோஷங்கள் உண்டு. அவற்றை நிவர்த்திக்கத் தன்வந்திரிமுதலியோர் ஆயுள்வேதத்தைச் செய்திருக்கின்றனர். அதுபோல அந்தக்காணத்திலும் மலம் விசேஷம் அஞ்ஞானமென்று மூன்று தோஷங் களுண்டு. அவற்றை நிவர்த்திக்கக் கர்மகாண்டம் உபாஸனாகாண்டம் ஞானகாண்டமென் னும் மூன்று காண்டங்களோடு கூடிய நாலுவேதங்கள் பரமேசுவரனால் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

1. மலம் என்பது பாவம். அப்பாவம் ஜன்மந்தரங்களிற்செய்யப்பட்ட அசுபகர்மங் களாலுண்டாகிய அதர்மம், அபூர்வம், அதிருஷ்டம் என்னும் பெயர்களோடுகூடிய சம்ஸ் காரரூபமா யிருத்தலால் அதிருக்ஷமமாயிருக்கிறது; ஆதலால் பிரத்தியக்ஷமாகிறதில்லை. அஞ்ஞானமாயினும் அசுபவாசனையால் அஃது அநுமிக்கப்படுகிறது. நிஷித்த கர்மத்திலா வது விஷயத்திலாவது எவனுக்கு இச்சையுண்டாகின்றதோ, அவனுடைய சித்தத்தில் அசுபவாசனை யிருக்கின்றது. அதனால் அவன் “மலதோஷத்தோடுகூடியவ” னென்று அறியாநிச்சப்படுகின்றான். இதனை நிவர்த்திக்க நிஷ்காமகர்மம், பூததயை, ஈசுவர நாமோச்சாரணம் என்பவை உபாயங்களாம். இவற்றில் முதல் இரண்டு உபாயங்களும் மலத்தை மாத்திரம் போக்கும். நாமோச்சாரணம் விசேஷத்தையும் போக்கும்.:

2. சித்தத்தின் சஞ்சலத்தன்மைக்கு விசேஷமென்று பெயர். எவனுடைய சித்தம் வேதாந்தத்தின் கிரவணமுதலியவற்றிலாவது மகர் வாக்கியத்தின் அர்த்தமாகிய தனது சொருபத்திலாவது ஸ்திரமாய் நிற்காமல் அந்நியவிஷயங்களில் பிரமிக்கிறதோ அவன் சித்தம் சஞ்சல முடையதாம். இதனாலேயே அவன் விசேஷதோஷத்தோடு கூடியவ னென்று அறியப்படுகின்றான்.

கிறதோ, எவன் நான்கு சாதனங்களிலும் கடையவன் பிருத்திரே
புருடன் * அதிகாரியாவான்.

(5.)

6. நான்கு சாதனங்களின் வர்ணநம். 6-14.

1. விவேகம், 2. வைராக்கியம், 3. சமாதிஷ்ட்சம்பத்தி, 4. மமகூழ்த்துவம்
என்பவை சாதனங்களாம்.

7. (1.) விவேகலக்ஷணம்.

1. ஆத்மா நாசமின்றியதும் கிரியையின்றியதுமாம்.

2. ஜகத்து நாசமுள்ளதும் கிரியையுடையதுமாம்.

இவ்வாறு அறிதலை + விவேகம் என்பர்.

இவ்விவேகமே எல்லாச் சாதனங்களுக்கு மாதாரமாம். ஏனெனின் முத
லில் விவேகமுண்டாகுமாயின், பின் வைராக்கியாதி மற்றச் சாதனங்களுமுண்
டாம். விவேகமுண்டாகாவிடின் மற்ற முன்றும் உண்டாகா. ஆதலால்
வைராக்கியம், சமாதிஷ்ட்சம்பத்தி, முமுகூழ்த்துவம் என்பவற்றிற்கு விவே
கம் + ஏதுவாம். (7.)

இதனை நிவர்த்திக்க (1) ஈசுவர நாமோச்சாரணம், அஜபாமந்திரோச்சாரணம்,
ஈஸ்வரமூர்த்தித் தியானம் அல்லது நிர்க்குணப் பிரஹ்மசிந்தன முதலிய உபாசனைகள்
செய்யத்தக்கனவாம். ஏனெனின் உபாசனையால் சித்தம் ஏகாக்கிரமாக விசேஷமோ
ஷம் நிவிருத்தியாகிறது. (2) அல்லது ஈசுவரபுத்தியாகக் குருவைச் சரீரம், வாக்கு, மனம்,
தனம் என்பவைகளாற் சேவைசெய்யின், அச்சேவை கர்மோபாசனைக ளின்றியே
சித்தத்திற்குச் சுத்தியையும் ஏகாக்கிரத் தன்மையையும் கொடுக்கும். (3) அல்லது மந்த
மான ஞானவிருப்பினாலும் பிரீதியுடன் வேதாந்த சிர்வணத்திலாவது அப்பியாசத்தி
லாவது பிரவிருத்தித்தலும் கர்மோபாசனைக ளின்றியே சித்தத்துக்குச் சுத்தியையும்
ஏகாக்கிரத் தன்மையையுங் கொடுக்கும்.

3. பிரஹ்மரூப ஆத்மாவை நான் அறியேன் என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏது
அஞ்ஞானம். இது தத்துவஞானத்தால் நிவர்த்தியாகும்.

* பிரகஸ்பதிசுவனம் என்னும் யாகத்துக்குப் பிரஹ்மணனும், ராஜகுய்யாகத்து
க்குக் கூத்திரியனும், ஸ்வேம யாகத்துக்கு வைசியனும் எப்படி யதிகாரிகளோ, அப்படியே
வேதாந்த விசாரத்துக்கு நான்கு சாதனங்களோடும் கடையவன் அதிகாரியாவான்.

+ அன்னமானது நீரையும் பாலையும் பிரிப்பதுபோல, ஆத்மாவையும் அநாத்மா
வையும் திடமாக விசாரித்தல் (பிரித்தறிதல்) விவேகம். இவ்விவேகமாத்நிரத்தால் ஜக
த்து மித்தையென்னும் பரோக்ஷஞான முண்டாகுமேயன்றி அபரோக்ஷஞான முண்டா
காது. ஆதலால் மற்றச் சாதனங்களும் வேண்டும்.

† சங்கை:—பிறரை வெல்லும் விருப்பினர்களாகிய பண்டிதர்களுக்கும் “ஆத்மா
நித்தியம்; ஆத்மாவிற்கு கந்தியமான தேகாதிப் பிரபஞ்சவடிவ அநாத்மா அநித்தியம்” என்
னும் வடிவினதாகிய பேதஞான மென்னும் விவேக முண்டாயிருக்கின்றது. ஆனால்
அது ஏன் அவர்களுக்கு வைராக்கியாதி பிற்சாதனங்களுக்கு ஏதுவாகிறதில்லை.

சமாதானம்?—அப்பண்டிதர்களுக்குச் சாஸ்திராப்பியாசத்தினால் விவேகஞான
முண்டாயினும், அது நிஷ்காம கர்ம உபாசனைகளால் சுத்தியின்றிய மலின அத்தி
நாணமாகிய தேசத்தி லுண்டாகின்றதாகலின்,

1. வேறிடத்தினின்றும் பெயர்த்துச் சீலசம்பந்தமின்றிய பாலிலத்தில் நடப்
பட்ட கதலி விருகூத்தினைப்போல, வைராக்கியமுதலிய பிற்சாதனவடிவ (பக்க) விருகூ

8. (2) வைராக்கிய லக்ஷணம்.

பிரஹ்மலோக பரியந்தமான போகங்களில் இச்சையுண்டாகாமல் அவற்றை விடுதலே * வைராக்கியமா மென்று வேதார்த்தத்தை யறிந்த முனிகள் சொல் வகின்றார்கள். (8.)

9. (3) சமாதி ஆறன்பெயர். 9-13. :

சமம், நமம், சிரத்தை, சமாதானம், உபாதி, தீதிகை யென ஆறும். (9.)

10. [1-2] சமதமலக்ஷணம்.

(1) மனதை விஷயங்களினின்றும் தடுத்தலை நல்லதீரர் † சம மென்பர்.

பரம்பரைக்கு ஏதுவாகிறதில்லை. ஆனால் அந்த விவேகம் சித்திர அங்கத்தைப்போலும், சித்திர அமுதத்தைப்போலும், சித்திர அக்கினியைப்போலும் சொன்மாத்திரத்தா லாகிய யதா யிருத்தலின் அவிவேகமேயாம்.

2. சுத்தியுள்ள அந்தக்கரண தேசத்தில் உதயமாகிய விவேகம் ஜலமும் ரசமுமுள்ள (சுதுப்பு) நிலத்தில் நடப்பட்ட கதவி விருகூத்தினைப்போல வைராக்கியாதி பிற்சாதன வடிவ பிறவிருகூங்களின் பரம்பரைக்கு ஏதுவாகின்றது ஆதலால் சுத்தசித்தமாகிய பூமியில் உதயமாகிய விவேகம் வைராக்கியத்திற்கு அசாதாரண காரணமாம். வைராக்கியம் ஷ்ட்சம்பந்தீகீது அசாதாரணகாரணமாம். இவ்வாற்றால் பின்பின் சாதனங்களுக்கு முன்முன் சாதனங்கள் நிமித்தகாரணமாம். சுத்த அந்தக்கரணமாகிய பூமி எல்லா வற்றிற்கும் உபாதானகாரணமாம்.

ஆதலால் சித்தசுத்தி பூர்வகமான விவேகம் முமுக்ஷுக்களால் அவசியம் சம்பாதிக்கத்தக்கதாம்.

* வைராக்கியமாவது திபாகஞ்செய்யும் இச்சை, அல்லது இச்சையில்லாமை. இது 1 யதமானம். 2 வியதிரோகம். 3 உகேந்திரியம். 4 வசீகாரம் என நாலுவகையாம்.

1. யதமானம் என்பது மந்தவிவேகம்.

2. வியதிரோகம்:—சீரியானது நகுலக்கொடியை யாசிரயித்துப் பாம்புடன் சண்டையிடுவதுபோல் சற்சங்கத்தின் ஆசிரயத்தால் துர்க்குணத்தை விடுதலிலும், நற்குணத்தைக் கொள்ளாதலிலும் உண்டாகும் உற்சாகம் வியதிரோகமாம்.

3. இந்திரிய நிக்கிரகமே உகேந்திரியம்,

4. மனோநிக்கிரகமே வசீகாரம். இது (1) மந்தம், (2) தீவிரம், (3) தீவிரதாமென மூவகையாம்.

(1) புத்திரதனாகி நாசத்தால் சம்சாரத்தை வெறுக்கும் புத்திவிருத்தி மந்தமாம்.

(2) இந்த லோகத்தில் புத்திராதி சம்பந்தத்தா லுண்டாகும் சுகத்தை இச்சியாமலிருப்பது தீவிரம்.

(3) புனராவிருத்தி யுண்டென்பதை யறிந்து சர்வலோகங்களின் இச்சையு மில்லாமலிருப்பது தீவிரதாம்.

இவற்றில் ஞானத்துக்குக் காரணம் தீவிரதா வசீகார வைராக்கியமாம். இதனையே ஜிஞ்ஞாஸு சம்பாதிக்கவேண்டும்.

† தோஷதிருஷ்டியாகிய அவ்ஞ்சத்தால் மனதாகிய யானையைச் சுவாதினப்படுத்துவது சமம்.

- (2) இந்திரியங்களை விஷயத்திற் செல்லவிடாமற் றடுப்புதனைத்
* தம மென்பர். (11.)

11. [3-4] சிரத்தை சமர்தானலக்ஷணம்.

- (3) † சிரத்தை வேதகுரு வாக்கியங்களில் விசுவாசம்வைப்பது. (12.)
(4) ‡ சமர்தானம் மனது சலியாமல் ஸ்திரமாய் நிற்பது. (13.)

12. [5] உபராமலக்ஷணம்.

* தோஷத்திருஷ்டி பூர்வகமாய்ச் சாஸ்திரசிந்தனையாகிய சாட்டையால் சப்தாதி விஷயவடிவ மார்க்கத்தில் போகும் இந்திரியங்களாகிய குதிரைகளைச் சுவாதீனஞ் செய்தல் தமம். இரூபப்பூச்சின்றிய கண்ணாடியில் முகத்தைப் பார்க்கும்போது நேத்திர விருத்தி வெளியிற் சென்றுவிடுகின்றது. அதுபோல இந்திரியவாயிலை விஷயங்களினின்றும் தடுத்தலாகிய தமமின்றி மனதின் நிரோதமாகிய சமம சித்தியாது. கடிவான த்தைப் பிடித்தாலன்றிக் குதிரை யடங்காததுபோல மனதின் நிரோதமாகிய சமமின்றி இந்திரியங்களின் நிரோதமாகிய தமம் சித்தியாது. ஆதலால் இச்சமதமங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று அபேக்ஷையுண்டு.

அங்ஙனமே எல்லா ஷட்சம்பத்திகளுக்கும் ஒன்றற்கொன்று அபேக்ஷையுண்டு.

அதுமேல் 8 வது பக்ஷம் § விளக்கவுரையில் நிரூபிக்கப்படும்.

* † எவனுக்கு ஈசுவரன் குரு முதலியவர்களிடத்தில் பூஜ்யபுத்தியால் பிரீதிருப பக்தியுண்டாகிறதோ, அவனுக்கு வேதம் சாஸ்திரம் குரு என்பவர்களின் வசனங்களில் சிரத்தை யுண்டாகிறது ஆகையால் சிரத்தை பக்தியை அபேக்ஷிக்கிறது. இந்தக் கிரந்தத் தில் மூன்றாவதாகச் சொல்லப்பட்ட சிரத்தை சில கிரந்தங்களில் ஆறாவதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(1) சர்வசாதனங்களின் சம்பத்தியாகிய தயிர்கடைதலின் சாமக்கிரியில் சிரத்தை கடைதற் பாத்திரமாம். அது பங்கமானால் சகல சாதனங்களும் வியர்த்தமாகும்.

(2) அல்லது சகல சாதனங்களின் சம்பத்தியாகிய விருக்ஷத்திற்குச் சிரத்தை பழமாம். அது நாசமானால் சகல சாதனங்களும் வியர்த்தமாகும்.

சிரத்தையிருந்தால் மற்றச் சகல சாதனங்களும் ஸபலமாம். ஆதலால் ஞானத்தின் சகல சாதனங்களிலும் சிரத்தை முக்கிய சாதனமாம். அது குஸங்கம் (தீநட்டி) முதலிய நாச நிமித்தங்களினின்றும் இரக்ஷிக்கத்தக்கதாம்.

சாதன சம்பத்தியாகிய தயிர் கடைதற் சாமக்கிரியின் உருவகம் ஸ்ரீ போதாத்நா கரமென்னும் ஞாலின் முதல் ரத்தினத்திலும், இச்சாதன சாமக்கிரியாகிய விருக்ஷத்தின் உருவகம் ஸ்ரீ பாலபோதினியென்னும் உரையோடு கூடிய பாலபோதத்தின் முதல் உபதேசத்திலும் விஸ்தாரமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

‡ பிரஹ்மரூப லக்ஷியத்தில் சித்தம் ஏகாக்கிரமாயிருப்பது சமாதானம். மூன் அதிகாரிலக்ஷணத்தில் உபாசனையால் விக்ஷேபதோஷம் நீங்கிச் சித்த ஏகாக்கிரத்தன்மை யுண்டாயிருக்க வேண்டியதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இவ்விரண்டு சித்த ஏகாக்கிரத்தன்மைகளுக்கும் வித்தியாசம் யாதெனின், முதலாவது சகுணப்பிரஹ்மத்தின் அல்லது மூர்த்தியின் உபாசனையால் உண்டாவது; இரண்டாவது நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தினிடத்தில் இருப்பது.

(5) * உபராமமாவது * சாதனசகித சகல கர்மங்களையும் விட்டு விஷமாக எண்ணி விஷயங்களைவிட்டோடுதலும், † ஸ்திரீயை வெறுத்தலுமாம். (14.)

13. [6] திதிசுஷ்யின் லக்ஷணம்.

(6) ¶ திதிசுஷ்யாவது சீதோஷ்ணம் பசிதாகமுதலிய 'துவந்துவங்களைச் சகிப்பது திதிசுஷ்யாமெனப் பண்டிதர்களாகிய § முனிவரவிறைவர் கூறுவர். இச்சமமுதலிய § ஆறும் ஒரே சாதனமாக வெண்ணப்படுகின்றன. ஆதலால் விவேகிகள் சாதனங்கள் ஒன்பதாகா, நான்கேயாமென்று சொல்லுவர். (15.)

* தியாகஞ்செய்தபின் அடையப்பட்ட விஷயத்தில் மறுபடியும், இச்சை யுண்டா காமலிருப்பது வைராக்கியத்தின் பயனாகிய உபராமமாம். இதனையே உபாதி யென்றும் விடலென்றும் கூறுவர் இதுவே மீண்டும் போகங்களில் அதீனமாகாதிருத்தல் வடிவின் தாகிய வைராக்கியத்தின் பயனாம். அடையாத விஷயங்களில் தோஷத்திருஷ்டி பூர்வக மாய் இச்சையில்லாமலிருப்பது வைராக்கியம்.

† ஸ்திரீ, தனம், ஜாதி, அபிமானம் முதலிய கர்மத்தின் சாதனங்களோடு.

‡ இங்கு "விஷயங்களை விட்டோடுதல்" என்பதனாலேயே ஸ்திரீ முதலிய சகல விஷயங்களிலும் அருவருப்புக் காட்டப்பட்டது. மீண்டும் நாரியாகிய விஷயத்தில் அரு வருப்பைக் கூறுதலால் புருக்தி (கூறியது கூறல்) என்னும் தோஷ முண்டாகின்றது. என்குறும் பல ஜன்மங்களில் செய்த ஸ்திரீசங்கத்தின் சம்ஸ்காரம் தீவிரமாயிருத்த லாலும், ஸ்திரீயினிடத்தில் சப்தம் ஸ்பரிசம் ரூபம் ரசம் கந்தம் மைதுன மென்னும் ஆறு விஷயங்களும் மிகுதியாய்ப் பெறப்படுதலாலும், மற்றவிஷயங்களினும் ஸ்திரீ விஷயம் பிரபலமாம். ஆதலால் அதனிடத்தில் அதிக அருவருப்பைச் செய்தல்வேண்டுமென்னும் அபிப்பிராயத்தால் அதனை மீண்டும் கூறியதாமாகவிய, அது ஈண்டுக் கூறியது கூற லென்னும் துஷணமாகாது பூஷணமேயாம்.

¶ சிரவணாதிப் பிரசங்கங்களில் அவைகளுக்கு விரோதமான சீதோஷ்ணம் பசி தாகம் முதலியவைகளைச் சகித்தல் திதிசுஷ்ய. இஃது இவ்லாவிடின் சிரவணாதி காலங் களில் பசிதாகம் முதலியவைகள் சம்பவிக்கும். அப்போது அவற்றை நிவிர்த்திகக மனது பிரவர்த்திக்கும். அதனால் சிரவணாதிகளுக்கு விக்கினமுண்டாக்கும். ஆதலால் திதிசுஷ்ய (சகித்தல்) அவசியம் வேண்டும்.

§ முனி = சந்நியாசி; அவர்களில் வர் = சிரேஷ்டர்களாவார் வித்துவத்ஸந்நியாசி கள்; அவர்களுக்கு இறைவர் = ஆசாரியர். அவர்கள் ஈண்டுமுனிவரவிறைவர் எனப்படுவர்.

§ சரீரூபாதத்திற்கு இந்திரியங்கள் குதிரைகள், மனம் கடிவாகம், புத்தி சா ரதி, ஆத்மா எனுமானன். எவனுடைய சாரதி சரியாயிருக்கிறானோ, அவனுடைய இந் திரியங்களென்னும் குதிரைகள் நன்மார்க்கத்திற் சென்று, எனுமானனை ஸ்வர்க்கம் அல் லது மோகம் என்னும் இடத்திற் சேர்ப்பிக்கும். சாரதி தவறுடையவனாயின், இந்திரி யங்கள் என்னும் குதிரைகள் தவறான வழியிற் சென்று எனுமானனை நரகத்திற் கொ ண்டு சேர்ப்பிக்கும். ஆதலால் முமுகுவானவன் தனது புத்தியாகிய சாரதி தனக்குத் தோற்றியவண்ணம் நடவாமலும், இந்திரியங்களாகிய குதிரைகள் நன்மார்க்கத்திற் செல்லும்படியாகவும் செய்யவேண்டியது. இவ்விடத்தில் புத்தியாகிய சாரதியை வசப்படுத்துதல் சமம் எனப்படும். இந்திரியங்களாகிய குதிரைகளை வசப்படுத்துதல் தம

14. (4.) முழுக்ஷுத்துவ லக்ஷணம்.

பிரஹ்மப்பிராப்தியும் அநர்த்த நிவிருத்தியும் மோக்ஷத்தின் சோநுபமாம்.

மெனப்படும். புத்தியும் இந்திரியங்களும், சாரதியின் அதீனத்திற் குதிரைகளும், குதிரைகளின் அதீனத்தில் சாரதியுயிருப்பதுபோல் இருக்கின்றன.

சுவர்ணத்தாற் செய்யப்பட்ட அநேக மணிகளையுடைய மாலை, ஒரு பூஷணமாக எண்ணப்படுவதுபோல, சமதமாதிகள் வெவ்வேறு யிருந்தாலும் பரஸ்பரம் சகாயத்தை அபேக்ஷித்தலால் அவை ஆறும் ஒரு சாதனமாக எண்ணப்படுகின்றன. சமாதியாறும் பரஸ்பரம் சாதனமாதல் வருமாறு:—

1. (1) மனதை யடக்குதலாகிய சமமின்றி இந்திரியங்க ளடங்கா. ஆகவின் தமம் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(2) மனவடக்கமின்றிப் பகிர்முகமாகிய (ஸ்திரீ புத்திராதி விஷயங்களில் பற்றுடைய) மனதிற்கு வேதாந்த சாஸ்திரத்திலும் சற்குருவினிடத்திலும் பூர்ண சிரத்தை யிராது ஆதலால் சிரத்தையும் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(3) மன நிரோதமின்றிப் பிரஹ்மத்தில் சித்தம் ஏகாக்கிரத்தன்மையை யடையாது. ஆதலால் சமாநானமும் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(4) பால்முதலிய உத்தம ஆகாரத்தால் வளர்க்கப்பட்ட கட்டின்றிய பூனை எலியைக் கண்டவுடன் நிற்காமல் அதன்பேரில் பாய்வுதுபோல், விஷயங்களினின்றும் உபரதியடைந்த மனதும் நிரோதமென்னும் கயிற்றால் கட்டப்படாததாயின், நிற்காமல் கிடைத்த விஷயங்களில் பாயும். ஆதலால் உபரதியும் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(5) அந்தர்முகமான மனதினாற்றான் சீதோஷ்ணாதி துவர்துவங் (இருமை)களைச் சகிக்கமுடியும்; பகிர்முகமான மனதால் சகிக்கமுடியாது. ஆதலால் தீதிகைஷியும் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

இவ்வாற்றால் தமாதிகள் ஐந்திற்கும் சமம் சககாரியாம் (சகாயமாம்.)

2. (1) அங்ஙனமே இரகப்பூச்சின்றிய கண்ணாடியில் நேத்திரவிருத்தி தடுக்கப்படாததுபோல: இந்திரியவாயிலைத் தடுத்தலின்றி மனம் தடுக்கப்படுகிறதில்லை. ஆதலால் சமம் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(2) உருவமுதலிய விஷயங்களில் பற்றுள்ளவனுக்குச் சற்குரு சற்சாஸ்திரங்களில் சிரத்தையிரா தாகவின் சிரத்தையும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(3) இந்திரிய நிக்கிரகமின்றிச் சஞ்சலமடைந்த மனதில் ஏகாக்கிரத்தன்மை நிலைக்கிறது. ஆகவின் சமாநானமும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(4) இந்திரியங்களை யடக்காவிடின், பிரத்தியக்ஷமாய் அதுபவிக்கப்பட்ட அதுகூல விஷயங்களில் இராகத்தின் புலப்பட்ட சம்ஸ்காரவாயிலாக இச்சை யுண்டாம். ஆதலால் உபரதியும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(5) இந்திரிய நிரோதமின்றி விஷயங்களைக் காண்பதினால் சஞ்சலப்படும் மனது சீதோஷ்ணாதிகளைச் சகியாது. ஆதலால் தீதிகைஷியும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

அதன் * தீவிரமான இச்சை முழுநூத்துவ மெனப்படும். (16.)

விவேகாதிகள் நான்கும், சிவனை, மனை நிதித்தியாஸனை மென்னும் முன்றும், தத்துவம் பதார்த்தங்களின் + சோதனை மொன்றுமாகிய எட்டும் ஜானத்துக்குச் சாதனங்க ளெனப்படும். (17.)

இவ்வாற்றால் சமமுதலியவற்றிற்குத் தமம் சககாரியாம். -

3. அங்ஙனமே சற்குரு சற்சாஸ்திர வசனங்களில் விசுவாசமாகிய சிரத்தை யின்றிச் சிவனைத்திற் பிரவிருத்திக்கும் இச்சையின்மையால் பதியினிடத் துச் செல்லுவதில் உபயோகியான சிங்காரத்தை விதவையணியாததுபோலச் சிவனைத்தில் உபயோகியான சமமுதலிய எச்சாதனைத்தையும் புருஷன் தரியான். சிரத்தையின்றித் தரிக்கப்பட்ட சகல சாதனங்களும் விதவையிற்றைச் செய்யப்பட்ட¹ சிங்காரத்தைப்போல வியர்த்தமாம் ஆதலால் சமமுதலிய சகல சாதனங்களும் சிரத்தையை அபேக்ஷிக்கின்றன இவ்வாற்றால் சிரத்தை சம முதலிய சகல சாதனங்களுக்கும் சககாரி யென்பது வெளிப்படையாம்.

4. அங்ஙனமே சித்த ஏகாக்கிரத்தன்மையின்றிச் சமாதிரிசாதனங்கள் சித்திக்க மாட்டா. ஆதலால் சமமுதலியன சமாதானத்தை யபேக்ஷிக்கின்றன. இவ்வாற்றால் சமமுதலியவற்றிற்குச் சமாதானம் சகாயமாம்.

5. அங்ஙனமே விஷயங்களினின்றும் சித்தம் உபரதி யடையாதாயின் சமமுதலியன சித்திக்கமாட்டா. ஆதலால் சமமுதலியன உபரதியை யபேக்ஷிக்கின்றன. இவ்வாற்றால் சமமுதலியவற்றிற்கு உபராமம் சகாயமாம்.

6. அங்ஙனமே சீதம் உஷ்ணம், பசி தாகம், லாபம் நஷ்ட முதலிய அநேக வியவகாரத்தாலுண்டாம் உபத்திரவங்களைச் சகித்தலின்றி மனவிரோதம், இந்நிரிய விரோதம், குருசாஸ்திர வசனங்களில் விசுவாசம், சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத் தன்மை, அடையப்பட்ட தனாதி விஷயங்களில் உபரதி என்னும் இவை உண்டாகா. ஆதலால் சமாதிகள் திதிக்கையாகிய தவதையும் அபேக்ஷி கின்றன. இவ்வாற்றால் சமமுதலியவற்றிற்குத் தீதிகைச் சகாயமாம்.

இவ்விதமாகச் சமமுதலியன பாஸ்பரம் சகாயமாகின்றன. ஆதலால் இவை ஆறும் ஒரே சாதனவடிவமாம்.

* தீவிரமென்பது பசியுன்னவன் அன்னத்தைத் தேடுவதுபோலும், நெருப்பில் அகப் பட்டவன் ஜலத்தைத் தேடுவதுபோலும் இஃத முழுநூத்துவம் எல்லாச்சாதனங் களுக்கும் முன்னரே யுண்டாகின்றது. ஏனெனின் "பிரயோஜனத்தைக்கருதாமல் மந்த னும் ஒன்றிற் பிரவர்த்தியான்" என்பதனால் மந்தமான மோக்ஷரூபவத்தின் இச்சை யில்லாவிட்டால் நிஷ்காம கர்மத்தில் ஒருவனுக்கும் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆதலால் மந்தமான மோக்ஷ இச்சை எல்லாச் சாதனங்களுக்கும் முன்னரே இருக்கவேண்டி யது. ஆனால் அப்போது அது தீவிரமாயிராது. மற்றச் சாதனங்கள் சித்தித்தபின் அவ் விச்சை தீவிரமாகின்றது. அத்தீவிர இச்சைதான் சிவனாதிகளிற் பிரவிருத்தியுண்டா ரும்படி செய்கின்றது.

+ சேதனத்தக்கும் ஜடத்துக்கும் முறையேயுள்ள காரணகாரியத்தன்மை அநிஷ்டான அத்தியஸ்தத்தன்மை திருஷ்டா திருசியத்தன்மை சாக்ஷிசாக்ஷியத்தன்மை என்பவற்றைச் சாஸ்திரத்திற் கூறியபடி விசாரித்தல் அதாவது அன்னம் பாலையும்

15. அந்தரங்க பகிரங்க சாதனங்கள் 15-16.

1. முற்கூறிய விவேகாதிகளெட்டும். அந்தரங்க சாதனங்களாம்.

2. யஞ்ஞாதிகர்மங்கள் + பகிரங்கஸாதனங்களாம்.

அவற்றில் ஜிஞ்ஞாசுவானவன் பகிரங்கத்தைவிட்டு † அந்தரங்கத்தைக் கொள்ளவேண்டியது.

1. எவற்றிற்குச் சிரவணத்திலாவது ஞானத்திலாவது பிரத்தியக்ஷபய நிருக்கிறதோ அவை அந்தரங்கசாதனமாம்.

விவேகாதிகள் நான்கும் சிரவணத்துக்குச் சாதனமா யிருக்கின்றன. ஏனெனின்,

நீரையும் பிரிப்பதுபோலும், அல்லது வெண்ணெயையும் மோரையும் பிரிப்பதுபோலும், மண்ணையும் கிணற்றாகாயத்தையும் பிரிப்பதுபோலும் பிரிப்பதே பதார்த்தசோதனை யாம். வேதாந்த சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட சகலப் பிரகீரிகையகளுக்கும் இப்பொ ருளை யறிவித்தலிலேயே தாற்பரியமாம். இவ்வர்த்தமே மகாவாக்கியார்த்த ஞானத்தில் உபயோகியாம். ஆதலால் முற்கூறிய பதார்த்த சோதனம் முமுக்ஷுவினால் செவ்வையா ய்ச் செய்யத்தக்கதாம்.

* தனுசினின்று விடுபட்ட பாணமானது லக்ஷியத்தை (குறியை)த் துளைப்பதிற் சமீபித்த சாதனமாகுதலால் அது அதன் அந்தரங்கசாதனமாம். அதுபோல விவேகாதிகள் எட்டும் ஞானத்தின் சமீபித்த சாதனமாயிருத்தலின் ஞானத்தின் அந்தரங்கசாதனங்க ளெனப்படுகின்றன

† தனுசு தூரத்திலிருப்பதாய் லக்ஷியத்தைத் துளைத்தற்குப் பாணத்தை விடுதல் வாயிலாகச் சாதனமாயிருத்தலால், அது அதற்குப்பகிரங்கசாதனமாம். அதுபோல யஞ்ஞ மும், ஸகுஞ்ஞபாஸனை முதலிய கர்மங்களும் ஞானத்துக்குத் தூரத்திருப்பனவாய், பாவமும் விஷேபமுமான மலங்கள் இயன்றவாறு ஒழிதலாகிய சித்தசுத்தியைக் கொடு த்தலோடு ஞான விருப்பத்தை யுண்டாக்குதல்வாயிலாகச் சாதனங்களா யிருக்கின்றன. ஆதலால் அவை ஞானத்தின் பகிரங்கசாதனங்களாம்.

‡ இவற்றில் அந்தரங்கசாதனத்தைச் சம்பாதித்தபின் பகிரங்கத்தை விடவேண்டி யது. கிணற்றில் விழுந்தபுருஷன் முதலில் மாவேர் முதலிய ஏதேனும் ஓராதாரத்தைப் பிடித்துக்கொள்ளுபொழுது பின் அவனை வெளிப்படுத்துவதற்கு இரக்கமுள்ள ஓர் புரு ஷன் கயிற்றை விடின், அப்போது அவன் தான் முன்பற்றியிருந்ததைவிட்டுக் கயிற்றைப் பிடிக்கின்றான். அவ்வாறு கயிற்றைப் பிடிக்காமல் தான் முன் பிடித்திருந்த ஆதாரத்தை யும் விட்டுவிடுவானாயின் அக்கிணற்றிலேயே மூழ்குவன்.

அங்ஙனமே ஜனனமாணமென்னும் ஜலத்தோடுகூடிய சம்ஸாரமாகிய கிணற்றில் விழுந்த ஜீவன் சாதசங்கமுதலிய நிமித்தத்தா லடையப்பட்ட சுபவாசனையினால் கர்ம உபாசனைகளிற் பிரவர்த்திக்கின்றான் எப்போது ஈசவாஞ்சிய தையையுடைய புருஷனது கிருபையினால் சித்தசுத்தி பூர்வகமான ஞானவிருப்பமுதலிய சாதனங்களின் அடை வுண்டாகின்றதோ, அப்போது அந்தப் புருஷன் ஞானவிருப்புடையோனாய்க் கர்ம மாகிய பகிரங்க சாதனத்தைவிட்டு விவேகமுதலிய அந்தரங்க சாதனத்தைச் சித்தத்தில் தரிக்கின்றான். ஆனால் அந்தரங்க சாதனத்தை யடைதலின்றிப் பகிரங்க சாதனத்தை விடுவானாயின், இந்தச் சீவன் உபயப்பிரஷ்ட (இரண்டினின்றும் நழுவியவ) னாய்ச் சம் சாரமாகிய கிணற்றில் மூழ்குவன். *

(1) விவேகாதிகளின்றிய பகிர்முக புருஷனுக்குச் சிவணம் சித்திக்கிற தில்லை.

(2) அங்ஙனமே சிவணமனன நிதித்தியாசனங்களுக்கு ஞானத்தில் உபயோகமிருக்கின்றது. சிவனாதிகளின்றி ஞானமுண்டாகிறதில்லை.

(3) அங்ஙனமே தப்பதார்த்த துவம்பதார்த்தங்களின் ஞானமின்றியும் அபேதஞான முண்டாகிறதில்லை.

இவ்வாறு விவேகாதி நான்கு சாதனங்களும் சிவணத்திலும், சிவனாதி நான்கு சாதனங்களும் ஞானத்திலு முபயோகப்படுதலால் அவ்வேட்டும் அந்தரங்கசாதனங்களாம்.

16. 2. எந்தச் சாதனத்துக்குச் சிவணமாவது ஞானமாவது பிரத்தியக்ஷ பயனாகிறதில்லையோ, அந்தக்காணசுத்தி எதற்குப் பயனாகிறதோ, அது ஞானத்துக்குப் பகிரங்கசாதன மெனப்படுகின்றது. இத்தன்மையன யஞ் ஞாதி கர்மங்களாம்.

யஞ்ஞாதி கர்மங்கள் சம்சாரத்துக்குச் சாதனமா யிருத்தலின், அவற்றால் அந்தக்காணசுத்தி யுண்டாமென்று கூறுதல் பொருந்தா தாயினும், அவை* ஸகாமபுருஷனுக்குச் சம்சாரத்துக்கு ஹேதுவாயும், நிஷ்காமபுருஷனுக்கு அந்தக்காண சுத்திக்கு ஹேதுவாயு மிருக்கின்றன. இவ்வாறு நிஷ்காமபுருஷனுக்கு அந்தக்காணசுத்தி வாயிலாக ஞானத்துக்கு ஹேதுவாயிருத்தலால் யஞ்ஞாதிகள் பகிரங்கசாதனங்க ளெனப்படுகின்றன.

விவேகாதிகள் அந்தரங்கஸாதனங்க ளெனப்படுகின்றன. பகிரங்க மென்பது தூரத்தது. அந்தரங்க மென்பது சமீபத்தது. யஞ்ஞாதி கர்மங்களையும்

* ஒருவர் இரஸாயன முணாதவராய் ஸ்தானதானங்களுடைய ஸாதுவாயிருந்தார். அவர் தமது சிஷ்யனைச் சமீபத்தில் உட்காரவைத்தது, உருக்கியதாமிரத்தில் ஓர் பச்சிலையின் இரசத்தைப் பிழிந்து இரஸாயனம் செய்து காட்டினார். பின்னாத தாம் அநேக வருஷங்கள் வரையில் தீர்த்தயாத்தனை செய்துகொண்டிருந்தார் அப்போது அச்சிஷ்யனது கையினால் இரஸாயனம் செய்யப்படவில்லை; உண்மையானவழி தடைபட்டது. அந்தக் குருவானவர் மீண்டும் திரும்பிவந்தபோது சிஷ்யனை நோக்கி "தாமிரத்தில் இப்பச்சிலையின் இரசத்தினையே நேரான கையினால் விடுவதனால் இரஸாயன முண்டாகாது; தரித்திரத்தன்மையே யுண்டாகும். தலைகீழாகப் பச்சிலையின் இரஸத்தைப் பிழிவதனால் அல்லது வேறு சேர்க்கையினால் இரஸாயனமுண்டாம்; தரித்திரத்தன்மை நீங்கிவிடும்" என்றனர். அப்போது அவன் அவ்வாறே செய்து சித்திபெற்றான்.

அங்ஙனமே சாஸ்திரமாகிய குரு ஜீவனுக்குச் சித்தசுத்தியாகிய இரஸாயனம் சித்திக்கும்பொருட்டு அறிவிக்கப்பட்ட கர்மம் எதுவோ, அது காமத்தால் (இச்சையோடு) செய்யப்பட்டதாய்ச் சித்தசுத்தியாகிய இரஸாயனத்திற்கு ஏதுவாகாது, சம்ஸாரமாகிய தரித்திரத்தன்மைக்கு ஏதுவாகின்றது. இக்கர்மமே நிஷ்காமத்தன்மையாற் செய்யப்பட்டதாய்ச் சித்தசுத்தியாகிய இரஸாயனத்திற்கேதுவாய்ச் சம்ஸாரமாகிய தரித்திரத்தன்மையை நீக்குகின்றது. இங்கு அதுபாண பேதத்தால் ஓளவுதத்தின் குணம் வேறுபடுதலும் திருஷ்டாந்தமாம்.

அவற்றிற்குச் சாதனமான ஸ்திரீ தன புத்திராதிகளையும் தியாகம் செய்பவன் ஞானதீகாரியாவன். ஞானதீகாரியிடத்தில் யஞ்ஞாதிகள் சம்பவியமைமயால் தூரத்திருப்பனவாம். (19.)

17. விவேகாதிகள் அந்தரங்க சாதனமாமாறு.

விவேகாதிகள் ஞானதீகாரியிடத்திற் சம்பவித்தலால் சமீபத்தவாம். அவற்றிலும் இவ்வளவு பேதமுண்டு:—* விவேகாதிகள் சிரவணத்தி லுபயோகப்படுகின்றன. † சிரவணாதிகள் ஞானத்தி லுபயோகப்படுகின்றன. ஆதலால் விவேகாதிகளை யபேக்ஷித்துச் சிரவணாதிகள் அந்தரங்கமாயும், சிரவணாதிகளை யபேக்ஷித்து விவேகாதிகள் பகிரங்கமாயு மிருக்கின்றன. எல்லாக் கிரந்தங்களிலும் விவேகாதிகளையும் அந்தரங்கஸாதனமாய்ச் சொல்லிப் பகிரங்கமாய்ச் சொல்லாவிடினும், விவேகாதிகளுக்கு ஞானத்திற்குச் சாதனமான சிரவணத்தில் பிரத்தியக்ஷ பயனுண்டு. சிரவணாதிகளைப்போல விவேகாதிகளும் ஜ்ஞாநசுவாற் கொள்ளத்தக்கனவாம்; யஞ்ஞாதிகளைப்போலத் தள்ளத்தக்கனவன்று; ஆதலால் விவேகாதிகள் அந்தரங்க மெனப்படுகின்றன; யஞ்ஞாதிகளை யபேக்ஷித்தும் அந்தரங்கமாம்; இதனாலும் அந்தரங்க சாதனங்களிற் சொல்லப்படுகின்றன. (20.)

18. ஞானத்தின் முக்கிய அந்தரங்க சாதனங்களான (மகாவாக்கிய) சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களின் இலக்ஷணம்.

விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்து ஞானத்துக்கு முக்கியமான அந்தரங்க சாதனங்கள் “தத்துவமணி” முதலிய மகாவாக்கியங்களாம்; சிரவணாதிகளுமன்று. ஏனெனின்,

‡ 1. யுக்தியினால் வேதாந்த வாக்கியத்தின் தாற்பரியத்தை நிச்சயஞ் செய்வது சிரவணமென்று சொல்லப்படுகின்றது. (21.)

* வேதாந்தசாஸ்திர சிரவணம் நீண்டகாலம் நிரந்தர ஆதரவோடு கூடியதாயிருத்தலால், விவேகாதி நான்குசாதனங்களின்றிப் பகிர்முகமாகிய புருஷனுக்கு இடையின்றிய சிரவண முண்டாகாது. சிரவணமின்றி மனனநிதித்தியாசனங்களு முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் மனனநிதித்தியாசனங்களுக்கு ஏதுவாகிய சிரவணத்தில் விவேகாதி நான்கு சாதனங்களின் உபயோக (பல) மிருக்கின்றது.

† சிரவணாதிகளின்றித் திடஞான முண்டாகாதாகலின் ஞானத்தில் சிரவணாதி நான்கின் உபயோகமுண்டு.

‡ அக்கினியின் ஞானம் புகையாலுண்டாகுதல் புகை அக்கினியை நிச்சயிக்கும் குறியா (இலிங்கமா)ம். அதுபோலவேதாந்தவாக்கியங்களின் தாற்பரியமாகிய அத்வைதஸ்வரூபஞானம் உபக்கிரம உபஸம்ஹாராதிகளால் உண்டாகிறது. ஆதலால் அவைகள் தாற்பரிய நிச்சயத்துக்கு இலிங்கங்களாயிருக்கின்றன. அவ்விலிங்கங்கள் ஈண்டு யுகதி, சப்தத்தால் கிரகிக்கப்படுகின்றன.

பிரஹ்மங்களின் * அபேதத்துக்குச் சாதகமான யுக்திகளா

அவ்விவிக்கங்களாவன:—

(1) உபக்கிரம உபஸம்ஹாரம், (2) அப்பியாஸம், (3) அபூர்வதை, (4) பஸம், (5) அர்த்தவாதம், (6) உபபத்தி என்பனவாம்.

1. உபக்கிரமமாவது பிரகாணத்தின் ஆரம்பம். உபஸம்ஹாரமாவது பிரகாணத்தின் முடிவு. ஆரம்பத்திற் சொல்லிய அர்த்தத்தையே முடிவிலும் சொல்வது உபக்கிரம உபஸம்ஹாரங்களின் ஏகரூபமாகிய முதலாவது இலிங்கம்.
2. அத்வைதார்த்தத்தை யடிக்கடி சொல்வது அப்பியாஸமாம். யாசன தன் பிரயோஜனமான ஒரே கருத்தை வெவ்வேறு வசனங்களால் வெளியிடுவது போல் வெவ்வேறு யுக்திகளால் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிப்பதே அப்பியாஸம்.
3. பிரஹ்மம், உபநிஷத்துக்களொழிந்த மற்றப் பிரமாணங்களால் அறியப்படாதென்றும், ஸ்வயம்பிரகாசமா யிருத்தலால் அந்நியப் பிரமாணங்களை யபேக்ஷிக்கிறதில்லைபென்றும் பிரதிபாதிப்பதே அபூர்வதை.
4. அத்வைதப் பிரஹ்ம ஞானத்துக்கு அர்த்தங்களின் நிவிருத்தியும் பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியுமே பயனெனச் சொல்வது பலமென்னும் நான்காவது இலிங்கமாம்.
5. பேதஞானத்தின் நிரந்த வடிவினவும் அபேதஞானத்தின் வஸ்து வடிவினவுமான வாக்கியங்கள் அர்த்தவாத மெனப்படும்.
6. பிரதிபாதிக்கப்படும் அத்வைதார்த்தத்துக்கு அதுகூலமான திருஷ்டாந்தங்கள் உபபத்தி யென்னும் ஆறாவது இலிங்கமாம். மண்ணிற்கும் அதிலுண்டாகிய கடாதிகளுக்கும் பேதமில்லாததுபோலவும், தங்கத்துக்கும் அதனால் செய்யப்பட்ட நகைகளுக்கும் பேதமில்லாதது போலவும், காரணமான பிரஹ்மத்துக்கும் அதன் காரியமான ஜகத்துக்கும் பேதமில்லையெனப் பிரதிபாதிப்பதே உபபத்தியாம்.

இந்த ஆறு இலிங்கங்களாலும் வேதாந்தவாக்கியங்களின் அத்வைதார்த்தத்தை நிச்சயிப்பதே சீவணமெனப்படும். வேதாந்தசாஸ்திரத்தின் அப்பியாசம் அதற்குச் சாதனமாயிருத்தலின் அதுவும் சீவண மெனப்படும். இவ்விவிக்கங்கள் 'சுருதிஷ்ட்லிங்க சங்கிரக' மென்னும் நூலில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

* ஜீவப்பிரஹ்ம அபேதத்தின் சாதகயுக்திகள் இவையாம்:—

1. ஜீவன் பிரஹ்மத்தினும் அபின்னம்; சச்சிதானந்த வடிவமாயிருத்தலின்; ஈசுவர சேதனம்போல; ஏது சச்சிதானந்த வடிவமன்றோ அது பிரஹ்மத்தினும் அபின்னமன்று; கடம்போல; ஏதனால் இது (ஜீவன்) இவ்வனமன்றோ, அதனால் பிரஹ்மத்தின் பின்னமுமன்று; ஆனால் அபின்னமாம். ஈண்டு (இவ்வநுமானத்தில்),

1. ஜீவன் பகடிம்;
2. அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு அபேதம் காத்தியம்;
3. சச்சிதானந்தவடிவத்தன்மை ஏது;
4. ஈசுவரசேதனமும், கடமும் உதாரணம் (திருஷ்டாந்தம்).

இது முதலியன அநுமானப்பிரமாணவடிவ யுக்திகளாம்.

லும், பேதத்துக்குப் பாதகமான யுக்திகளாலும் அத்விதப்பிரஹ்மத்
தைச் சிந்தனைசெய்தல் மனனமென்று சொல்லப்படுகிறது. (22.)

2. (1) கடமட உபாதிகளை நீக்கின் கடாகாச மடாகாசங்களுக்கு அபேத மிருத்தல்
போல, புத்தியும் மாயையுமாகிய உபாதிகளை யொழிக்கின் ஜீவப் பிரஹ்மங்களுக்கு
அபேத மிருக்கின்றது.

(2) கடாகாசம் ஜலாகாசம் மகாகாசம் மேகாகாசம் என நான்கு ஆகாசங்களிருக்
கின்றன. அவற்றுள் ஜலாகாசத்திற்கும் மேகாகாசத்திற்கும் அபேத மில்லையாயினும்,
கடாகாச மகாகாசங்களுக்குப் பெயர்மாத்திரத்தாற் பேதமுண்டு; பரமார்த்தமாயில்லை.
அங்ஙனமே கடஸ்தன் ஜீவன் பிரஹ்மம் ஈசுவரன் என நான்கு சேதனங்களுண்டு.
அவற்றில் ஜீவனுக்கும் ஈசுவரனுக்கும் அபேத மில்லையாயினும், அவற்றின் அதிஷ்டான
லகூழியார்த்தமாகிய கடஸ்தனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் பெயர்மாத்திரத்தால் பேதமுண்டு;
பரமார்த்தமாயில்லை. இவை முதலியன திருஷ்டாந்த (உவமானப்பிரமாண) வடிவ
யுக்திகளாம்.

3. “இங்கு நானாவென்பது சிறிதுமில்லை” என்றல் முதலிய சுருதிகளில் பேதம்
நிஷேதிககப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த நிஷேதம் (விலக்கு) வாஸ்தவ அபேத முளதாயின்
சம்பவிக்கும்; அஃதின்றிச் சம்பவியாது ஆதலால் பேத நிஷேதத்தினது அதுபபத்தி
(பொருத்தமின்மை) யின் ஞானமாகிய அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் ஜீவப் பிரஹ்மங்
களின் அபேதத்தினது ஞானமாகிய அர்த்தாபத்திப் பிரமை யுண்டாகின்றது. இது
முதலியன அர்த்தாபத்திப் பிரமாணவடிவ யுக்திகளாம்.

இவ்வாறு பிரதநியகூப்பிரமாண சப்தப்பிரமாணங்களுக்கு வேறாய் யுக்தியென்
தும் பதத்திற்கு வாச்சியமான அதுமானம் உவமானம், அர்த்தாபததியென்னும் மூன்று
பிரமாணங்கள் அபேதத்தின் சாதக யுக்திகளாம்.

ஜீவப்பிரஹ்ம பேதத்தின் பாதகயுக்திகள் இவையாம்:—

1. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பேதம் மித்தையாம்; ஒளபாதிகமா (உபாதியினாலாகி
யதா) யிருத்தலால்; கடாகாச மகாகாசங்களின் பேதத்தைப்போல; யாது மித்தையன்
றே அது ஒளபாதிகமு மன்று எங்ஙனம்: கடபடங்களுக்கு வியவகாரதசையில் பேத
முண்டு; அது ஒளபாதிக மன்று; ஆதலால் மித்தையுமன்று ஏதனல் அது (ஜீவன்)
இவ்ஙனமன்றே, அதனல் மித்தையன்றெனலு மின்று; ஆனால் மித்தையேயாம். ஈண்டு,

(1) பேதம் பகடிம்;

(2) மித்த்யாத்தன்மை சாத்தியம்;

(3) ஒளபாதிகத்தன்மை ஏது;

(4) இரண்டு ஆகாயங்களின் பேதமும் கடபடங்களின் பேதமும் உதாரணம்.

இது முதலியன அதுமானப்பிரமாணவடிவ யுக்திகளாம்.

ஈண்டு முதலியவென்னும் சொல்லால் “முமுக்ஷுசர்வஸ்வஸாரஸங்கிரஹ” த்திற்
கூறப்பட்டனவும், “ஸேதாந்த பதார்த்தமஞ்சுஷா” விற் கூறப்பட்டனவும், இத்னாவின்
மூன்றாவது தாங்கத்தின் டிப்பணி (விளக்கவுரை)யில் சொல்லப்பட்ட பஞ்சபேதங்களை
நிவர்த்திக்கும் சிந்தறுமானங்களுள் நான்கதுமானங்களும் கொள்ளப்படும்.

2. (i) பிம்பப் பிரதியிப்பங்களின் பேதம் மித்தையாவதுபோல, ஜீவப்பிரஹ்மங்
களின் பேதம் மித்தையாம்.

3. அநாத்மாகார விருத்தியின் மறைப்பின்றிய பிரஹ்மாகார விருத்தியின் ஸ்திதி * நிதித்தியாஸனமென்று சொல்லப்படுகின்றது. நிதித்தியாஸனத்

(2) அநேக கடாகாசங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் மித்தையாவதுபோல, ஜீவன் ஒருவரோடு ஒருவர்க்குள்ள பேதம் மித்தையாம்.

(3) சொப்பன ஜீவர்களுக்கும் சொப்பன கடமுதலியவற்றிற்கும் உள்ள பேதம் மித்தையாதல்போல, ஜீவ ஜடங்களுக்கும் பேதம் மித்தையாம்.

(4) இரஜ்ஜுவிற்கும் கற்பித சர்ப்பத்திற்கும், அல்லது சாக்ஷிசேதனத்திற்கும் சொப்பனப்பிரபஞ்சத்திற்கு முள்ள பேதம் மித்தையாதல்போல, ஜடஜகத்திற்கும் ஈச வானுக்குமுள்ள பேதம் மித்தையாம்.

(5) இரஜ்ஜுவிற்கு கற்பிக்கப்பட்ட சர்ப்பம் தண்ட முதலியவற்றிற்காவது, சொப்பன பதார்த்தங்களுக்காவது ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் மித்தையாதல்போல, ஜட பதார்த்தங்களுக்கொன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் மித்தையாம்.

இவை முதலியன உவமானப் பிரமானவடிவ யுக்திகளாம்.

3. மகாவாக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதம் யாதோ, அது தோற்றப்படுகின்ற பேதத்தின் மித்தியாத் தன்மையின்றிப் பொருந்தாததாய்ச் சேவப் பிரஹ்மங்களினது பேதத்தின் மித்தியாத் தன்மையைக் கற்பிக்கின்றது. இது முதலியன அர்த்தாபத்திப் பிரமாணவடிவ யுக்திகளாம்.

4. சாக்ஷி சொப்பனங்களில் உபாதிவிருத்தலால் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதம் தோற்றுகிறது அங்ஙனமே சுழுத்தியில் உபாதிகளில்லாமையால் பேதம் தோற்றுகிறது. ஆதலால் ஜீவப் பிரஹ்மங்களுக்குப் பாரமாத்மிக பேதத்தின் அபாவமிருக்கின்ற தென்னும் நிச்சய முண்டாகின்றது இது முதலியன அநுபலப்திப் பிரமாணவடிவ யுக்திகளாம்.

இவையாவும் பேதத்தின் பாதக யுக்திகளாம்.

* நிதித்தியாஸனத்துக்கும் சாக்ஷாதகாரத்துக்கும் பேதம் யாதெனின், சாக்ஷாத் காரத்தில் அநாத்மாகார விருத்தியின் அநதராயமின்றிய பிரஹ்மாகார விருத்தியின் ஸ்திதி, ஸ்வபாவமாய் வளைத மாத்தின் கிளையினைப்போல் பிரயத்தனமின்றி யுண்டாகிறது. நிதித்தியாஸனத்தில் பிரஹ்மாகார விருத்தியின் ஸ்திதி பிரயத்தனத்தால் வளைக்கப்பட்ட கிளைபோல் உண்டாகிறது கையினால் பித்தவிருத்தலாகிய பிரயத்தனம் நீங்கினவுடன் கிளை நிமிர்ந்துவிடுவதுபோல், நிதித்தியாஸனத்தில் பிரயத்தனம் நீங்கினவுடன் பிரஹ்மாகார விருத்தியின் ஸ்திதியும் தங்குகிறது.

அல்லது:—சாக்ஷாத் கார முடையவனுக்கு வியவகாரகாலத்தில் ஓர் காலத்து முற் கூறிய விருத்தியின் ஸ்திதி இல்லாததாகக் கர்த்தவ்வியபுத்தியினால் பச்சாத்தாபமு (பின் வருந்துதலு) ண்டாகிறது. நிதித்தியாஸன முடையவனுக்கு வியவகாரகாலத்தில் ஓர் காலத்து முற்கூறிய விருத்தியினது ஸ்திதியின் அபாவ முண்டாகக் கர்த்தவ்விய புத்தியினால் பச்சாத்தாப முண்டாகிறது.

சாக்ஷாத் காரத்தோடு நிதித்தியாஸனத்துக்கு இத்துணைப் பேதமுண்டு.

தி. — — — அவஸ்தையினையே சமாதீ யென்பர். ஆதலால் சமாதியும் வேறு சாதனமாகாமல் * நிதித்தியாஸனத்தில் அடங்குகிறது. (23.)

இந்தச் சிவண மனன நிதித்தியாஸனங்கள் ஞானத்திற்குச் சாக்ஷாத் சாதனங்களன்று. ஆனால் புத்திதோஷங்களாகிய அசம்பாவணையையும் விபரீத பாவணையையும் நாசஞ் செய்வனவாம்.

* திரிபுடியின் விளக்கத்தோடு கூடிய சலிகற்பசமாதி எதுவோ, அதுவே நிதித் தியாசனமாம். அதன் பரிபாக அவஸ்தை நிர்விகற்பசமாதி யெனப்படுகின்றது. ஆதலால் இங்கு “சமாதி” யென்னும் சொல்லால் திரிபுடியின் பான (விளக்க) மின்றியு நிர்விகற்பசமாதி கொள்ளப்படுகின்றது. அந்த நிர்விகற்பசமாதி 1. பாகியம், 2. ஆந்தர மென்னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்:—

1. மூர்த்தி முதலிய பாகிய ஆலம்பனத்தை (பற்றுக்கோட்டை)ச் சிந்தித்தலால் உண்டாவது எதுவோ, அது பாகியநிர்விகற்பசமாதியாம்.

2. சர்வாந்தர (எல்லாவற்றினும் உள்ளாகிய அத்வைதப் பிரஹ்மத்தைச் சிந்தித்தல் எதுவோ, அது பூந்தரநிர்விகற்பசமாதியாம்.

அவற்றுள், ஆந்தர நிர்விகற்பசமாதியும் (1) சாக்ஷாத்காரவடிவம் (2) அசாக்ஷாத்கார வடிவமென்னும் பேதத்தால் இருவகையினதாம்:—

(1) குருமுகவாயிலாக அர்த்தத்தோடுகூடிய மகாவாக்கியத்தின் சிவண மன்னாதி வடிவ விசாரபூாவகமாய் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தைச் சிந்தித்தலால் பிரஹ்மாத்மாவின் ஏகத்துவம் அபரோக்ஷபானததோடு உண்டாவது எதுவோ, அது சாக்ஷாத்காரவடிவ பூந்தரநிர்விகற்பசமாதியாம்.

(2) விசாரபூர்வக அத்வைதப் பிரஹ்மத்தின் சித்தனத்தினாலும் ஏகத்துவத்தின் பரோக்ஷபானததோடு உண்டாவது யாதோ, அது அசாக்ஷாத்காரவடிவ பூந்தரநிர்விகற்பசமாதியாம்.

(1) அவற்றுள், அசாக்ஷாத்காரவடிவம் யாதோ அது சாக்ஷாத்காரவடிவ சமாதியின் சாதனமாம். ஆதலால் அது நிதித்தியாசனத்தில் அடங்கும்; வேறு சாதனமன்று.

(2) சாக்ஷாத்காரவடிவ சமாதி எதுவோ, அது ஒரு க்ஷணத்தில் உதயமாகின்றது. இரண்டாவது க்ஷணத்தில் நிலைத்து ஆவரணத்தைக் கெடுக்க ஆரம்பிக்கின்றது. மூன்றாவது க்ஷணத்தில் ஆவரணம் நாசமாகின்றது. அதனால் ஜீவன்முக்தி யுண்டாகின்றது. முதலில், இது க்ஷணமிருப்பதாயினும் ஆவரணத்தைக் கெடுக்கின்றது. ஆதலால் வித்து வானிடத்தில் ருதம்பரை (மறைந்துள்ளவைகளாக காணும் உண்மை) யுணர்ச்சி முதலிய சித்தி யுண்டாகுதலின் சங்கையிலை. கடத்தின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகத் தற் காலம் (அப்பொழுதே) கடத்தின் ஆவரணம் பங்கமாகின்றது அதன்பொருட்டுப் பின் புத்தியைத் தடுத்தலின் பிரயோஜனமில்லை. அங்ஙனமே பிரஹ்மத்தின் ஆவரணம் பங்கமானபின் அடத்தினால் விருத்தியை நிரோதித்தலின் பிரயோஜனமில்லை. இங்ஙன முண்டாகிய பின்னரும், ஏழாவது பூமிபரியந்தம் எந்த விருத்திநிரோதம் செய்யப்படு கின்றதோ, அந்த நிரோதம் வாசனாந்நய மனோபாசவாயிலாக, அதாவது மனதின் ஸ்தூலத்தன்மையின் நிவிருத்திவாயிலாக, ஜீவன்முக்தியின் விலக்ஷண ஆந்தரத்திற்கு எதுவாம்; ஆவரண பங்கத்திற்கு எதுவன்று

இவ்வாற்றால் சமாதி நிதித்தியாசனத்தில் அடங்குகின்றது.

1. * சமசயத்தினை வசம்பாவனை யென்பர்.

2. † விபரியயத்தினை விபரிதபாவனை யென்பர்.

(24.)

19. சிரவணாதிகள் பரம்பரையாக ஞானத்திற்கு ஏதுவாதல்.

சிரவணத்தினால் பிரமாண சந்தேகமும், மனனத்தினால் பிரமேய சந்தேகமும் நீங்குகின்றன.

1. ‡ வேதாந்தவாக்கியம் அத்விதீயப் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறதா? அல்லது அந்நிய அர்த்தத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறதா? என்று || பிரமாணத்தில் சந்தேக முண்டாகிறது. அது சிரவணத்தினால் நிவிரூத்தியாகிறது.

2. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதம் சத்தியமா? அல்லது பேதம் சத்தியமா? என்று § இவ்வாறு ¶ பிரமேயத்தில் சந்தேக முண்டாகின்றது. அது மனனத்தினால் நிவிரூத்தியாகின்றது.

3. தேகாதிகள் சத்தியம், ஜீவப்பிரஹ்ம பேதமும் சத்தியமென்னும் ஞானத்தினை விபரிதபாவனை யென்பர். அதனையே விபரியயமென்றும் கூறுவர். அது நிதித்தியாசனத்தினால் நிவிரூத்தியாகிறது.

* “இது ரஜ்ஜுவா? அல்லது சர்ப்பமா?” என்றிவ்வாறு இரண்டு கோடி (பக்ஷ) களை விஷயிக்கும் ஞானம் சமசயம் எனப்படும்

† “இது சர்ப்பம்” என்னும் அவித்தியாவிரூத்தி விபரியயமாம் இதுவே பிராந்தி ஞானமென்றும், விபரிதபாவனையென்றும் சொல்லப்படும் இதனையே விபரிதஞானமென்றும், ஞானாந்தியாஸமென்றும் கூறுவா இவ்வாறு இங்ங மிதகையான அநாத்ம வடிவ தேகாதிகளைச் சத்தியரூபமாகவும் ஆதமரூபமாகவும் அறிவது விபரியயம்

‡ வேதத்தின் அந்த (கடைப்) பாகமாகிய உபநிஷத்து; அல்லது வேதத்தின் அந்தம் அதாவது நிர்ணயம் எதன்கண் இருக்கின்றதோ, அத்தன்மைய ரூத்திரபாஷியவடிவ உத்தரமீமாம்ஸாசாஸ்திரம் வேதாந்த மெனப்படும் அவற்றின் வாககியமாவது பதசமுதாயம் (சொற்களின் கூட்டம்) வேதாந்தவாக்கிய மெனப்படும்.

|| பிரமாஞானத்துக்குக் காரண மெதுவோ. அது பிரமாண மெனப்படும். இங்ங வேதத்திற் சொல்லப்படும் மோக்ஷமுதலிய பதார்த்தங்களின் யதார்த்த அநுபவ வடிவ சாப்திப் பிரமையின் காரணமாகிய உபநிஷத்துவடிவ சப்தம் எதுவோ, அது பிரமாண சப்தத்தின் அர்த்தமாம். அதன் சொரூபத்தில் முற்கூறியவிதமான எந்தச் சம்சய முண்டாகின்றதோ, அது பிரமாணகத சம்சயமாம். விசாரிததுப் பார்க்குமிடத்தா எவ்வளவு பிரமேயகத சம்சயங்களின் பேதம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனவோ, அவ்வளவே பிரமாணகத சம்சயங்களின் பேதமும் சித்திக்கின்றன.

§ “இவ்வாறு” என்பது இதுமுதல் அநேக வடிவினையுடைய பிரமேயகத சம்சயங்க ளான வென்பதாம். பிரமேயகத சம்சயத்தின் அநேக பேதம் பஞ்சதசியின் உரையிலும், அங்ஙனமே பாலபோதத்தின் பாலபோதினி யென்னும் உரையிலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

¶ பிரமாஞானத்தினாலேனும் அல்லது அதன் சாதனமாகிய பிரமாணத்தினாலேனும் அறியத்தக்க மோக்ஷமுதலிய பதார்த்தங்கள் எவையோ, அவை இங்குப் பிரமேய மெனப்படுகின்றன.

இவ்விதத்தால் சிரவணாதிகள் மூன்றும் அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகளை நாசம்பண்ணுவனவாம். அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகளும் ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாம். ஆதலால் ஞானத்தின் பிரதிபந்தகத்தைக் கெடுக்கும் வாயிலாகச் சிரவணாதிகள் ஞானத்திற் றேது வெனப்படுகின்றன; சாக்ஷாத் ஹேதுவன்று. (25.)

20. அவாந்தரவாக்கியம் பரோக்ஷஞானத்திற்கும், மகாவாக்கியம் அபரோக்ஷஞானத்திற்கும் ஏதுவாமாறு.

ஞானத்திற்குச் சாக்ஷாத் சாதனம் சுரோத்திர சம்பந்தி வேதாந்த வாக்கியமாம். அவ்வேதாந்த வாக்கியம் இருவகையாம்.—1. ஒன்று அவாந்தர வாக்கியம்; 2. ஒன்று மகாவாக்கியம்.

1. பரமாத்மாவின் அல்லது ஜீவனது சொரூபத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் அவாந்தரவாக்கிய மெனப்படும்.

2. ஜீவபரமாத்மாக்களின் ஏகத்துவத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் மகாவாக்கிய மெனப்படும்.

1. அவாந்தர வாக்கியத்தினால் பரோக்ஷஞான முண்டாகும்.

2. மகாவாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகும்.

1. “பிரஹ்ம இருக்கிறது” என்னும் ஞானத்தைப் பரோக்ஷஞான மென்பர்.

2. “பிரஹ்மம் நான்” என்னும் ஞானத்தினை அபரோக்ஷஞான மென்பர்.

“நீ பிரஹ்மம்” என்று குருநினை லுச்சரிக்கப்பட்ட வாக்கியம் சுரோதாவின் காதில் சம்பந்தப்பட்டவுடனே “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் அபரோக்ஷ ஞானம் சுரோதாவாக குண்டாகிறது. சுரோதாவின் காதில் வாக்கியம் சம்பந்த மாதலின் ஞானமுண்டாகிறது. ஆதலால் சுரோத்திர சம்பந்தி வாக்கியமே ஞானத்திற் றேதுவாம்.

1. சுரோத்திர சம்பந்தி அவாந்தர வாக்கியம் பரோக்ஷஞானத்திற் றேதுவாம்.

2. சுரோத்திர சம்பந்தி மகாவாக்கியம் அபரோக்ஷஞானத்திற் றேதுவாம். மகாவாக்கியத்தினால் எல்லோருக்கும் அபரோக்ஷஞானமே யுண்டாகிறது; பரோக்ஷஞான முண்டாகிறது. (26.)

* கண்ணிற் போடப்பட்ட மை நேத்திர ரோகத்தை நிவர்த்தித்தல் வாயிலாகச் சூரியனைப் பார்க்கச் சாதனமாயிருக்கிறது. சாக்ஷாத் சாதன மன்று சூரியனைக் காண்பதற்குச் சாக்ஷாத் சாதனம் நேத்திரமாய் அங்ஙனமே சிரவணாதிகளும் ஞானத்தின் பிரதிபந்தகங்களாகிய சமுசய விபரியயரூப.ரோகங்களை நிவர்த்தித்தல் வாயிலாக ஞானத்திற்குச் சாதனங்களாம்; சாக்ஷாத் சாதனம் சுரோத்திரசம்பந்தி மகாவாக்கியங்களாம்.

21. வேதாந்தத்தின் ஏகதேசியின் மதம்.

(கேவல வாக்கியத்தால் பரோக்ஷஞான முண்டாகுமெனல்.)

ஏகதேசியின் மதம் இதுவாம்:—

1. சிவணமனன நிதித்தியாசனங்களோடு கூடிய வாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகிறது.

2. கேவல வாக்கியத்தினால் பரோக்ஷஞான முண்டாகிறது; அபரோக்ஷஞான முண்டாகிறதில்லை.

கேவல வாக்கியத்தினாலேயே அபரோக்ஷஞான முண்டாகுமாயின், சிவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் வியர்த்தமாகும். சித்தாந்தத்தில் கேவல வாக்கியத்தால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகிறது; சிவனானவர்களால் அசம்பாவின விபரீதபாவனைகள் நாசமாகின்றன; ஆதலால் சிவனானவர்கள் வியர்த்தமாகா. என்றாலும், எந்த வஸ்துவின் அபரோக்ஷஞான முண்டாகிறதோ, அந்த வஸ்துவில் ஒருவருக்கும் அசம்பாவின விபரீதபாவனைகள் உண்டாகா. ஆதலால் கேவல வாக்கியத்தினால்[†] அபரோக்ஷஞான முண்டாகுமென்று சொல்லுவோர் சித்தாந்தத்தில் “தத்துவமஸி” முதலிய வாக்கியங்களால் பிரஹ்மத்தின் அபரோக்ஷஞான முண்டானபின், அசம்பாவின விபரீதபாவனைகள் சம்பவியாவாகலின், சிவனான சாதனங்கள் வியர்த்தமாகா. “கேவல வாக்கியத்தால் பரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது; சிவண மனன நிதித்தியாசனங்களைச் செய்தால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது” எனனும் மதத்தில் சிவனானவர்கள் வியர்த்தமாகா. இது அநேக கிரந்தகாரருடைய[‡] மதம். அங்ஙனமாயினும் இம்மதம் § நலமுடையதன்று. ஏனெனின, (27.)

22. முற்கூறிய ஏகதேசியின் மதம் நலமுடையதாகாமை. 22-23.

சப்தத்திற் கிது சுபாவமாம்:—

1. எந்த வஸ்து || வியவஹிதமாயிருக்கிறதோ, அதன் ஞானம் சப்தத்தினால் பரோக்ஷமாகவே யுண்டாம். எவ்விதத்தினாலும் வியவஹிதவஸ்துவின்

உ சித்தாந்தத்தின் ஏகதேசத்தை ஆசிரியத்துச் சுவதந்திரமாக அதிக அந்தம் எவற்றில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அதன்மைய பஞ்சதசி முதலிய வேதாந்தத்தின் பிரகரணகீர்த்தங்களின் கர்த்தாக்களாகிய ஆசிரியர்கள் இங்கு ஏகதேசி யெனப்படுவர்.

† கேவல வாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷஞான முண்டாமென்று கூறுவோர் சித்தாந்திகள்; அவர்கள் மதத்தில்.

‡ மந்தபோதமுடையவனுக்குச் சிவணமுதலிய சாதனங்களின் ஆலசியம் (சோம்பல்) உண்டாகலாகாது என்னும் அபிப்பிராயத்தால் கூறிய இது சம்க்ஷேபசாரீரகத்திற்கு வேறான அநேக பிரகரணக் கிரந்தங்களின் கர்த்தாக்களது மதமாம்.

§ திடஞான முடையோருக்கும் சிவண முதலியவற்றில் கர்த்தவ்யியபுத்தி உண்டாகலாகாதென்னும் அபிப்பிராயத்தால் கேவல வாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷஞானத்தைக் கூறும் சித்தாந்தியை அநுசரித்து இச்சமாதானம் சொல்லப்படுகின்றது.

|| தேசத்தினாலாகிய அல்லது காலத்தினாலாகிய அந்தராயத்தினை (மறைப்பினை) வியவதான மென்பர். வியவதானமுடைய வஸ்துவினை வியவஹிதமென்பர்.

ஞானம் சப்தத்தால் அபரோகூடமாகிறதில்லை. வியவஹித சுவர்க்கத்தின் ஞானமும், இந்திராகி தேவதைகளின் ஞானமும் சாஸ்திரரூப சப்தத்தினால் பரோகூடமாகவே யுண்டாகின்றன.

எந்த வஸ்து அவ்வியவஹிதமாக இருக்கிறதோ, அதன் (1) அபரோகூட ஞானம் (2) பரோகூடஞான மிரண்டும் சப்தத்தா லுண்டாகின்றன.

(1) என்கு அவ்வியவஹித வஸ்துவினைச் சப்தம் “இருக்கிறது” என்னும் வடிவத்தால் அறிவிக்கிறதோ, அங்கு அவ்வியவஹிதத்திற்கும் பரோகூடஞான முண்டாகின்றது. அது * “பத்தாவது புருஷன் இருக்கிறான்” என்பதாம். இவ்வாறு ‘இருக்கிற’ னென்னும் வடிவத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட அவ்விய வஹித தசமனுடைய ஞானம் சப்தத்தினால் பரோகூடமாகவே யுண்டாயிருக்கின்றது.

(2) என்கு அவ்வியவஹித வஸ்துவினை “இது இருக்கிறது” என்னும் வடிவத்தால் சப்தம் அறிவிக்கிறதோ, அங்கு சப்தத்தினால் அவ்வியவஹிதத்தின் அபரோகூடஞானமே யுண்டாகிறது; பரோகூடஞான முண்டாகிறதில்லை.

1. எந்த வஸ்து தூரதேசத்திலிருக்கின்றதோ, அது தேசத்தினால் வியவஹித மாம். எந்த வஸ்து சென்ற அல்லது வருங்காலங்களில் உளதாகின்றதோ, அது காலத்தினால் வியவஹிதமாம்.

2. வியவஹிதத்திற்கு வேருண் அந்தராயமின்றிய வஸ்து எதுவோ அது அவ் வியவஹித மெனப்படுகின்றது.

* இவ்வு இது பிரசங்கமாம் — ஓர் பத்துச் சிறுவர்கள் ஒன்றுசேர்ந்து வினோத மாகத் தேசாதரத்திற்குப் போனார்கள் போகங்கால் வழியில் கானற்சல ஆறு ஒன்று எதிர்ப்பட. அதனைக்கடந்து கரையேறினவுடன் அவர்களுள் முதன்மையான ஒரு சிறுவன் மற்ற ஒன்பது சிறுவர்களையும் எண்ணித் தன்னை யெண்ணாது சொல்லத்தொடங்கினான். — என தன்பன் !

1. “பத்தாவது புருஷனை யான் காணேன்”. இவ்வஃஞானவஸ்தை யுண்டாயிற்று.

2-3. அதனால் “பத்தாமவன் இல்லை”, “காணப்படவில்லை” என்னும் இருவகை ஆவரண முண்டாயிற்று.

4. அதனால் அழகை முதலிய விக்ஷேப முண்டாயிற்று.

5. பின்னர் ஓர் உண்மையுரைப்போனென்னும் ஆப்தபுருஷன் வந்தான். அவன் “பத்தாமவன் இருக்கின்றான்” என்னும் அவாதரவாககியத்தைச் சொன்னான். அதனைக் கேட்டு அப்பத்தாவது புருஷனுக்குத் தனது சொருபமான பத்தாமவனது “பத்தாமவனிருக்கிறான்” என்னும் பரோகூடஞானமே யுண்டாயிற்று.

6. பின்னாப் “பத்தாமவன் என்கு இருக்கின்றான்?” என்று கேட்க, அவ்வாப்தபுருஷன் “பத்தாமவன் நீ” என்னும் வாக்கியத்தைக் கூறினான். அப்போது அவனுக்குப் “பத்தாமவன் யான்” என்னும் அபரோகூடஞான முண்டாயிற்று.

7. அதனால் அஞ்ஞானத்தாலாகிய ஆவரணத்தோடு அமுதல் முதலிய விக்ஷேபம் நாசமாயிற்று. அதனால் ஹர்ஷ (சந்தோஷ) வடிவ நீருப்தி யுண்டாயிற்று.

அது, “பத்தாவது புருஷன் நீ” என்றிவ்வாறு சப்தத்தா லறிவிக்கப்படும் தசமனுக்கு அவனது அபரோக்ஷஞானமே யுண்டாவதுபோலவாம்.

(1) அங்ஙனமே பிரஹ்மம் எல்லாவற்றிற்கும் ஆத்மாவா யிருத்தலால் அத்தியந்தம் அவ்விவஹிதமாயிருக்கிறது. அதனை “இருக்கிறது” என்னும் வடிவத்தால் அவாந்தரவாக்கியம் போதிக்கிறது. ஆதலால் அவ்விவஹிதப் பிரஹ்மத்தின் ஞானமும் அவாந்தர வாக்கியத்தினால் பரோக்ஷமாகவே யுண்டாகின்றது.

(2) “பத்தாமவன் நீ” என்னும் வாக்கியத்தினைப்போல சுரோதாவின் ஆத்மவடிவ (சொரூப) மாகப் பிரஹ்மத்தை மகாவாக்கியம் போதிக்கிறது. ஆதலால் மகாவாக்கியத்தினால் அவ்விவஹிதப் பிரஹ்மத்தின் பரோக்ஷஞான முண்டாகாமல் அபரோக்ஷஞானமே யுண்டாகின்றது. (28.)

அங்ஙனமே, இப்புருஷனுடைய ஜீவன் ஸ்தூலசரீரத்தோடுகூடிய புரியஷ்டக வடிவ ஒன்பது புருஷர்களோடு சேர்ந்து சமசாரமென்னும் கானற்சல ஆற்றிற் பிரவேசித்து, அதன் மனுஷிய தேகமாகிய கரையில் வந்து ஒருகால் ஞானவிருப்பகாலத்தில் விசாரிக்கின்றான். அப்போது,

1. தன்னிவ்வேராகிய முற்கூறிய ஒன்பது புருஷர்களையும் அறிகின்றான். ஆனால் அவர்களை யறிபவனுடைய தனது நிஜரூபப்பிரஹ்மத்தை அறியேன் என்னும் அஞ்ஞான அவஸ்தை யுண்டாயிற்று.

2-3. அதனால் “பிரஹ்மயில்லை”, “காணப்படவில்லை” யென்று இருவகை ஜ்வாணம் உண்டாயிற்று.

4. அதனால் அர்த்தாத்தியாசமும் ஞானாத்தியாசமுமாகிய விக்ஷேப மென்னும் சோக முண்டாயிற்று.

5. பின்னர்ப் “பிரஹ்மம் இருக்கிறது” என்று குருவானவா அவாந்தரவாக்கியத்தைச் சொல்ல, அதனைக்கேட்டுப் “பிரஹ்மம் இருக்கிறது” என்னும் பரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது.

6. பின்னர்ப் “பிரஹ்மம் யார்” என்று கேட்கக் குருவானவர் “நீயே பிரஹ்மம்” என்னும் மகாவாக்கியத்தைச் சொன்னார். அதனைக் கேட்டுச் சிஷ்யனுக்கு “யான் பிரஹ்மம்” என்னும் அபரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது.

7. அதனால் அஞ்ஞானத்தினாலாகிய ஆவரணத்தோடுகூடிய இருவகை அத்தியாச வடிவ விக்ஷேபத்தின் நாச முண்டாகின்றது அதனால் அத்தியந்த ஹர்ஷரூப நிர்விக்ஷ (தடைபற்ற) திருப்தி (ஆநந்தம்) உண்டாகின்றது.

இச்சிதாபாஸனது ஏழு அவஸ்தைகளின் வர்ணனம் ஆசாரியரார் செய்ப்பட்ட உபதேசஸஹஸ்ரியிலும், அங்ஙனமே இந்நூலின் நான்காவது தரங்கத்திலும் விஸ்தாரமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வுதச் சுருக்கமான அதன் தன்மைமாதிரியும் அறிவிக்கப்பட்டது.

* இங்கு இது இரகசியமாம்:—பத்தாவது புருஷனுக்கு மனதினாலும் கேத்திரத்தினாலும் பிரத்தியக்ஷமாகத்தக்க தேகாதி சங்காதங்களின் சாமக்கிரியாகிய மனமும் கேத்திரமாயிருந்தும், அபரோக்ஷஞான முண்டாகவில்லை. ஆனால் “பத்தாமவன் நீ”யென்னும்

23. அன்றியும், “எந்த வஸ்துவின் அபரோகூஞான முண்டாகின்றதோ, அதனிடத்து அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகள் உண்டாகாவாகலின், சிரவணாதிகள் * விபர்த்தமா” மென்று சொல்லப்பட்டது.

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், இராஜன் † பர்ச்சுவென்னும் மந்திரியை நேத்திரத்தால் அபரோகூமா யறிந்தும் விபரீதபாவனை நீங்கவில்லை. அதுபோல மகாவாக்கியத்தினால் பிரஹ்மத்தின் அபரோகூஞான முண்டானாலும், எவனுடைய புத்தியில் அசம்பாவனாதி தோஷங்க ளிருக்கின்றனவோ, அவனுடைய தோஷவடிவ களங்கத்தோடு கூடிய ஞானம் பலத்திற்கு ஏதுவாகாது; அந்தத்தோஷ நிவிருத்தியின்பொருட்டுச் சிரவணாதிகளைச் செய்ய வேண்டும். எவனுடைய புத்தியில் தோஷங்களில்லையோ அவன் சிரவணாதிகளைச் செய்யவேண்டியதில்லை.

இவ்வாற்றால் ஞானத்துக்குச் சாதனம் மகாவாக்கியமாம்; சிரவணாதிகள் ளன்று. ஆனால் ஞானப்பிரதிபந்தங்களான தோஷங்களைச் சிரவணாதிகள் நாசஞ்செய்கின்றன. ஆதலால் சிரவணாதிகள் ஞானத்திற்குச் சாதனங்களெனப்படுகின்றன. விவேகாதிகள் சிரவணாதிகளுக்கு ஹேதுவாகலின் ஞானத்திற்குச் சாதனங்களெனப்படுகின்றன. (29.)

விவேகாதி ‡ நான்கு சாதனங்களோடு கூடிய புருஷன் எவனோ அவன் அதிகாரியாவன்.

வாக்கியத்தினாலேயே அபரோகூஞான முண்டாயிருக்கிறது. ஆதலால் பத்தாமவனது அபரோகூஞானமாகிய பிரமைக்குச் சப்தம் காரணமாம். அதனால் அது பிரமாணமாம். அதற்கு மனமும் நேத்திரமும் சககாரிகளாம் அங்ஙனமே பிரஹ்மத்தின் அபரோகூஞானமாகிய பிரமைக்குக் காரணம் மகாவாக்கியமாகிய சப்தமாம் ஆதலால் அது பிரமாணமாம். அதற்குச் சாதனங்களாற் சம்ஸ்கரிககப்பட்ட மனம் சககாரியாம்.

* “மைத்திரேயி! ஆதமா பாக்கத்தக்கது; சிரவணஞ் செய்யத்தக்கது; மனனஞ் செய்யத்தக்கது; நிதித்தியாசனஞ் செய்யத்தக்கது.” என்றல் முதலிய சுருதியாற் சொல்லப்பட்ட ஆதமதரிசனத்திற்குச் சாதனமான சிரவணாதிகள் நிஷ்பலமாகத்தக்கனவாகா; ஸபல மாகத்தக்கனவாம். கேவல மகாவாக்கியத்தினால் அபரோகூஞானத்தை அங்கீகரிக்கச் சுருதியிற்கூறிய சிரவணாதி சாதனங்கள் நிவர்த்திககத்தக்க தோஷமின்மையினால், ரோக மில்லாதிருக்க ஓஷதத்தை உபயோகப்படுத்துவதுபோல நிஷ்பலமாகுமென்பது அபிப்பிராயம்.

† பர்ச்சுவென்னும் மந்திரியின் விஸ்தாரமான விருத்தாந்தம் மேல் ஐந்தாவது தாங்கத்திற் சொல்லப்படும். ஆதலால் இங்கு அவர் பெயர்மாத்திரம் சொல்லப்பட்டது.

‡ ஞானத்திற்குமுன் சகுணப்பிரஹ்மத்தின் சாக்ஷாத்காரபரியந்தம் எவனுக்கு உபாசனை யுண்டாயிருக்கிறதோ, அவனைக் கிருதோபாஸனன் என்பர். அவனின் வேருகியவனை அகிருதோபாஸனன் என்பர். அவர்களுள் கிருதோபாஸனனது வைராக்கியாதி சாதனங்கள் தீவிரமாயிருத்தலின் பிரசித்தமாய்க் காணப்படுகின்றன. அகிருதோபாஸனனது சாதனங்கள் மந்தமாயிருத்தலின் பிரசித்தமாய்க் காணப்படாது மறைந்திருக்கின்றன. ஆனால் எங்ஙனம் வஸ்திரத்தின் ஒரு முன்தானையைப் பிடிக்க வஸ்திரமுழுவதும் பிடிக்கப்பட்டதாகின்றதோ, அங்ஙனமே நான்கு சாதனங்களினின்றும் ஒருசாத

24. சம்பந்தவார்ணம்.

1. கிரந்தத்திற்கும் விஷயத்திற்கும் பிரதிபாத்தியப் பிரதிபாதகபாவ சம்பந்தமுளது. கிரந்தம் பிரதிபாதகமும், விஷயம் பிரதிபாத்தியமுமாம். (விஷயத்தைச்) சொல்லுவது எதுவோ அது பிரதிபாதகமாம். சொல்லப்படுவது யாதோ அது பிரதிபாத்தியமாம்.

2. அதிகாரிக்கும் பலத்துக்கும் பிராப்பிய பிராபகபாவ சம்பந்த முளது. பலம் பிராப்பியம்; அதிகாரி பிராபகன். எந்த வஸ்து அடையப்படுகிறதோ அது பிராப்பியம். எவன் அடைகிறானோ, அவன் பிராபகன்.

3. அதிகாரிக்கும் விசாரத்திற்கும் கரீத்துரு கரீத்தவ்வியபாவ சம்பந்த முளது. அதிகாரி கர்த்தா; விசாரம் கர்த்தவ்வியம். செப்பவன் கர்த்தா; செய்யத்தக்கது கர்த்தவ்வியம்.

4. கிரந்தத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் ஜநக ஜநீயபாவ சம்பந்த முளது. விசாரவாயிலாகக் கிரந்தம் ஞானத்திற்கு ஜநகமாம்; ஞானம் ஜநீயமாம். உற்பத்திசெய்வது யாதோ அது ஜநகமாம். உற்பத்தியாவது யாதோ அது ஜநீயமாம்.

இவை † முதலிய வேறு ‡ சம்பந்தங்களையும் அறிந்துகொள்க. (30.)

25. விஷயவார்ணம்.

ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவம் (ஐக்யேயம்—ஒருமை) இந்நூலிற்கு விஷயமாம். எது பிரதிபாதனஞ்செய்ய (சொல்ல)ப்படுகிறதோ, அது விஷயமெனப்படுகின்றது. இந்நூலில் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவம் பிரதிபாதனஞ் செய்யப்படுகின்றதாகலின், அவ்வேகத நவம் நூலிற்கு விஷயமாம். அதனையே சகல வேதவாக்கியங்களும் பிரதிபாதிக்கின்றன. ஆதலால் ஜீவப்

னம் நிச்சயிக்கப்பட்டின், எல்லாச்சாதனங்களும் மறைந்திருக்கின்றன என்னும் நிச்சயமுண்டாகின்றது. என்னை, விவேகாதி நான்கு சாதனங்களும் ஒன்றற்கொன்று சககாரியாயிருத்தலின். ஆனால் எவ்வெவ்வகையானும் சிரத்தையுள்ளவனும் வியசனமுள்ளவனும் ஸாதிய நீவிரபுத்தியுடைய புருஷனுக்குப் போதமுண்டாமென்பது விவேகமாம்.

† இங்கு “முதலிய” என்னும் சொல்லால் சிரவணாதி சாதனங்களுக்கும் ஞானத்திற்கும், அங்கனமே விஞ்ஞானத்திற்கும் மோக்ஷத்திற்கும் உள்ள சாததியசாதனபாவ முதலிய சம்பந்தங்களைத் தெரிந்துகொள்க.

‡ ஜலத்தையும் தெளிதலையும்போன்றிருத்தலால், யோக்கியதை(தருதி)யுடையனவாய் ஒன்றற்கொன்று உபயோகியான இரண்டு பதார்த்தங்களுக்குச் சம்பந்தம் சித்திகின்றது; உபயோகியின்றிய பதார்த்தங்களுக்குச் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் யோக்கியதையின்றிச் சம்பந்தம் சம்பவியாமையின் ஞானமாகிய அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் அவ்வப்பதார்த்தங்களின் யோக்கியதையைக் கற்பித்தலாகிய அர்த்தாபத்திப்பிரமை ஊண்டாகின்றது. இக்காரணத்தால் சாஸ்திரங்களில் சம்பந்தத்தின் வியவகாரம் எழுதப்படாதிருக்கின்றது; வேறு பிரயோஜனத்தின்பொருட்டன்று.

பிரஹ்மங்களின் பேதத்தைக் கூறுவோர் சடர்களும் (புறங்கூறுவோரும்) வேதத்திற்கு விரோதிகளுமாவர். (31.)

26. பிரயோஜன வர்ணனம். 26 - 32.

பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானமும் பிரபஞ்சமும் ஜனன மானவடிவ துக்கத்திற்கு ஹேதுவா யிருத்தலால் அநாத்மெனப்படுகின் றன. அவ்வநர்த்தத்தின் நிரிருத்தியும் பாமாநதத்தின் பிராப்தியும் மோக்ஷம் எனப்படுகின்றது. அது (மோக்ஷம்) 1. கிரந்தத்தின் பாம்ப்பிரயோஜனமாம்; 2. ஞானம் அவாந்தாப்பிரயோஜனமாம். (32.)

1. எந்த விடத்திற் புருஷனுக்கு இச்சையுண்டாகின்றதோ அது பாம்ப் பிரயோஜன மெனப்படுகின்றது. அதுவே புருஷார்த்தமென்றும் சொல்லப்படு கின்றது. அந்த இச்சை துக்கநிரிருத்தியிலும் சுகப்பிராப்தியிலும் சகல புரு ஷர்களுநு முண்டாகின்றது. அதுவே மோக்ஷத்தின் சொருபமாம்.

ஆதலால் பாம்ப் பிரயோஜனம் மோக்ஷமாம்; ஞானமன்று. ஏனெனின் சுகப்பிராப்தி துக்கநிரிருத்திகளுக்குச் சாதனமாகவோ ஞான மிருக்கிறது. சுகப்பிராப்தி அல்லது துக்கநிரிருத்திருபமாக ஞானமில்லை. ஆதலால் அவாந் தாப் பிரயோஜனம் ஞானமாம். (33.)

2. எந்த வஸ்துவின் வாலிலாகப் பாம்ப்பிரயோஜனம் அடையப்படுகிற தோ, அது அவாந்தாப்பிரயோஜன மெனப்படும். கிரந்தத்தின் ஞானவாயிலாக முத்திருபப் பாம்ப்பிரயோஜன மடையப்படுகின்ற தாகவின், ஞானம் அவாந் தாப் பிரயோஜனமாம். (34.)

27. கிரந்தத்தின் பிரயோஜனத்தில் சங்கையும் சமாதானமும். 27 - 32.

“அநர்த்த நிரிருத்தியும் பாமாநந்தப் பிராப்தியும் கிரந்தத்தின் பாம்ப் பிரயோஜனமா” மென்று சொல்லப்பட்டது. அது பொருந்தாது. ஏனெனின் † சகல வேதங்களும் ஜீவனைப் பாமாநந்த சொருபமாக வாணிக்கின்றன. நீங் களும் அதனை யங்கோரஞ் செய்கிறீர்கள். அடையாத வஸ்துவின் அடைவு கூடும். எப்போதும் பிரபதமாயி (அடையப்படடி)ருக்கிற வஸ்துவின் அடைவு முற்றும் பொருந்தாது. ஆதலால் “எப்போதும் பாமாநந்த சொருபமாயுள்ள ஆத்மாவிற்குப் பாமாநந்தப் பிராப்தி கூறுதல் எவ்விதத்தாலும் பொருந்தா” தென்று ஒருவன் சங்கை செய்கிறான். (35.)

* புருஷர்களது முகத்திற்கெதிரில் பிரியவசனங்கள் கூறி, புறத்தே அவர்களை அபிரியப்படுத்துகிறவர்கள் எவர்களோ, அவர்கள் சடரெனப்படுவர்.

† “புஜாநோநநு ஸ்ரஹ-பிரஞ்ஞானமாகிய ஜீவனெவனோ அவன் ஆகந்த வடிவப் பிரஹ்மமாவன்.” என்றல் முதலிய நான்கு வேதங்களின் வாக்கியங்களும் ஜீவனைச் சுவாமாகச் சித்தித்த (இயல்பாற் பெறப்பட்ட) ஆகந்த வடிவமெனக் கூறுகின் றன.

28. அச்சங்கையைக் கேட்டுக் கிரந்தத்தின் பிரயோஜனத்திற் சிந்தை யை விடலாகாது. ஆத்ம வித்தைபய யுபதேசிக்கும் குருவின் கிருபையினால் சந்தேகவடிவ குதர்க்கங்களைத் திருஷ்டாந்தத்தினால் நிவிருத்தி செய்துவிட வேண்டும். (36.)

29. அந்தத் திருஷ்டாந்தம் சொல்லப்படுகின்றது:—ஒரு புருஷன்கை யில் கங்கணம் இருக்க, அவனுக்கு “என்கைக் கங்கணம் காணாமற்போயிற்று” என்று பிரமமுண்டாய் விடுமாயின், அப்போது அவனுக்கு மற்றொருவன் வார்த்தையினால் “என் கங்கணம் கையிலிருக்கின்றது” என்று கங்கணத்தின் ஞான முண்டாய்ப்புகின்றது. அப்போது அவன் “என் கங்கணம் கிடைத்து விட்டது” என்று சொல்லுகிறான். இவ்வாற்றால் அடையப்பட்டிருந்த கங் கணத்தின் அடையும் சொல்லப்படுகின்றது. (37.)

அங்ஙனமே பரமாநந்த சொரூபமான ஆத்மாவினிடத்தில் அவித்தை யின் பலத்தினால் “ஆத்மா பரமாநந்தசொரூப மன்று; பிரஹ்மமே பரமாநந்த சொரூபம்; அந்தப் பிரஹ்மத்துக்கும் எனக்கும் வியோகம் உண்டாய்விட்டது; உபாசனையினால் அந்தப் பிரஹ்மத்தை யடைவேன்” என்று அநேக முட ஜனங்களுக்குப் பிராந்தி யுண்டாயிருக்கிறது. வெகு பண்டிதர்களும் இவ்வாறு சொல்லுகிறார்களெனின், அவர்களும் முடர்களுையாவர். ஏனெனின், ஜீவப் பிரஹ்ம வியோகத்தை யங்கீகரிப்பவர் முர்க்கரெனப்படுகின்றனர். அப்புருடர் களுக்கு உத்தம சம்ஸ்காரத்தினால் பிரஹ்ம ஞானியாகிய ஆசாரியரிடத்தி னின்றும் ஒருகால் வேதாந்த சிவணம் கிடைத்துவிடுமாயின், அப்போது கேட்ட அர்த்தத்தை நிச்சயித்துப் “பரமாநந்தம் நமக்குக் கிரந்தத்தினாலும் ஆசாரியருடைய கிருபையினாலும் கிடைத்தது.” என்று சொல்லுகிறார்கள். அங்ஙனம் அவர்கள் கூறுவதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—ஆத்மாவோ முன்பும் பரமாநந்த சொரூபமாகவே யிருந்தது. ஆனால் “எனது ஆத்மா பரமாநந்த சொரூபமா யிருக்கிற” தென்று விளங்காதிருந்தது. ஆதலால், பரமாநந்தம் பிராப்தமில்லாததுபோலிருந்தது. ஆசாரியா முலமாகக் கிரந்தத் தைக் கேட்டலால் பரமாநந்தம் புத்தியில் விளங்குகிறது. அதனால் பரமா நந்தத்தை அடைந்ததாகச் சொல்லுகிறார்கள்.

இவ்வாற்றால் பிராப்தத்தின் பிராப்தியும் (அடைந்ததின் அடைவும்) பொ ருந்துதலால் பரமாநந்தப் பிராப்தி வடிவ கிரந்தத்தின் பிரயோஜனம் சம்பவிக் கின்றது. (38.)

30. பிராப்தத்தின் பிராப்தி கிரந்தத்தின் பிரயோஜனமாவதுபோல, நித்திய நிவிருத்தத்தின் நிவிருத்தியும் பிரயோஜனமாதல் சம்பவிக்கின்றது.

• வாதியபிரதிவாதிகள் இருவருக்கும் சமமதமான பொருள் யாதோ, அது திருஷ்டாந்தமாம். அதவே உதாரணமாம். திருஷ்டாந்தத்தினால் சித்தித்தபொருளைத் தாவிட்ட பரிந்தமென்பர். அந்நையே சித்தாந்த மென்றும் கூறுவர்.

தாய்நம்.] கிரந்தப்பிரயோஜன சங்கை சமாதானம்.

நீருஷ்டாந்தம்:—ரஜ்ஜுவினிடத்திற் சர்ப்பம் நித்திய நிவிருத்தமாம். அது ரஜ்ஜுவின் ஞானத்தால் நிவிருத்தியாகிறது. அங்ஙனமே ஆத்மாவினிடத்திற் சமுசாரம் நித்திய நிவிருத்தமாம். அதன் நிவிருத்தி ஆத்மாவின் ஞானத்தினால் உண்டாகிறது. ஆகையால் * நித்திய நிவிருத்தத்தின் நிவிருத்தியும் † நித்தியப் பிராப்தத்தின் பிராப்தியும் கிரந்தத்தின் பரமப்பிரயோஜனமாம். (39.)

31. ஒரு பதார்த்த (மோக்ஷ)த்தில் பாவம் அபாவமென்று இரண்டு பொருந்தாமை.

“காரணசகித ஜகத்தின் நிவிருத்தியும் பரமாநந்தப்பிராப்தியும் கிரந்தத்தின் பிரயோஜனமாம்” என்று முன் சொல்லப்பட்டது அது பொருந்தாது. ஏனெனின் நிவிருத்தியென்பது துவம்ஸத்திற்காம். துவம்ஸம் நாசம் என்பன பரியாயச்சொற்கள். “அந்த நாசம் அபாவரூபமாம். ஆதலால் மோக்ஷத்தில் பாவரூபத்தன்மையும், அபாவரூபத்தன்மையுமாகிய இரண்டும் தோற்றுகின்றன.

1. அநர்த்தத்தின் நிவிருத்தியைக் கூறுதலால் அபாவவடிவத்தன்மை தோற்றுகின்றது.

2. பரமாநந்தத்தின் பிராப்தியைச் சொல்லுதலால் பாவவடிவத்தன்மை தோற்றுகின்றது.

அவ்விரண்டும் ஒரு பதார்த்தத்தில் பொருந்தா. ஏனெனின் பாவரூபத்தன்மையும் அபாவரூபத்தன்மையுமாகிய இரண்டும் தம்மில் விரோதிகளாம். விரோதி தர்மங்கள் எவையோ அவை ஒருகாலத்தில் ஒருவஸ்துவிரா. ஆதலால் கிரந்தத்தின் பிரயோஜனம் சம்பவியாது.” என்று ஒருவன் சங்கை செய்கின்றான். (40.)

* வர்த்தமான காலத்தில் வியாவகாரிக அல்லது பிராகிபாவிகப் பிரபஞ்சத்தின் பாவமிருக்கவுந், பாரமார்த்திக சத்தையினால் பிரபஞ்சத்திற்கு மூன்று காலத்திலும் நிஷேதமுக சுருதியினால் வித்தவான்களது அநுபவத்தினாலும் சித்தித்த அந்நியந்தா பாவமிருக்கின்றது. அதுவே அதன் நித்தியநிவிருத்தியாம். இதனையே விஷயவடிவ நிவிருத்தி யென்றும் கூறுவர். முற்புறிய நித்தியநிவிருத்தியினையுடைய பிரபஞ்சம் எதுவோ, அது நித்தியநிவிருத்தம் அதாவது துச்சம் (வெறுமை-பாழ்) எனப்படுகின்றது. அந்த நித்தியநிவிருத்தப் பிரபஞ்சத்தின் நிவிருத்தி, அதாவது இருக்கின்ற பரமார்த்த சத்தையினால் சுருதியுத்தி தத்துவஞானம் என்பவற்றால் முக்காலத்தன்மையை நிச்சயித்தலாகிய விஷயவடிவ நிவிருத்தி யாதோ, அது நித்தியநிவிருத்தத்தின் நிவிருத்தியாம்.

† தன் வீட்டில் புதைக்கப்பட்டிருக்கும் நிதி அறியாமையினால் அடையப்படாதது போலிருக்கின்றது. அதனை அஞ்சனமுசலிய சாதனங்களால் நிச்சயித்தலாகிய ஞானம் எதுவோ அது நித்தியப் பிராப்தத்தின் பிராப்தியாம். அங்ஙனமே பரமாநந்த வடிவப் பிரஹ்மம் யாதோ, அது எல்லாவற்றிற்கும் தானே தானு (சொரூபமா) யிருத்தலால் நித்தியப் பிராப்தமாம். ஆயினும் அது அஞ்ஞானத்தினால் அடையப்படாததுபோன் றிருக்கின்றது. அதனைத் தத்துவஞானத்தினால் “நானே பரமாநந்த வடிவப் பிரஹ்மம்” என்று நிச்சயித்தலாகிய ஞானம் எதுவோ அது நித்தியப் பிராப்தத்தின் பிராப்தியாம்.

32. அச்சங்கையின் உத்தரம்

காரணசகித ஜகத்தின் நிவிருத்தி அதிஷ்டானப் பிரஹ்மரூபமாம்: அதனின் வேறன்று. அது சர்ப்ப நிவிருத்தி அதிஷ்டான ரஜ்ஜு வடிவமாதல் போலவாம். “சகல கற்பித வஸ்துக்களின் நிவிருத்தியும் அதிஷ்டான ரூபமாம்; அதனின் வேறுகா” தென்பது பாஷியகாரரது சித்ததாந்தம். ஆதலால் இவ்விடத்தில் ‘அநர்த்த நிவிருத்தி * பிரஹ்மரூபமாம். என்னெனின் சகல அநர்த்தத்திற்கும் அதிஷ்டானம் பிரஹ்மமாம். அந்தப் பிரஹ்மம் பாவரூப (உண்மை வடிவ) மாம். ஆதலால், அநர்த்தத்தின் நிவிருத்தியை பாவரூபமாயிருத்தலின் காரணத்தின் பிரயோசனம் பொருந்துகின்றது என்னும் வார்த்தை சித்தித்தது. (11.)

வாழ்த்து.

இந்த முதலாவது தரங்கத்தை எந்த ஜிஞ்ஞாசுவானவன் நிரந்தரமாகப் படிக்கிறானோ, அவனைத் தினதயாளுவான தாது குருவானவர் முக்தனாகச் செய்வாராக.

அதுபந்த சாமாநியரூபணம் என்னும் முதலாவது தரங்கம்

முற்றிற்று.

* கற்பித அநாதத்தின் நிவிருத்தியில் இரண்டு பகஷபகருணை:—

1. “அறியப்படுதற்றன்முத தாமதநினால் உபலக்ஷித (உபலக்ஷணத்தால் லறியப்பட்ட) அதிஷ்டான வடிவம் கற்பிதத்தின் நிவிருத்தியாம்” என்பது முதற்பகஷம்.
2. “கற்பிதத்தின் நிவிருத்தி அதாவது அபாவம் எதுவோ அதை அநிஷ்டானத்தினும் அதாவது அதிகரணத்தினும் வேறுகிய அநிர்வசனியமாம்” என்பது இரண்டாவது பகஷம்.

அவற்றுள் முதற்பகஷம் பாஷியகாரரதாம்; இரண்டாவது பகஷம் நியாயவாசஸ்பதி காரராகிய வாசஸ்பதிய்சிரரதாம்.

1. எங்ஙனம் முதற்பகஷத்தில் ‘புருஷன் ஸ்தானம்’ என்றும் வாகியெய்திற் குப் “புருஷனது அபாவ வடிவம் ஸ்தானம்” என்னும் பாதாராஜா நிகரணியத்தினால். அதை மாகின்றதோ, அங்ஙனமே “ஸ்வயத் வலி ம ஸ்ரஹ - நிச்சயமாக இவ்வெல்லாம் (ஐசத்து) பிரஹ்மம்” என்று விதிமுசத் தன்மையினால் சகல ஜகத்திற்கும் பிரஹ்ம வடிவத் தன்மைபைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருகி வாகியெய்துகின்ற “இந்தத் தோற்றப்படுகின்ற சர்வசகத்தின் அபாவவடிவம் பிரஹ்மம்” என்று “சாயம்” ‘பிரஹ்மம்’ என்னும் சமான விபகதி (முதல் வேற்றுமையின)புறைய இரண்டு பகஷபகருணை பாதசாமாநாதிகரணிய வடிவ சம்பந்தத்தினால் அநாதமாகின்றது ஆதலால் கற்பித அநாதத்தின் நிவிருத்தி அதாவது பரமாதத் தன்மையினால் அதிபாதாபாவம் யாதோ, அது பிரஹ்ம வடிவமாயிருத்தலின் மோக்ஷத்தில் பாவவடிவத்தன்மையும் அபாவவடிவத்தன்மையும் மிருத்தலால் தவைதம் வரும் என்னும் சங்கையிலே.

2. இரண்டாவது பகஷத்தில் “புருஷன் தானம்” என்றும் வாகியெய்திற் குப் “புருஷனுடைய அபாவமுடையது தானம்” என்னும் அநந்தம் உண்டாகின்றது. “நிச்சயமாக இவ்வெல்லாம் பிரஹ்மம்” என்றும் சுருகி வாகியெய்திற்கும் “மீதாற்றுகின்ற இச்சகல சகத்தின் அபாவமுடையது பிரஹ்மம்” என்பது பொருளாகின்றது.

முற்கூறிய அபாவ வடிவ நிவிருத்தியும் அநிர்வசனிய மென்னும் விததையாம் எந்த வஸ்து அநிர்வசனியமாமோ, அது வாஸதய அதிஷ்டானத்தினும் பின்னமாகாது; அதிஷ்டான வடிவமாம். ஆதலால் மோக்ஷத்தில் துவைதம் வரும் என்னும் சங்கையிலே.

கூறிய இவ்விரண்டு மோக்ஷங்களில் முதற்பகஷத்தில் இலாகவ முண்டு இரண்டாவது பகஷத்தில் கௌரவமுண்டு. ஆதலால் முதற்பகஷம் சிவோஷ்டமாம். இருவகையானும் மோக்ஷத்தில் துவைதம் வரும் என்னும் சங்கையிலே.

ஓம்.

ஸ்ரீ கணேசாய நமः.

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

இரண்டாவது தரங்கம்.

அநுபந்தவிசேஷ நிருபணம்.

இதன் முதல் தரங்கத்தில் அநுபந்தம் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டது.

அது இப்போது இரண்டாவது தரங்கத்தில் விஸ்தாரமாய்ப் பிரதிபாதிக்கப்படுகிறது.

33. காரணத்தோடு ஜகத்து நீங்குதலாயி மோக்ஷத்தினது முதல் அம்சத்தின் இச்சை பொருந்தாமை. 33 - 36.

நாலு சாதனங்களோடு கூடினவன் அதிகாரி என்று சொல்லப்பட்டது. அந்நான்கு சாதனங்களில் முழுக்ஷுத்தாவமொன்று. முழுக்ஷுத்தாவ மென்பது மோக்ஷ இச்சை. காரணசகித (மூலவித்தையோடுகூடிய) ஜகத்தின் நிவிருத்தியும் பிரஹ்மப்பிராப்தியும் மோக்ஷமெனப்படுகின்றது. இதில் காரண சகித ஜகத்தின் நிவிருத்தியாகிய மோக்ஷ அமசத்தினை ஒருவரும் விரும்புகிறதில்லை யென்னும் வாதத்தை, (42.)

34. பூர்வபக்ஷி பிரதிபாதனம் செர்நிஞன்.

அதிகாரிகண்டநம் (1) 34 - 38.

மூலவித்தையோடு ஜகத்தின் † நாசத்தை பொருவரும் இச்சிக்கிறதில்லை. ஆனால் விவேகியானவன் மூன்றுவித துக்கங்கடையும் நாசஞ்செய்ய

* ஒருவன் வீடுகட்ட ஆரம்பிக்கும்பொழுது வேறொருவன் தடுக்கிறான். அப்போது அவன் நிபாஸ்தலத்தில் தன் பாத்தியத்தை ஸதாபித்துக்கொண்டு தடையில்லாத வளும் மறுபடியும் வீடுகட்டுகிறான் அதுபோல கிரந்த காத்நா இதன் முதல் தரங்கத்தில் அநுபந்த சூத்திரத்தையகைச் சாதாரணமாய் நிரூபித்தார். அது இந்நூலாசிரியர் வீட்டினைச் செய்யத் தொடங்கியது போலும் அதனை இரண்டாவது தரங்கத்தின் முற்பாதியால் பூர்வபக்ஷி தடுத்ததுவிட்டான். அப்போது சித்தாந்தியாகிய நூலாசிரியர் சுருதியாகிய இராஜாவை அநுசரித்த யுகதிபாகிய மந்திரியினிடத்து முறையிட்டுக்கொண்டு அவர் பலத்தால் மறுபடியும் தடையில்லாதவராய் நான்கு அநுபந்தங்களின் நிருபணத்தோடு இந்நூலைச் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கின்றார்.

இவ்வாற்றால் இவ்விரண்டாவது தரங்கத்தில் நான்கு அநுபந்தங்களையும் விசேஷமாக நிரூபித்திருக்கின்றார்.

† பிச்சைக்காரன் பயத்தினால் சமையல்பண்ணாமலிருக்க ஒருவனும் இச்சியாதது போலும், சிலைப்பேணுக்கஞ்சி துணியை எறிந்துவிட ஒருவனும் இச்சியாததுபோலும், பசு பசுதின்ன பயத்தினால் நிலத்தைவிட்டுவிட ஒருவனும் இச்சியாததுபோலும்,

இச்சிவன். இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்.—~~துக்கம்~~ மூன்றுவகையின
தாம்.— 1 ஒன்று அத்தியாத்மதுக்கம். 2 மற்றைய~~துக்கம்~~ அதிபூததுக்கம். 3
மூன்றுவது அதிதைவதுக்கம்.

1. ரோகம், துகம், பசி முதலியவற்றாலுண்டாகும் துக்கம் * அத்தியாத்ம
துக்கமெனப்படும். (43.)

2. திருடர், புலி, சர்ப்ப முதலியவற்றாலுண்டாகும் துக்கம் † அதிபூத
துக்கமெனப்படும். (44.)

3. யக்ஷராக்ஷஸப் பிரேதக்கிரகாதிகளாலும் சீதவாத ஆதபங் (குளிர்
காற்று வெயில்) களாலும் உண்டாகும் துக்கம் ‡ அதிதைவதுக்கமெனப்படும்.

இத்தன்மைய மூன்றுவித துக்கங்களை நிவிருத்திக்க எல்லோரு மிச்சிக்
கிறார்கள். துக்கத்திற்கு அன்னியமான எதனையும் நிவர்த்திக்க விவேகி இச்
சிக்கிறதில்லை. ஆதலால் அஞ்ஞானசகித சகல ஜகத்தின் நிவிருத்தியில்
இச்சை யொருவருக்கு முண்டாகிறதில்லை. (46.)

35. மேலும், “எல்லோரும் துக்க நிவிருத்தியை இச்சித்தாலும், அஞ்
ஞானசகித சகல ஜகத்தின் நிவிருத்தியின்றித் துக்கநிவிருத்தி யுண்டாகாது.
ஆதலால் துக்கநிவிருத்தியின் பொருட்டு அஞ்ஞான சகித சர்வஜகத்தின்
நிவிருத்தியையும் அபேக்ஷிக்கிறார்கள்” என்று சித்தாந்தி கூறுகின்றார். (47.)

36. அது பொருந்தாது. ஏனெனின் ஆயுள்வேதத்திற் சொல்லிய ஓஷ
தங்களால் ரோகஜநிய துக்கங்கள் நிவிருத்தியாகின்றன. போஜனத்தினால்
பசியாலுண்டாகும் துக்கம் நிவிருத்தியாகின்றது. இவ்விதமாக அததற் கேற்
பட்ட பரிசாரத்தால் அநதந்தத் துக்கம் நிவிருத்தியாகின்றது. ஆதலால் அஞ்
ஞான சகித ஜகத்தின் நிவிருத்தியின்றியும் துக்கநிவிருத்தியுண்டாம். துக்க
நிவிருத்தியின் பொருட்டு அஞ்ஞானசகித ஜகத்தின் நிவிருத்தியை விரும்பு
தல் ‡ பொருந்தாது. “காரணசகித ஜகத்தின் நிவிருத்தியும் பிரஹ்மத்தின்

விவேகியானவன் மூலித துக்கங்களின் பயத்தினால் காரணத்தோடு ஜகத்து நசித்துப்
போக வேண்டுமென்று இச்சியான்; மூலித துக்கத்தின் நாசத்தை விச்சிக்கிறான். இது
காரணியமநாதுசார்களை சங்கை.

* ஆத்மாவை யாசிரயித்திருக்கும் ஸ்தூல ரூக்ம சரீரம் அந்யாத்ம மெனப்படும்.
அதனாலுண்டாகும் துக்கம் அந்யாத்ம துக்க மெனப்படும். அதனையே அத்தியாத்ம
தாப மென்றும் கூறுவர்.

† தனது சரீராதி சங்காதங்களுக்கு வேறாய் சக்ஷு இந்திரியத்திற்கு விஷய
மாகது யாதோ அது அதிபூதமாம். அதினின்று முண்டாகும் துக்கம் அதிபூத துக்க
மெனப்படும்.

‡ சரீராதி தனது சங்காதத்திற்கு வேறாய் சக்ஷு இந்திரியத்திற்கு விஷயமாக
நிபுப்பது அதிதைவமாம். அதன் பிரேணையினாலுண்டாகும் துக்கம் அதிதைவ
துக்கமாம்.

§ முன் அதுபலிக்கப்பட்ட வஸ்துவின் இச்சையுண்டாம். பிரஹ்மவடிவ அதிஷ்
டானத்தின் ஞானத்தினால் காரண சகித ஜகத்தினது நிவிருத்தியின் அதுபவம் முன்
நிபேதம் செய்யப்படவில்லை. ஆதலால் காரணசகித ஜகத்தின் இச்சை ஒருவருக்கும்

பிராப்தியும் மேலும் மெனப்படுகின்றது." இதில் காரணசகித ஜகத்தின் நிவிருத்தி வடிவ மோக்ஷத்தின் முதலாவது அம்சத்தில் இச்சை யொருவருக்கு முண்டாகாது. 48.]

37. பிரஹ்மப் பிராப்தி வடிவ மோக்ஷத்தினது இரண்டாவது அம்சத்தின் இச்சையும் ஒருவருக்கும் பொருந்தாதென்னும் வார்த்தையைப் பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றான்.

எந்தவஸ்து முன் அநுபவிக்க (அறிய) ப்பட்டிருக்கிறதோ, அதனை யடைய இச்சையுண்டாகும். அறியப்படாத பதார்த்தத்தை யடையவேண்டு மென்று இச்சையுண்டாகாது. அன்னியதேசங்களில் அனைகபதார்த்தங்கள் அறியப்படாமலிருக்கின்றன. அவைகளை யடைய இச்சை யொருவருக்கு முண்டாகாததுபோல் அதிகாரிக்குப் பிரஹ்மசொருபத்தின் ஞான மில்லை. அவனுக்குப் பிரஹ்மத்தின் ஞானமிருக்கிறதோ அவன் அதிகாரியல்லன் ; முக்தனாவன். அவனுக்குப் பிரஹ்மப் பிராப்தியில் இச்சையுண்டாகாது. ஆத லால் வேதாந்த சிரவணத்துக்கு முன் அறியப்படாத பிரஹ்மத்தை யடைத லில் இச்சையுண்டாகாது. இவ்வாற்றால் அஞ்ஞானசகித ஜகத்தின் நிவிரு த்தியும் பிரஹ்மப்பிராப்தியுமான மோக்ஷத்தில் இச்சை யொருவருக்குமுண் டாகமாட்டாது. ஆதலால் முமுகூ ஒருவனும் இல்லை. (49.)

38. முமுகூத்துவம் பொருந்தாமையால் வைராக்கிய முதலியனவும் பொருந்தாதெனல்.

வேறு விதத்தால் அதிகாரியின் அபாவத்தைப் பூர்வபக்ஷி பிரதிபாதிக்கின்றான்.

எல்லோரும் விஷயசுகத்தை இச்சிக்கிறார்கள். சகல விஷயங்களையும் விட்டுத் தவஞ்செய்கிறவர்களும் பரலோகத்தினுத்தமபோகங்களை இச்சித்து அநேக கிலேச (துன்ப) ங்களைப் பொருத்துக்கொள்ளுகிறார்கள். ஆதலால் இகலோக அல்லது பரலோக விஷயசுகத்தை எல்லோரும் இச்சிக்கிறார்கள். அந்த விஷயசுகம் மோக்ஷத்திலில்லை. ஆதலால் மோக்ஷசாதனத்தை ஒரு வரும் இச்சிக்கிறதில்லை. இவ்விதத்தால் மோக்ஷத்தின் இச்சையாகிய முமுகூத்துவம் சித்திக்கிறதில்லை. அன்றியும் எல்லோருக்கும் விஷயசுகத்தில் இச்சை யிருந்தலால் வைராக்கிய சம தம உபாதிகளும் ஒருவரிடத்திலும் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் சாதனசதுஷ்டய சகித அதிகாரி யில்லாமையால் கிரந்தாரம்பம் நிஷ்பிரயோசனமாம். (50.)

உடாது என்பது பூர்வபக்ஷியினது சங்கையின் விளக்கமாம். இதற்குச் சமாதானம் மேல் 33-ஆது பிரசங்கத்தின் டிப்பணி (விளக்கவுரை) யில் சொல்லப்படும்.

விஷயகண்டநம். (2) 39-44.

பூர்வபக்ஷம்.

39. ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் பொருந்தாதெனல்.

மூன் (25) "ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் இக்கிரந்தத்தின் விஷயம்" என்ற கூறியது பொருத்தாது. ஏனெனின்,

1. பிரஹ்மமேவ,

(1) [1] * அவித்தை [2] † அஸ்மிதை [3] ‡ ராகம் [4] || துவேஷம் [5] § அபிநிவேசம் என்னும் ஐந்து கிரந்தங்களு மின்றியதாம்.

(2) விபாபகமாய்;

(3) ஏகமாய்; ஸஜாதீய பேதாதெனாம். ஏனெனின் பிரஹ்மத்திற்கு ஸஜாதீயமான வேறு பிரஹ்மமில்லை.

* விசாரித்துப் பார்க்க எது இல்லா மற்போகிறதோ. அது அவித்தையெனப்படும். அவிவதித்தை 1. மூலாவித்தை 2. தூலாவித்தை மென இருவகைகளு.

1. சுத்தசைதன்னியத்தை மூலகவகாண்டிருப்பது மூலாவித்தை

2. கடமுதலிய உபாதிபுடைய சைதன்னியத்தை மறைப்பது எதுவோ அது தூலாவித்தையாம். மூலாவித்தையும் (1) காரிய (2) காரணபேதத்தால் இருவகைக்கு.

(1) ஆவரண விசேஷ சத்திகளுடன்கூடி அந்நிபாவருபமா யிருப்பது காரண வடிவ அவித்தையாம்.

(2) ஒன்றில் மற்றொன்றின் புத்தி வடிவத்தோற்றம் எதுவோ, அது காரியவடிவ அவித்தையாம்.

அவற்றில் காரியவடிவ அவித்தையும்,

[1] அகாத்மாவாகிய தேகாதிகளிடத்தில் ஆத்மபுத்தி,

[2] அநித்தியமான ஆகாயாதிகளில் நித்தியபுத்தி,

[3] துக்கரூப தனாதிகளில் சுகபுத்தி,

[4] அசுமியான சரீரம் ஸ்திரீ புத்திரர்களை முத்தமிடுதல் முதலியவற்றில் சுசி புத்தி என்று இவ்வாறு நான்கு வகைப்படும்.

இங்குப் பஞ்சக்கிலேசப் பிரசங்கத்தில் முற்கூறிய நால்வகைக் காரியாவித்தையே கொள்ளப்படும்.

† புத்தி ஆத்மாக்களின் ஒருமை யுணர்ச்சி அஸ்மிதை. இதனையே சாமாநிய அகங்கார மென்றும் கூறுவர்.

‡ அதுகூல பதார்த்தத்தின் ஞானத்தால் உண்டாகும் புத்திவிருத்தி ராகம்.

|| பிரதிகூல பதார்த்தத்தின் ஞானத்தாலுண்டாகும் புத்திவிருத்தி துவேஷம்.

§ மாணபயத்தால் சரீரத்தை அகழித்தலுண்டாகும் ஆக்கிரகம் அபிநிவேசம்.

¶ பிரஹ்மம் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகதபேதாதிதமா யிருக்கிறது.

1. தனக்குச் சமானஜாதியோடுள்ள பேதம் ஸஜாதீயம்; ஒரு பிராமணனுக்கு மற்றொரு பிராமணனோடுள்ள பேதம் போலும்.

2. தனக்கு அன்னியஜாதியோடுள்ள பேதம் விஜாதீயம்; பிராமணனுக்குச் சூத்திரனோடுள்ள பேதம் போலும்.

தாய்ம.1 ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்தின் சங்கை. (சாக்ஷிநாதர்-)

2. ஜீவனே,

(1) சர்வக்கலேசமுடையதும்,

(2) பரிச்சின்னமும்,

(3) நானாவுமாம். . ஏனெனின் எத்தனை சரீரங்களுளவோ அத்தனை ஜீவர்களுளா. எல்லாச் சரீரங்களிலும் நரே ஜீவன் இருப்பதாய்ச் சொல்லும் பக்தத்தில் ஒரு சரீரத்தி லுண்டாகும் சுகதுக்கங்கள் எல்லாச் சரீரத்திலும் உண்டாகவேண்டும்.

3. தனக்குத் தன் அவயவங்களோடுள்ள பேதம் ஸ்வகதபேதம் அது பிரஹ்மண னுக்குத் தனது கை கால் முதலிய அவயவங்களோடுள்ள பேதம் போலும்.

1. எல்லாம் ஒரே பிரஹ்ம ஸ்வரூபமாயிருத்தலால் ஸஜாதீயமான வேறு பிரஹ்ம யில்லாமையால் பிரஹ்மம் ஸஜாதீய பேதாபிதமானது.

3. பிரஹ்மசேதனத்துக்கு வேறாகத் தோன்றும் ஜடப்பிரபஞ்சம் விஜாதீயம் பிர பஞ்சம் சக்திபமானால் பிரஹ்மம் விஜாதீய பேத சகிதமாயிருக்கும். ஆனால் பிரபஞ்சம் சக்தியமன்று; ரஜ்ஜுவிற்குப் பற்றிக்கப்பட்ட சர்ப்பம்போல் மிததையாயிருக்கிறது எது மிததையோ அது கலிஷ்டானத்தினும் வேறுபடுகிறதில்லை. ஆதலால் பிரஹ்மம் விஜா தீய பேதாபிதமாயிருக்கிறது.

3. பிரஹ்மம் நிர்வயவமாயிருக்கின்றது. சச்சிதானந்தங்கள் பிரஹ்மத்தின் தர்மங்க ளாம்; அவயவங்க ளன்று. புஷ்பத்தின் ஸ்பரிச ரூப ரஸ கந்தங்களாகிய குணங்கள் போல் சச்சிதானந்த தர்மங்கள் பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபமேயாம்; அதனின் வேறன்று. ஆதலால் பிரஹ்மம் ஸ்வகதபேத ரகிதமாயிருக்கின்றது.

4 ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியமாய் ஆகேஷப சமாதானங்கள்:—

1. ஆகேஷபம்:—எல்லாச் சரீரங்களிலும் ஒரே ஆத்மா இருந்தால் பிரஹ்மத்திற் கும் ஆத்மாவிற்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடும். ஆத்மா அநேகமாயிருப்பதால் ஏகத் துவஞ் சொல்லலாகாது.

1. சமாதானம் —1. ஆத்மா அநேகமென்பதற்கு யாதொரு பிரமாணமு மில்லை.

2. இயதிரியமாகிய பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணங்களால் அஞ்ஞானிக்குப் பேதம் தோற்றுகின்றது அது சரீரத்தை விஷயஞ்செய்வதாம்; ஆத்மையை விஷயஞ்செய்வ தன்று. ஏனெனின், ஆத்மா சுருதிபைத் தவிர வேறு பிரமாணங்களால் அறியத்தக்க தன்று. ஆதலால் சரீரங்களிலுள்ள ஆத்மா வெவ்வேறன்று. அநேக கடங்களிலுள்ள ஆத்மம் ஒன்றுயிருப்பதுபோல அநேக சரீரங்களிலுள்ள ஆத்மாவுமொன்றே. இதற்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடும்.

2. பூகேஷபம்:—ஆத்மா அநேகமென்பதில் ஒருபிரமாணமு மில்லை யென்பது பொருந்தாது. ஏனெனின் ஆத்மா நானாவென்னும் அர்த்தத்தில் பிரத்தியக்ஷாதி சகல பிரமாணங்களும் இவ்வாறு சித்திக்கின்றன:—

1. எங்கெங்கு அகம்பிரத்தியயத்தின் (யானெனு முணர்ச்சியின்) பேதமிருக்கின் றதோ, அங்கங்கு ஆத்மாவின் பேதமுண்டு.

(1) தேகங்கள்தோறும் “யான்|பிரஹ்மணன், யான் க்ஷத்திரியன்” என்பதால் அகம்பிரத்தியயத்தின் பேதம் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படுகின்றது.

40. “சுகமுதலியன அந்தக்கரண தர்மங்கள். அவ்வந்தக்கரணம் அநேகமாம். ஆதலால் ஒருவனுக்குச் சுகனுக்கங்கள் உண்டானால் எல்லோருக்கும் அவை உண்டாகிறதில்லை. சாக்ஷி சுகனுக்காகிதமாயும் ஏகமாயும் சாவந்திலேசாகிதமாயும் இருக்கிறது. அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடும்.” என்று வேதாந்தி கூறுகின்றனர்.

(2) சகல தேகங்களிலும் ஆத்மாவின் ஏகத்துவமுளதாயின், “ஈ, யான், இது” என்றல் முதலிய வியவகாரத்திற்குக் கேடுண்டாகும். அதனால் ஆத்மாவின் பேதத்தில் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண மிருக்கின்றது.

2 ஆத்மாவின் பேதமில்லையாயின் “ஈ, யான், இது” என்றல் முதலிய வியவகாரம் சித்தியாது. ஆதலால் வியவகாரத்தின் பேதமின்றிச் சம்பவியாமைமடால் ஆத்மாவின் பேதத்தில் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமும் சித்தமாகின்றது.

3. (1) ஆத்மா சரீரங்களுக்கோடும் வேறு வேறும், சரீரவடிவ வியவகார பின்னமாயிருத்தலின்; ஆ முதலிய பசு (விலகலு) களைப்போல.

(2) ஆத்மா சரீரங்களுக்கோடும் பின்னப்பின்னமாம், சரீரவடிவத்தோடும் அகமாய் த்தியயத்திற்குப் பேதமிருத்தலால்; கடமுதலியவற்றைப்போல

இவைமுதலிய அநுமானப்பிரமாணங்களும் ஆத்மாவின் பேதத்தில் சித்திகட்கு கின்றன.

4. (1) “அதிதி, தேவர், கந்தாவர், மனிதர், பிதிரா, வசுதா” என்று தேவா முதலியோரது பேதத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருபொருள்,

(2) “தேவா, தானவா, கந்தாவா, ஐயகா, இராகதா, கின்னரா” என்றல் முதலிய புராணவசனமும் ஆத்மாவின் பேதத்தில் பிரமாணமாய்

5. ஆத்மாவிற்கு ஏகத்துவம் அங்கீகரிக்கின், வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் சுகநுக்கமாய் களின் வியவஸ்தை சித்தியாது. ஏனெனின்,

(1) ஒருவன் துகடி அல்லது சுகியானால் எல்லோருட துகட்கள அல்லது சுகிகளா தல்வேண்டும்.

(2) ஆத்மாவின் ஏகத்துவமுளதாயின் சகலரும் சாருருராவா ஆகவே வி, கிஷேதவடிவ சாஸ்திரங்கள் வியாததமாதும்; சாவஞ்ஞாகராக் குறித்து வி, கிஷேத மின்மையால்

(3) ஒருவன் பேததனனால் எல்லோருக்கும் பந்த முண்டாகும். அல்லது ஒருவன் முத்தனனால் எல்லோரும் முததராதல்வரும்

ஆதலால் ஆத்மா அநேகமெனல் பிரமாணசித்தமாம் ,

2. சமாநானம்—ஆத்மா அநேகமெனப்பதில் சொல்லப்பட்ட பிரமாணங்கள் பொருந்தா. ஏனெனின்,

1. வியாப்தியின் வியபிசாரத்தி (பிறழ்ச்சியி) னால் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் பெறப்படாமையின்,

(1) “எங்கு எங்கு அகம் பிரத்தியயத்தின் பேதமுளதோ, அங்கு அங்கு ஆத்மாவின் பேதமுளது” என்னும் நியமவடிவவியாப்தியாதோ அது வியபிசாரத்தை யடைகின்றது. ஏனெனின், யான் சிசு, யான் குமாரன், யான் எவ்வனன், யான் விருத்தன் என்று சிசுந் துவமுதலிய அவஸ்தைகளின் பேதத்தால் அகம் பிரத்தியயத்திற்குப் பேதமிருக்கின்றது.

41. சாக்ஷி நாநாவாதல் 41-44.

அங்ஙார்த்தை பொருந்தாது. ஏனெனின் கர்த்தா போக்தாவாயுள்ள ஜீவனுக்கு வேறாச் சாக்ஷி இருக்கிறதென்பது மலடிமக னிருக்கிறானென்பதை ஒன்றும். சாக்ஷிபை அங்கீகாஞ்செய்யினும் அதை ஒன்றெனல் பொருந்தாது; அநேகமென்றே கொள்ளவேண்டும். ஏனெனின் வேதாந்த சித்தாந்தம் இதுவாம்:—“அந்தக்காணமும் சுகதுக்கமுதலிய அந்தக்காண தர்மங்களும் இந் திரிபங்களுக்கும் அந்ததாணத்துக்கும் விஷயமாகா; ஆனால் சாக்ஷிக்கு விஷய மாம். ஏனெனின் இதிரியங்கள் பஞ்சீகருத பூதங்களை விஷயஞ் செய்கின்றன. இந்நகன் இத்துணைப்பேதம் இருக்கிறது:—

என்றும் சுக முதலிய அவஸ்தையினையுடைய அகம் பிரததியயத்தின் அர்த்தமாகிய ஆத்மாவின் பேதத்தைக் காணுமையினாலும், ஆத்மாவின் பேதமுளதாகப் பாலியா வஸ்தை முதல் விருதாவஸ்தை பரியதம் செய்யப்பட்ட காரியங்களின் ஸ்மரணை சம்பவிபாணையினாலும் ஆத்மாவின் பேதத்திற் பிரததியக்ஷப்பிரமாணம் பெறப்படாததாம்.

2 எய்வனம் ஒரே தேசத்தில் அவயவங்களின் பேதத்தை ஆசிரயித்துத் தலை, க, தலமுதலிய வியவகாரங்கள் உண்டாகின்றனவோ, அய்வனமே சகல சரீரங்களின் ஆத்மாவின் ஒருமையுண்டாகியும் சரீரத்தின் பேதத்தை ஆசிரயித்து “நீ, நான், இது” என்றல முதலிய வியவகாரங்கள் சித்தமாகின்றன.

2 ஆத்ம வியவகாரம் ஆத்மாவின் பேதத்தை அபேக்ஷிக்கிறதில்லை. இவ்வாறு வியவகாரம் பேதத்தையே ஆத்மாவின் பேதமின்றி வியவகாரம் சம்பவியாமையின்மையால் ஆத்மாவின் பேதத்திலே அநாதாபத்திற் பிரமாணமும் அசித்தமாம் (பெறப்படாததாம்).

3 சரீராகிய வியவகாரத்தின் பேதத்தாலும் நானென்னும் பிரததியயத்தின் பேதத்தினாலும் ஆத்மாவிற்கும் பேதமுண்டு என்னும் அநமானப் பிரமாணமும் அசித்தமாம். ஏனெனின், உதாஸகக்ஷமகாரணவடிவமுன்றுதேகங்களுக்கும் ஜாக்கிரதேக சொப்பன தேகத்திற்கும் உபநிசுத்தினும் யானென்னும் உணர்ச்சியின் அர்த்த வடிவ ஆத்மாவிற்கும் பேதமின்மையால்

4 (1) முனசொல்லப்பட்ட சுருகியாதோ அது ஆத்மாவின் உபநிவடிவ தேவர் முகலிசெய்யா தேசத்தின் பேதத்தைக் கூறுகின்றது; ஆத்மாவின் பேதத்தைக் கூறுவதில்லை ஏனெனின் உதாஸகக்ஷமகாரணவடிவமுன்றுதேகங்களுக்கும் ஜாக்கிரதேக சொப்பன தேசத்திற்கும் உபநிசுத்தினும் யானென்னும் உணர்ச்சியின் அர்த்த வடிவ ஆத்மாவிற்கும் பேதமின்மையால் அசம்பவியாமிருக்கின்றது அநனால் முற்கூறிய சுருகி சரீரபேதத்தைப் பிரதிபாதித்தலிற் சுருகதுடையதாம்; ஆத்மாவின் பேதத்தைப் பிரதிபாதித்தலிற் சுருகதுடைய தன்மெனல் பெறப்பட்டது

(2) அவ்வாறே புராணவசனத்தையும் அறிந்துகொள்க.

5 (1) ஆத்மாவிற்கு பேதமுளதாயின் சுகதுக்க முதலியவற்றிற்கு வியவஸ்தை சித்திபாது என்று நீ கூறியதும் பொருந்தாது. ஏனெனின் அசுக துக்கங்களின் வியவஸ்தை பிராரப்தகாமத்தின் அதினைமாயிருத்தலாலும், ஒரே தேசத்தில் கர்மபேதத்தால் சுகதுக்க முதலியவற்றின் விசித்திரத்தன்மையைக் காணுதலாலும், சுகதுக்கங் கள் புண்ணிய பாவங்களின் காரியமாயிருத்தலின் அவற்றின் பேதத்தாலும், சிதாபாச முருகி கூடிய அந்தக்காணவடிவ போக்தாவின் பேதத்தாலும் சுகதுக்க முதலியவற்றின் வியவஸ்தை சம்பவிககின்றது.

1. * தேத்திரோத்திரியம் உருவமுடைய வஸ்துவின் உருவம், உருவத்திற் காசியமான வஸ்துவென்னும் இரண்டையும் விஷயமாக்குகிறது. அது லேபிதாதி வர்ணங்களுடன் கூடிப் படத்தில் உருவகையுடைய உருவத்திற்காசியமான கடத்தையும் தேத்திரோத்திரியம் விஷயமு செய்வது நியாயம்.

2. † துயக்கத்திபமும் ஸ்பரிசமும் அதன் ஆசிரயமுமாகிய இரண்டையும் விஷயமுசெய்கிறது.

(2) ஆதலால், உருவகையுடைய உருவம் காசியமான வஸ்துவென்னும் இரண்டையும் விஷயமாக்குகிறது. அது லேபிதாதி வர்ணங்களுடன் கூடிப் படத்தில் உருவகையுடைய உருவத்திற்காசியமான கடத்தையும் தேத்திரோத்திரியம் விஷயமு செய்வது நியாயம்.

ஆதலால், உருவகையுடைய உருவம் காசியமான வஸ்துவென்னும் இரண்டையும் விஷயமாக்குகிறது. அது லேபிதாதி வர்ணங்களுடன் கூடிப் படத்தில் உருவகையுடைய உருவத்திற்காசியமான கடத்தையும் தேத்திரோத்திரியம் விஷயமு செய்வது நியாயம்.

அல்லது — எதனால் வஸ்துவின் உருவம் காசியமான வஸ்துவென்னும் இரண்டையும் விஷயமாக்குகிறது. அது லேபிதாதி வர்ணங்களுடன் கூடிப் படத்தில் உருவகையுடைய உருவத்திற்காசியமான கடத்தையும் தேத்திரோத்திரியம் விஷயமு செய்வது நியாயம்.

அல்லது — எதனால் வஸ்துவின் உருவம் காசியமான வஸ்துவென்னும் இரண்டையும் விஷயமாக்குகிறது. அது லேபிதாதி வர்ணங்களுடன் கூடிப் படத்தில் உருவகையுடைய உருவத்திற்காசியமான கடத்தையும் தேத்திரோத்திரியம் விஷயமு செய்வது நியாயம்.

ஆதலால், உருவகையுடைய உருவம் காசியமான வஸ்துவென்னும் இரண்டையும் விஷயமாக்குகிறது. அது லேபிதாதி வர்ணங்களுடன் கூடிப் படத்தில் உருவகையுடைய உருவத்திற்காசியமான கடத்தையும் தேத்திரோத்திரியம் விஷயமு செய்வது நியாயம்.

(3) உருவகையுடைய உருவம் காசியமான வஸ்துவென்னும் இரண்டையும் விஷயமாக்குகிறது. அது லேபிதாதி வர்ணங்களுடன் கூடிப் படத்தில் உருவகையுடைய உருவத்திற்காசியமான கடத்தையும் தேத்திரோத்திரியம் விஷயமு செய்வது நியாயம்.

ஆதலால், உருவகையுடைய உருவம் காசியமான வஸ்துவென்னும் இரண்டையும் விஷயமாக்குகிறது. அது லேபிதாதி வர்ணங்களுடன் கூடிப் படத்தில் உருவகையுடைய உருவத்திற்காசியமான கடத்தையும் தேத்திரோத்திரியம் விஷயமு செய்வது நியாயம்.

* இங்கு “உருவ” மென்றும் சொல்லால் உருவத்தன்மை ஜாதியும் உருவத்தன்மையின் வியாபிய (உள்ளடங்கிய) சுகிலத்தன்மை நீலத்தன்மை முதலிய எழு ஜாதிகளும் கொண்டதக்கனவாம்

† இங்கு “ஸ்பரிசம்” என்னும் சொல்லால் ஸ்பரிசத்தின் ஆசிரயமான ஸ்பரிசத்தன்மை ஜாதியும், ஸ்பரிசத்தன்மையின் வியாபியமான கடினத்தன்மை மிருதுத்தன்மை முதலிய நான்கு ஜாதிகளும் கொள்ளப்படும்.

3-1-5. இரக்ஷை ஆக்கிராணம் சிவணம் என்னும் முன்று இந்திரியங்களும் ஸைந்தரத்தங்களை மாத்திரம் விஷயஞ்செய்கின்றன; தம் ஆசிரியங்களை விஷயஞ்செய்வதில்லை. அதனால் இம்முன்று இந்திரியங்களாலும் அந்தக்காணஞ்ஞான முண்டாகிறதில்லை.

அங்ஙனமே, நேத்திரத்தினாலும் துவக்கினாலும் அந்தக்காணத்தின் ஞான முண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் பஞ்சிக நதபூதம் அல்லது பஞ்சிகருத பூதத்தின் காரியமான உருவமுடையது அல்லது பரிசமுடையது எதுவோ அங் நேதிரத்திற்கும் துவக்கிற்கும் விஷயமாம். அந்தக்காணம் அபஞ்சிகருதபூதங்களின் காரியமாயிருந்ததால் (251) நேத்திரத்திற்கும் துவக்கிற்கும் விஷயமாகிறதில்லை. இதேகாரணத்தினால் அபஞ்சிக நதபூதகாரியமான நேத்திரத்திரியமுட நேத்திரத்திற்கு விஷயமாகிறதில்லை; பாஷிபவஸ்துக்கள் இருந்திரியங்களுக்கும் விஷயமாகின்றன. அந்தக்காணம் இருந்திரியங்களை யபேக்ஷித்தது அந்தக்காணம் இருக்கிறது. அதனாலும் அந்தக்காணம் இருந்திரியத்திற்கு விஷயமாகிறதில்லை.

42. அந்தக்காணம் தன்விருத்திக்கும் விஷயமாகிறது. ஏனெனின் அந்தக்காணம் விருத்திக்கு ஆசிரியராயிருக்கிறது. அதனால் அந்தக்காணம் தன் தன்விருத்திக்கு விஷயமாகப்பட்டது. அக்கினியானது தாஹத்திற்கு ஆசிரியமாக இருக்கிறது. அதுவே விஷயமாகிறதில்லை. ஆனால் அக்கினிக்கு வேறான காஷ்டாதி வஸ்துக்களை விருத்தாற்றிட விஷயமாகுகிறது. அவ்வாறு அந்தக்காணத்திற்கு அன்னியமான வஸ்துக்கள் அந்தக்காண ஜந்நியவிருத்திக்கு விஷயமாகின்றன; அந்தக்காணம் விஷயமாகிறதில்லை.

43. அங்ஙனமே அந்தக்காண தீமங்களும் அந்தக்காண விருத்திக்கு விஷயமாகிறது. ஏனெனின் அந்தக்காண விருத்தி அந்தக்காணத்தை விஷயமாகிறது.

* இரக்ஷை கரும சப்த ரணம் என்னும் முன்றிருபு கிரமமாக இரகத்துவம் கருத்தாவம் சப்ததத்துவம் என்னும் முன்று ஜாதிகளும், இரகத்துவவிபாப்பிய மதாரதத்துவ முதலிய ஆறு ஜாதிகளும், கருத்தத்துவ விபாப்பிய கருத்தத்தன்மை தாக்கருத்தத்தன்மை வடிவ இரகத்தி ஜாதிகளும், சப்ததகனமை வடிவ வியாபக (அதிசவிடத்திலிருக்கும்) ஜாதியின் வியாப்பியமான (குறைந்தவிடத்திலிருக்கும்) தாரதமியவடிவ (அதிகத்தன்மையும் மந்தத்தன்மையுமான) இரகத்தி ஜாதிகளும் கொள்ளப்படும். அதனை இயன்றவாறு கண்டு கொள்க.

† வீட்டின் கரு இருட்டிற்கு ஆசிரிய (இருப்பிட) மும் விஷயமுமாம். சேதனம் அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரியமும் விஷயமுமாம் (243). அதுபோல அந்தக்காணம் விருத்திக்கு ஆசிரியமாயினும் விஷயமாகுமா? அங்ஙனமாயினும் இதில் இது இரகசியமாம்:— வீட்டின் கரு இருள் முதலியவற்றைப்போல எங்கு ஆசிரியமும் ஆசிரிதமும் பேதப்படுகின்றனவோ, அங்கு ஒரேவஸ்து ஆசிரியமும் விஷயமுமாம். எங்கு இருப்பினையும் அதன் தாஹக சகதியினையும் போல ஆசிரியமும் ஆசிரிதமும் பேதப்படவில்லையோ, அங்கு ஆசிரியமும் விஷயமும் ஒன்றும் அந்தக்காணமும் விருத்தியும் பேதப்படாமை யால் அந்தக்காணம் விருத்திக்கு உபாதானவடிவ ஆசிரியமாமன்றி விஷயமாவதில்லை.

அந்தக் காலத்திலே அதன் தர்மங்களான சகாதிகளையும் விஷயமாகும். அந்தக் காலத்தை விஷயமாகும் விருத்தியை அந்தக்காணத்திற்கு எதிர்முகமாகிறதில்லை. ஆதலால் அந்தக்காண தர்மங்களும் அந்தக்காண விருத்திக்கு விஷயமாகிறதில்லை.

அன்றியும் இது நியமமாம்:—விருத்தியின் ஆசிரயத்திற்குக் கொஞ்சம் தூரத்திலிருக்கும் வஸ்து விருத்திக்கு விஷயமாம்; விருத்திக்கு ஆசிரயமாய் அத்தியந்த சமீபத்திலிருக்கும் வஸ்து விருத்திக்கு விஷயமாகிறதில்லை. நேத்திரவிருத்திக்கு ஆசிரயமான நேத்திரத்திற்கு அத்தியந்த சமீபத்திலிருக்கும் அஞ்சனம் நேத்திரவிருத்திக்கு விஷயமாகாததுபோல அந்தக்காண விருத்திக்கு ஆசிரயமான அந்தக்காணம் எதுவோ அதன் அத்தியந்த சமீபத்திலுள்ள சகமுதலிய தர்மங்கள் அந்தக்காண விருத்திக்கு விஷயமாகிறதில்லை. இவ்விதத்தால் அந்தக்காணமும் அதன் தர்மங்களும் இரத்திரியங்களுக்கும் அந்தக்காணத்திற்கும் * விஷயமாகிறதில்லை; ஆனால் சாக்ஷிக்கு விஷயமாகின்றன.

44. அந்தச்சாக்ஷி ஒன்றெனக் கொள்ளின், ஒரு அந்தக்காணத்தின் சக துக்கங்கள் சாக்ஷியால் விளங்குவதுபோல எல்லோரது சக துக்கங்களும் விளங்கவேண்டும். அங்ஙனம் விளங்காமையால் சாக்ஷி யநேகமெனலவேண்டும். அநேக சாக்ஷிகளை யங்கீகரித்தலால் தோஷமில்லை. ஏனெனின் எந்தச் சாக்ஷிக்கு எந்த அந்தக்காணம் உபாதியாயிருக்கிறதோ, அந்தச்சாக்ஷியால் அதன் உபாதியின் தர்மங்கள் விளங்குகின்றன. அதனால் எல்லோரது சக துக்கங்களும் விளங்குகிறதில்லை.

இவ்விதமாகச் சாக்ஷியநேகமாக இருக்கிறது. அவற்றிற்கு ஏகமான பிரஜ்ஞமத்தோடு ஏகத்துவம் பொருந்தாது.

* நேத்திரோத்திரியம் தன்னின் தூரத்துள்ள ஏனைய எல்லாவருவமுடைய வஸ்துகளையும் பிரகாசிக் (காண்) கின்றது. ஆனால் தனது அந்தத்துவம் (குருட்டுத்தன்மை), மத்தத்துவம், பரித்துவம் (தெளிவு) என்னும் தர்மங்களோடு தன்னைப் பிரகாசிக்கிறதில்லை. நேத்திரதேசத்துள்ள அந்தக்காணம் முற்கூறிய தாமங்களோடு நேத்திரத்தைப் பிரகாசிக்கின்றது.

அங்ஙனமே அந்தக்காணமும் தனக்கு வேறான சகல ஜடவஸ்துகளையும் பிரகாசிக்கின்றது. ஆனால் சக முதலிய தர்மத்தோடு தன்னைத்தான் பிரகாசிக்கிறதில்லை. ஆனால் ஆபாஸனோடுகூடிய அந்தக்காணத்தில் ஆருடசாக்ஷி தாமதோடு அந்தக்காணத்தைப் பிரகாசிக்கின்றது. ஆதலால் ஆபாஸனோடுகூடிய அந்தக்காணம் பூபேகக் கவயம்பிரகாசமாம்; நிபேகக் கவயம்பிரகாசமன்று.

சாக்ஷி தனது பிரகாச (வினக்க) த்தில் மற்றொன்றன் பிரகாசத்தை அபேக்ஷிக்கிறதில்லை; எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பதாயிருக்கின்றது. ஆதலால் நிபேகக் கவயம் பிரகாசமாம்.

இந்த மூலகிரந்தத்திற் கூறிய சங்கையின் சமாதானம் இவ்வபிப்பிராயமாகவே மேல் விஷயமண்டலத்தின் பிரசங்கத்தில் சொல்லப்படும் ஆதலால் கிரந்தத்தின் விஷயத்தில் பிரயித்தல் தகுதியன்று.

தரங்கம்.] மித்தியாபந்த சாமக்கிரியின்மை. அத்தி.சாமக்கிரியை.

பியோஜன கண்டதம் (3) 45 - 59

பூர்வபகம்.

45. மித்தையாகிய பந்தத்திற்குச் சாமக்கிரியின்மைப்பால் அதன் நிவிருத்தி கூடாமை.

அகங்கார முதலிய அநாதம் வஸ்துக்கள் பந்த மெனப்படுகின்றன. அப்பந்தம் அத்தியாஸூபமாயின் ஞானத்தால் நிவிருத்தியாகும். அத்தியாஸூபமாகாதாயின் ஞானத்தினால் நிவிருத்தியாகாது. ஏனெனின் ஞானத்தின்கடாவை இதுவாம்:—எந்த வஸ்து அறியப்படுகிறதோ அதனிடத்துள்ள அத்தியாசத்தையும் அஞ்ஞானத்தையும் அவ்வஸ்துவின் ஞானம் நிவர்த்தியாக்குகிறது. அது ரஜஜுவின் ஞானம் ரஜஜுவிலுள்ள சர்ப்பாத்தியாசத்தையும் ரஜஜுவின் அஞ்ஞானத்தையும் நிவிருத்தி செய்வதுபோலாம்.

பிராந்திஞானத்திற்கு விஷயமாகும் மித்தியாவஸ்துவும் பிராந்திஞானமும் * அத்தியாச மெனப்படும்.

எதினிடத்தில் எந்த வஸ்து மித்தையாகவில்லையோ சத்தியமாகவிருக்கிறதோ அதற்கு ஞானத்தினால் நிவிருத்தியில்லை.

எங்ஙனமே ஆத்மாவினிடத்தில் அகங்காராதிபந்தங்கள் அத்தியாசமா (மித்தையா) குமாயின் ஞானத்தால் அவை நிவர்த்தியாகும். ஆத்மாவினிடத்தில் மித்தையான பந்தத்தின் சாமக்கிரியில்லை; பந்தம் பிரதிதியாகிறது. ஆதலால் பந்தம் சத்தியமாம். அந்தச் சத்தியபந்தத்தின் நிவிருத்தியை ஞானத்தால் விருமபுலகு பயனிலலாததாம்.

* தனது அபாவத்தின் அதிகாரத்திலுள்ள அவபாஸம் (விஷயமும் ஞானமும்) எதுவோ, அது அத்தியாச மெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: கற்பித சர்ப்பத்தின் வியாவகாரிகமும் பாரமாததிகமுமாகிய அபாவத்தின் அதிகார (ஆசிரய) இரஜஜுவினிடத்தில் பிராதிபாவிக சாப்பத்தின் அவபாஸம் (சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும்) இருக்கின்றது அது அத்தியாஸமாம்.

அல்லது அதிஷ்டானத்தினும் விஷயசத்தையுடைய அவபாஸம் எதுவோ அது அத்தியாஸ மெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: வியாவகாரிகசத்தையுடைய இரஜஜுவடிவ அதிஷ்டானத்தினும் விஷய அதாவது பிராதிபாவிகவடிவ விபரீதசத்தையுடைய அவபாஸம் (சாப்பமும் அதன் ஞானமும்) எதுவோ அது அத்தியாசமாம்.

அவ்வத்தியாசம் ௧ அர்த்தாத்தியாசம், ௨. ஞானாத்தியாசம் என்னும் பேதத்தால் இருவகையினதாம்.

1. பிராந்தி ஞானத்தின் விஷயமான சர்ப்பாதி மித்தியாவஸ்து யாதோ, அது அர்த்தாத்தியாசமாம்

2. பிராந்தி ஞானமாகிய மித்தியாவஸ்துவின் மித்தியாஞானம் எதுவோ அது ஞானாத்தியாசமாம்

அவற்றுள் ஞானாத்தியாசம் பரோகும் அபரோகும் என்னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்.

அர்த்தாத்தியாசம் 1. கேவல சம்பந்தாத்தியாசம், 2. சம்பந்தசகித சம்பந்தியின் அத்தியாசம், 3. கேவல தர்மாத்தியாசம், 4. தர்மசகித தர்மியின் அத்தியாசம், 5. அத்தியாசத்தியாசம், 6. அந்நியதார்த்தியாசம் என்னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்.

46. அத்தியாச * சாமக்கிரி நிரூபணம்.

(2) சத்தியவஸ்துவின் ஞானத்தாலுண்டாம் சம்ஸ்காரம், (2) பிரமேயத்தின் தோஷம், (3) பிரமாதாவின் தோஷம், (4) பிரமாணத்தின் தோஷம், (5) அதிஷ்டானத்தின் விசேஷவடிவ அந்நாவம் சாமானியவடிவ ஞானமென்னும் இவை அத்தியாச ஸாமக்கிரியைகள். இவையின்றி அத்தியாசம் உண்டாகாது.

1. கினிஞ்சிலில் வெள்ளியின் அத்தியாசமும் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத்தின் அத்தியாசமும் உண்டாகின்றன. அது எவன் உண்மையான வெள்ளியையும் சர்ப்பத்தையும் பார்த்திருக்கின்றானோ அவனுக்குண்டாகிறது. எவன் உண்மையான வெள்ளியையும் சர்ப்பத்தையும் பார்த்ததில்லைபோ அவனுக்குண்டாகிறது; ஆதலால் சத்தியவஸ்துவின் ஞானஜந்நியஸம்ஸ்காரம் அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

2. கினிஞ்சிலில் சர்ப்பத்தின் அத்தியாசமும் ரஜ்ஜுவில் வெள்ளியின் அத்தியாசமு முண்டாகிறது. இவை பாகவின் † பிரமேயத்தில் சாதிரூபிய தோஷம் அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

அல்லது சம்ஸர்க்காதத்யாசம சொருபாத்தியாசமென்னும் வேறுபாட்டால் அத்தியாசம் இருவகைத்தாம்.

இங்கு இது நிச்சயமாம்.—கேவல சம்பந்தாதத்யாசமே சம்ஸர்க்காதத்யாசமாம். சம்பந்தசகித சம்பந்தியின் அதத்யாசமே சம்ஸர்க்காத சொருபாத்தியாசமாம். அதுவே அந்நியோந்நியாதத்யாசமாம். என்கும் சம்ஸர்க்கமும் சொருபமுமாகிய இரண்டற்கும் மிசிரத்தன்மை (கலப்பு) உண்டாகின்றது இரண்டினுள் ஒன்றன் அத்தியாசம் எதுவோ அது அந்நியததத்யாசமெனப்படும் அதுமத்தியா வஸ்துவின் சொருபாத்தியாசவடிவமாகவும் சத்தியவஸ்துவின் சம்பந்தாதத்யாசவடிவமாகவும் சொல்லப்படுகின்றது.

இந்த அந்நியததத்யாசத்தினை அல்லது கேவல சம்பந்தாதத்யாசத்தினை வேற்றுமையாகக்கூறுதல் யாதோ அது ஆத்மா அநாதமாக்களின் அத்தியாசத்தினது பேதத்தை அறிதற்பொருட்டாம். ஆனால் சகல அந்ததாதத்யாசமும் அந்நியோந்நியாதத்யாச வடிவமேயாம்; அதனின் வேற்று. அவ்வந்நியோந்நியாதத்யாசம் சிலவிடத்துக் கேவலம் தர்மத்தினதாம்; சிலவிடத்துத் தர்மசகித தர்மயினதாம். ஆதலால் முறையிய பேதத்தால் அந்நியோந்நியாதத்யாசம் இருவகைத்தேயாம். இவற்றின் சுருக்கமான உதாரணம் விசாரசந்திரோதயத்தின் ஆரூபது கலையிலும் விஸ்தாரமான உதாரணம் ஸ்ரீ விருத்திப் பிரபாகரத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

* சாமக்கிரி என்பது காரண சமுதாயம். அது சமையலுக்கு அடுப்பு வீறகு ஜல முதலியன சாமக்கிரிகளாகுதல் போலும்.

† பிரமாஞானத்தின் விஷயம் எதுவோ அது பிரமேயமெனப்படும். கற்பித சர்ப்பம் ரஜத முதலியவற்றின் அதிஷ்டானமாகிய ரஜ்ஜு சுத்தி முதலியன பிரமாஞானத்தின் விஷயமாமாகலின் பிரமேயமாம். அதன்கண்ணுள்ள சர்ப்ப முதலியவற்றின் சமானத்தன்மை யாதோ அதனைச் சாதிரூபியதோஷ மென்பர். இதனையே பிரமேய தோஷமென்றும் கூறுவர். இரஜ்ஜுவினிடத்துப் பூமியிற்பொருத்தியிருத்தற்றன்மை, நீட்சி, மூவலவடிவத்தன்மை என்பவை சர்ப்பத்தின் சாதிரூபியமாம். சுத்தியில் வெண்பன பளப்புத்தன்மைவடிவ இரஜதத்தின் சாதிரூபியமிருக்கின்றது இவ்வாறு வேறிடங்களிலும் அதிஷ்டானத்தில் அத்தியஸ்தத்தின் சாதிரூபியத்தை அறிந்துகொள்க.

தாங்கும். பந்தத்தின் அத்தியாசத்தில் சாமக்கிரி சித்தியாமை. 41

3. இவ்விதமாகப் பிரமாதாவில் லோபபயாதி தோஷங்களும்,

4. நேத்திர முதலிய பிரமாணங்களில் மஞ்சட்காமாலை முதலிய தோஷங்களும் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாம்.

5. கிளிஞ்சிலின் “இது” என்னும் (149) சாமானிய ஞானமுண்டாய், “இது கிளிஞ்சில்” என்னும் விசேஷஞான முண்டாகாவிடின், அப்போது அத்தியாச முண்டாகின்றது. “கிளிஞ்சில்” என்று விசேஷ வடிவமாக ஞானமுண்டாயினும் சாமானிய வடிவமாக ஞானமுண்டாகாவிடினும், அப்போது அத்தியாச முண்டாகிறதில்லை. அதிஷ்டானத்தின் விசேஷ வடிவமாக அஞ்ஞானமும் சாமானிய வடிவமாக ஞானமும் அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

இவ்வளவு அத்தியாச சாமக்கிரிக ளிருக்கின்றன. இவற்றில் ஏதாவதொன்று குறைந்தாலும் அத்தியாச முண்டாகாது. கடத்திற்குக் குலாலன், சக்கரம், தண்டம், மண் என்பவை சாமக்கிரிகள். இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று குறைந்தாலும் கட்டமுண்டாகாததுபோல அத்தியாசமும், அதன் சாமக்கிரிகளில் ஏதாவதொன்று குறைந்தாலும் உண்டாகாது; எல்லாச் சாமக்கிரிகளாலும் உண்டாகின்றது.

47. பந்தத்தின் அத்தியாசத்தில் சத்தியவஸ்துவின் ஞானத்தினாலுண்டாகும் சம்ஸ்காரத்தின் அசித்தி.

அங்ஙனமே:—பந்த அத்தியாசத்தில் ஒருகாரணமுமில்லை. பந்தம் எங்கேனும் சத்தியமா யிருக்குமாயின், அதன் ஞானத்தாலுண்டாகும் ஸம்ஸ்காரத்தினால் ஆத்மாவினிடத்தில் மித்தையான பந்தம் பிரதிதியாகும். ஆனால் சித்தாந்தத்தில் ஆத்மாவிற்கு வேறான சத்தியவஸ்து யாதொன்று மில்லை. ஆதலால் சத்தியபந்தத்தின் ஞானஜந்ரிய ஸம்ஸ்கார மில்லாமையால் ஆத்மாவினிடத்தில் பந்தத்தின் அத்தியாசம் பொருந்தாது.

48. பந்தத்தின் அத்தியாசத்தில் பிரமேய தோஷம் சித்தியாமை.

அங்ஙனமே ஆத்மாவிற்கும் பந்தத்திற்கும் சாதிரியமுமில்லை. மாறான தமப்பிரகாசத்தை (இருளொளியை) ப்போல விபரீதசுவாவ யிருக்கின்றது.

1. ஆத்மா பிரத்தியக்காம்; பந்தம் பாக்காம். பிரத்தியக் கென்பது உள்ளிற்கும், பாக்க் கென்பது வெளிக்கும பெயராம்.

2. ஆத்மா விஷயியும் பந்தம் விஷயமுமாம்; பிரகாசஞ் செய்வது பந்த தோ அது விஷயி யெனப்படும். எது பிரகாசிக்கப்படுகின்றதோ அது விஷய மெனப்படும்.

1. பிரத்தியக்கில் பாக்கின் அத்தியாசமும் பாக்கில் பிரத்தியக்கின் அத்தியாசமும் உண்டாகிறதில்லை. எங்ஙனம்: புத்திராதிகளின் அபேகை

48 (பூர்ப்பாடி) பிரயோஜனகண்டம் (3 45-59.) [காண்டபாடி]

பாடி தேவம் பிரதிபக்ஷம். அதனிடத்தில் புத்திராதினிக் அத்தியாசமும் புத்திராதினிடத்தில் தேவத்தின் அத்தியாசமும் உண்டாகிறதில்லை.

2. விஷயத்தில் விஷயின் அத்தியாசமும் விஷயின் விஷயத்தில் அத்தியாசமும் உண்டாகிறதில்லை. உதாரணம் : விஷயமாகிய உழுதவிபவற் றின் விஷயமாகிய நீபத்தின் அத்தியாசமும் நீபத்தின் உழுதவிபவற்றின் அத்தியாசமும் உண்டாகிறதில்லை.

அங்ஙனமே சாதிகுசிய மின்னாயால் பிரதிபக்ஷியாகிய ஆத்யாவி னிடத்துப் பாக்கிவிபவடிவ பந்தத்தின் அத்தியாசம் பொருந்தாது. பிரதி யக்கிற்கும் பாக்கிற்கும் விவாத முண்டு. விஷயத்திற்கும் விஷயிக்கும் விவாதமுண்டு; சாதிகுசியமில்லை. ஆதலால் பந்தத்தின் அத்தியாசம் ஆக் மானிடத்திற் பொருந்தாது.

49. 3-4. பந்தத்தின் அத்தியாசத்தில் பிரமாதா முதலிய தோஷங்கள் சித்தியாமை.

அங்ஙனமே பிரமாதாவின் தோஷமும் பிரமாணத்தின் தோஷமு மில்லை. ஏனெனின் “பிரமாதா முதலிய சாவப்பிரபஞ்சமும் அத்தியாசரூபமா யிருக்கின்றது. அதுவே பந்தம்” என்பது வேதாந்த சித்தாந்தம். இவற் றால் பந்த அத்தியாசத்துக்குமுன் பிரமாதகிரு பிரமாணங்களின சொரூபம் பெறப்படுகிறதில்லை; அவைகளின் தோஷங்களும் பெறப்படுகிறதில்லை. ஆத லால் பந்தாத்தியாசம் பொருந்தாது.

50. 5. பந்தத்தின் அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தின், விசேஷவடிவ அஞ்ஞானம் பொருந்தாமை.

அதிஷ்டானத்தின் விசேஷவடிவ அஞ்ஞானமும் பொருந்தாது. ஏனெ னின் பந்தத்திற்கு அதிஷ்டானமான பிரஹ்மம் சுயமபிரகாச ஞானவடிவ மாம். அந்தச் சுயம்பிரகாச ஞானவடிவப் பிரஹ்மத்தில் சூரியனிடத்தில் இருள் போல அஞ்ஞானம் இருக்கமாட்டாது. பிரகாசமான சூரியனுக்கும் இருள்கு மும் விவாதம் நுப்பதுபோலச் சேதனப்பிரகாசமான பிரஹ்மத்திற்கும் தமோரூபமான அஞ்ஞானத்திற்கும் பாஸ்பாய் விவாதமுண்டு.

அதிஷ்டானத்தின் அஞ்ஞானத்தை யங்கீகரித்தாலும் பந்தத்தின் அதி யாசம் பொருந்தாது. ஏனெனின் அத்தியந்தம் அறியப்பட்டதிலும் அத்தி யந்தம் அறியப்படாததிலும் அத்தியாசம் உண்டாகாது. ஆனால் விசேஷ வடிவமாக அறியப்படாததாய்ச் சாமானியவடிவமாக அறியப்பட்டதின்கண்

உ பிரஹ்ம சைதன்னியத்துக்கு வேறான அஞ்ஞானமும் அந்நகாரியமான ஸ்தூல ரூபம் பிரபஞ்சமாகிய இவ்வெல்லாம் சேதனத்தில் அத்தியஸ்தமாம். அந்தக்காண ரூபப் பிரமாதாவும் இத்திரியரூபப் பிரமாணமும் இவற்றில் அடங்கியிருத்தலால் இவை களும் அத்தியஸ்தமாம். ஆதலால் பிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசத்துக்குமுன் இவைகள் சித்திக்கிறதில்லை. இது உபநிஷதங்களின் நிரணயிக்கப்பட்ட அர்த்தவடிவசித்தாந்தமாம்

பாடல் 1 கேவலசர்ம-மோக்ஷ-சித்தி (ஏகபவிகவாதம்) 51-58. 43

அத்திபாச முண்டாகும். பிரத்யம் சாமானிய விசேஷ பாவங்களின்றி சி-
விசேஷமாய் இருக்கிறதென்பது சித்தாந்தம். ஆதலால் பிரத்யம் விசேஷ
ரூபமாய் அறிவிக்கப்படாததும் சாமானியரூபம் பரிபாடப்பட்டது மானது.

அத்திபாசத்தை அவசியம் அங்கீகரிக்க வேண்டுமென்றும் ஆதலால்
பிரத்யமத்தில் சாமானிய விசேஷ பாவங்கள் பங்கீகரிக்கின் சித்தாந்தத்தை
விட வேண்டும்.

இவ்வாற்றால் சிவிசேஷப் பிரகாசரூபப் பிரத்யமத்தில் விசேஷவடிவ
அஞ்ஞானமும் சாமானியவடிவ ஞானம் மில்லாமையால் அதனிடத்தில்
அத்திபாசம் உண்டாகாது. ஆதலால் பிரத்யமத்தில் பந்தம் அத்திபாசரூப
மென்று கூறுதல் பொருந்தாது; ஆனால் பந்தம் சத்திபமாம். அதைத்திய
பந்தம் ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகாது. ஆதலால் ஞானவாயிலாக மோக்ஷ
ரூப பிரகாசத்தின் பிரயோஜனம் பொருந்தாது. ஞானத்தினால் மோக்ஷம் கிடை-
க்குமென்று சொன்ன சித்தாந்தம் நலமுடைபதன்று. ஆனால் கர்மத்தினால்
மோக்ஷமுண்டாம் என்னும் வாதத்தை ஏகபவிகவாதத்தின்படி சொல்லு-
கின்றார்:—

51. கேவல கர்மத்தால் மோக்ஷத்தின் சித்தி
(ஏகபவிகவாதம்). 51-58.

ஞானத்தினால் சத்தியபந்தத்தின் நிவிர்த்தியை யங்கீகரித்தல் யுக்தி
யோடு கூடிய தன்று; அபுகந்தமாம் (பொருத்த மின்றியதாம்). ஆதலால் எந்-
தப் புருஷன் முந்தனாக விரும்புகின்றானோ அவன் சந்ததம் (இடையின்றி)
நித்தியகர்மத்தைச் செய்தல் வேண்டும். இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

52. காமம்: 1. விகிதம், 2. நிஷித்தமென இருவகைத்தாம்.

1. புருஷனுடைய பிரவிருத்தி நிமித்தமாய் எதன் சொரூபத்தை வேதம்
போதித்திருக்கிறதோ அது விகிதகர்ம மெனப்படும். புருஷனது நிவிருத்தி
எதனால் போதிகப்படுகிறதோ அது நிஷித்தகர்ம மெனப்படும்.

சுபாவசித்தமாய்ச் செய்யப்பட்ட கிரியை எதுவோ அது கர்மமன்று.
ஏனெனின் வேதத்தால் பிரவிருத்தி நிவிருத்திகளின் பொருட்டு அறிவிக்
கப்பட்டது. எதுவோ, அது கர்மமெனப்படும். உதாசீனக் கிரியைகள் கர்-
மங்களன்று. ஆதலால் கர்மம் இருவகையினதாம்; முன்று வகையின
தன்று.

53. விகிதகர்மம்: (1) பிராயசசித்தம், (2) காமியம், (3) நைமித்திகம்,
(4) நித்தியம் என நான்கு வகைப்படும்.

* வேதத்தில் விதிக்கப்படாதனவும், நிஷித்திகப்படாதனவுமாகிய ராகத்துவே
ஷங்களின்றிய ஸ்வாபாவிகமான (இயல்பான) நடத்தல் செனசமுதலிய கிரியைகள்
உதாசீனக்கிரியைகளாம்.

1. பாவனாசத்தின் பொருட்டு விதிக்கப்பட்ட கர்மம் பிரயோகித்தமாம். அதுவழியே பிரயோகத்தினால் ஒரு சந்திரியை திரவியத்தைக் கொடுத்துப் பாவனாசத்தின் காரணமாக; அந்தப் பாவம் திரவியத்தைத் திரவியம் செய்தாலும் முன் தான் உபவாச மிகுத்தவா லும் கெடும்.

2. பாவனாசத்தின் பொருட்டு விதிக்கப்பட்ட கர்மம் காரியம். அவை மனையை இச்சிக்கிறவன் செய்யும் + காரியமாகும் சுவர்க்கத்தை இச்சிக்கிறவன் செய்யும் அக்கினி ஹோத்திரம் சோமமாக முதனியனவுமாம்.

3. அந்தக் கர்மத்தைச் செய்யாததினால் பாவமுண்டாகுமோ, அதைச் செய்வதனால் புண்ணியபாவரூப பலன் உண்டாகிறதில்லையோ, எது எப்போதும் விதிக்கப்பட்டது, ஓர் நிமித்தத்தைக்கொண்டு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அக்ஷம் நைமித்திகம். இரகணகாலத்தில் செய்யும் சிரத்தங்கள் நைமித்திக கர்மங்களாம். வயோவிருத்தன், சாதிரிவிருத்தன், ஆசிராமவிருத்தன், வித்தியா விருத்தன், தர்மவிருத்தன், ஞானவிருத்தன் எவ்வும இவர்கள் வருங்காலத்தில் ஏழுந்து நிற்பவைய கர்மமும் நைமித்திகமாம். வித்தியாசபத்தினால் சாந்திரானமும் சாந்திரானமும் அபிமானமும கொள்ளத்தக்கன. மேற்சொன்ன விருத்தர்களில் இராமாகப் பின்சொல்லப்பட்டவர் முன் சொல்லப்பட்டவரினும் † உத்தமர்.

§ அவசியம் செய்யத்தக்க காரியத்தை மறந்துவிடுதல் பிரயோக மெனப்படும். அவ்வுடனே எது சாந்திரானம் செய்யத்தக்கதா விருத்தின்றதோ, அதைச் செய்தற்கு இச்சையும் இருக்கின்றதோ, அந்தக் காரியத்தைச் செய்யா திருத்தல் பிரயோக மெனப்படும். என்னம்: எதியாகிய சந்திரியைக்குத் திரவியத்தைக் கொடுக்கலாகாதென்று சாந்திரானம் விதித்திருக்கின்றது; தனக்குக் கொடுக்கலாகாதென்னும் இச்சையு மிருக்கின்றது. மீண்டும் அதைச் செய்யா திருத்தல் (திரவியத்தைக் கொள்ளுதல்) பிரயோக மெனப்படும்.

† தந்தேசத்தில் மறை பெய்யவேண்டுமென்னும் விருப்பமுடைய அரசன் தன் பிரஜைகளினின்றும் திரவியத்தின் வியாபகவடிவத்தைச் செய்துகொண்டு எந்த யாசத்தைச் செய்கின்றானோ அது காரியமாக மெனப்படும் அவ்வுடனே வம்ச (முயற்சி) விருத்தத்தின் அங்கம் (முனை) கரீமாம். அவற்றின் ஹோமத்தால் உண்டாகும் பலம் காரியமாக மெனப்படும்.

‡ இதன் பொருள் இதுவாம்:—

1. அவஸ்தாவிருத்தரினும் ஜாதி (வருண) விருத்தி உத்தமர்.

2. கேவல வருணவிருத்தரினும் அவஸ்தாவிருத்தரும் வருணவிருத்தரினும் உத்தமர்.

3. அவஸ்தாவிருத்தர் வருணவிருத்தர் இருவரினும் சூரியமவிருத்தி உத்தமர்.

4. கேவல சூரியமவிருத்தரினும் அவஸ்தாவிருத்த சூரியமவிருத்தி உத்தமர்.

5. அவஸ்தாவிருத்தர் சூரியமவிருத்தர் வருணவிருத்தரென்னும் மூவரினும் வித்தியாவிருத்தி உத்தமர்.

6. கேவல வித்தியாவிருத்தரினும் அவஸ்தாவிருத்த வித்தியாவிருத்தி உத்தமர்.

4. எதனைச் செய்யாததினால் பாவமுண்டாகிறதோ, செய்வதினால் புக ணியமில்லையோ, எது எப்போதும் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது நீதிநிப ணம். அவை ஸ்ரீநாத சந்தியாவந்தனாகுகளாம்.

இவ்விதமாக நான்குவித விதிக்கர்மங்களும் நிஷித்தகர்மமும் சேர்த்த கர்மம் கீர்துவகையாம்..

54. மோக்ஷத்தை யிச்சிக்கிறவன் காமிய நிஷித்தகர்மங்களைச் செய் வாகாது. ஏனெனின் காமியகர்மத்தால் உத்தமலோகமும் நிஷித்தகர்மத் தால் நீசலோகமும் அடையப்படும். ஆதலால் இவற்றைத் தியாகஞ்செய்து, நித்தியகர்மங்களை எப்போதும், நைமித்திககர்மங்களை நிமித்தங்கள் சேரிமே லோதும் செய்யவேண்டும். ஏனெனின் நித்திய நைமித்திககர்மங்களைச் செய யாவிட்டால் பாவங்கள் உண்டாம். அப்பாவங்களால் நீசயோனி அடையப்படும். ஆதலால் பாவத்தைத் தடுப்பதற்காக நித்திய நைமித்திக கர்மங் களைச் செய்யவேண்டும். நித்திய நைமித்திககர்மங்களுக்கு அவற்றைச் செய யாததினாலுண்டாகும் பாவங்கள் செய்வதனுண்டாகாமலிருப்பதே பயன், வேறுபயனில்லை. ஆதலால் முழுக்ஷுவானவன் நித்திய நைமித்திக கர்மங் களை அவசியம் செய்யவேண்டும்.

55. ஒருகால் எவனாவது பிரமாதத்தினால் நிஷித்தகர்மத்தைச் செய் தால் அந்தத் தோஷத்தை நிவிருத்திசெய்வதற்காகப் பிராயச்சித்தத்தைச்

7. அவஸ்தாவிருத்த வித்தியாவிருத்தரினும் வருணவிருத்த வித்தியாவிருத்தரி உத்தமர்.

8. வருணவிருத்த வித்தியாவிருத்தரினும் பூசீமவிருத்த வித்தியாவிருத்தரி உத்தமர்.

9. அவஸ்தாவிருத்த வருணவிருத்த பூசீமவிருத்த வித்தியாவிருத்தரினும் துரீச விருத்தரி உத்தமர்.

10. அவஸ்தாவிருத்த தர்மவிருத்தரினும் வருணவிருத்த தருமவிருத்தரி உத்தமர்.

11. வருணவிருத்த தருமவிருத்தரினும் பூசீமவிருத்த தருமவிருத்தரி உத்தமர்.

12. பூசீமவிருத்த தருமவிருத்தரினும் வித்தியாவிருத்த தருமவிருத்தரி உத்தமர்.

13. அவஸ்தாவிருத்தர்முதல் தருமவிருத்தர்பரியந்தமான இவ்வெல்லோரினும் ஞானவிருத்தரி உத்தமர். அவர்களுள்ளும்,

14. கேவல ஞானவிருத்தரினும் அவஸ்தாவிருத்த ஞானவிருத்தரி உத்தமர்.

15. அவஸ்தாவிருத்த ஞானவிருத்தரினும் வருணவிருத்த ஞானவிருத்தரி உத்தமர்.

16. வருணவிருத்த ஞானவிருத்தரினும் பூசீமவிருத்த ஞானவிருத்தரி உத்தமர்.

17. பூசீமவிருத்த ஞானவிருத்தரினும் வித்தியாவிருத்த ஞானவிருத்தரி உத்தமர்.

18. வித்தியாவிருத்த ஞானவிருத்தரினும் தர்மவிருத்த ஞானவிருத்தரி உத்தமர்.

இங்குத் தர்மமென்னும் சொல்லால் சாஸ்திரத்திற் கூறிய அந்தத்தின் அடிப்படையு டானமும், வித்தியாவிருத்தமென்னும் சொல்லால் அதிக சாஸ்திராப்பியை முடிய வரும், ஞானவிருத்தமென்னும் சொல்லால் அதிக சூருடகும் சொன்னப்பின்.

48 (பூர்வபாகம்) பிரயோஜனகண்டம் (3) 45-59. [இரண்டாவது]

செய்யவேண்டும். ஒருவன் இந்த ஜன்மத்தில் நிஷித்தகர்மத்தைச் செய்வாவிருந்தாலும் ஜன்மந்தரத்தில் செய்தபாவத்தைப் போக்குவதற்காகப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும். ஆனால் இவ்வளவு பேதமுண்டு:— பிராயச்சித்தம் இருவகைத்தாம். (1) ஒன்று அசாதாரணம், (2) ஒன்று சாதாரணம்.

ஓர் பாவவிசேஷத்தை நிவர்த்திக்கச் சாஸ்திரத்தினால் விதிக்கப்பட்ட பிராயச்சித்தம் அசாதாரணமாம். அது முன் (55)ல் சொல்லப்பட்ட உபவாசாதிகளாம்.

2. சர்வபாவங்களையும் நிவர்த்திக்கச் சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட பிராயச்சித்தம், சாதாரணமாம். அது கங்காஸ்தாபம், ஈசுவராமோச்சாரண முதலியனவாம்.

இவ்விதத்தால் இரண்டுவிதப் பிராயச்சித்தங்களுள்.

1. பாவம் அறியப்பட்டதாயின் அதைப் போக்குவதற்காகச் சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய அசாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும்.

2. ஜன்மந்தரத்திற் செய்யப்பட்டனம் இப்போது அறியப்படாததுமான பாவத்தைப்போக்கச் சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும். ஏனெனின்,

1. அசாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தின் ஈபாவமிதுவாம்:—எப்பாவத்தைப் போக்க எப்பிராயச்சித்தம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்பாவம் அப்பிராயச்சித்தத்தால் நீங்கும்; மற்றையது போதாது.

2. ஜன்மந்தரத்தின் பாவம் என்னதென்று தெரிபாடாமல் அதனை நிவர்த்திக்க, சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும்.

56. சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தினால் சர்வபாவங்களும் நிவர்த்தியாகின்றன. கங்காஸ்தாப முதலியனவாகச் சொல்லப்படும் சாதாரணப்பிராயச்சித்தங்கள் கேவலப்பிராயச்சித்த வடிவமன்று; ஆனால் 1. காமியவடிவமும், 2. பிராயச்சிதவடிவமுமாம். ஏனெனின்,

1. கங்காஸ்தாபத்தினாலும் ஈசுவராமோச்சாரணத்தினாலும் உத்தமலோகம் அடையாபிவதாய்ச் சாஸ்திரம் கூறுதலால் அவை காமியரூபமாம்.

2. பாவத்தைப் போக்குவதாகவின் பிராயச்சித்தரூபமாம்.

அசுவமேதயாகம் பிரமஹத்தியாதி பாவங்களை நிவர்த்திக்கிறது; சுவர்க்கப்பிராப்திருபயலத்தையும் கொடுக்கிறது. அங்ஙனமே கங்காஸ்தாபத்தினாலும்; கேவலப் பிராயச்சித்தமன்றாகவின் உத்தமலோகத்தைக் கொடுக்கின்றன. அதனை (உத்தமலோகப் பிராப்தியை) முழுசுநுவனவன் இச்சிக்கிறதில்லை. அங்ஙனமாயினும் உத்தமலோகத்தில் இசையுள்ளவனுக்குக் கங்காஸ்தாபதிகள் பாவத்தைப் போக்கி அவ்வுத்தமலோகத்தைத் தருகின்றன.

தங்கம்.] கேவலகர்ம-மோக்ஷ-சித்தி (ஏகபவிகவாதம்). 51-58. 47

இச்சையில்லாதவனுக்குப் பாவமாத்மீர்த்தையே போக்குகின்றன. ஆதலால் இச்சையோடு அநுஷ்டிக்கப்பட்ட காமியரூபப் பிராயச்சித்தமும், இச்சையின்றி யநுஷ்டிக்கப்பட்ட கேவலப் பிராயச்சித்தரூபமும்.

வேதாந்த மதத்தில் சகல கர்மங்களும் ஸகாமபுருஷனுக்கு ஸம்ஸாரத் துக்கு ஹேதுவும், நிஷ்காமபுருஷனுக்கு அநாதக்காணசத்தியாவ் மோக்ஷத்து க்கு ஹேதுவுமாவதுபோல, ஒரே கங்காஸ்நானமும், அங்ஙனமே ஈசுவரநாம உச்சாரணமும் ஸகாமனுக்குக் காமியவடிவப் பிராயச்சித்தமாயும் நிஷ்காமனு க்குக் கேவலப் பிராயச்சித்தரூபமாய் மிநுக்கின்றன. ஆதலால் முமுக்ஷு சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்வேண்டும்.

இவ்விதத்தால் ஜன்மாந்தாதத்தின் பாவங்களெல்லாம் ஞானமின்றியே நிவிருத்தியாகின்றன.

57. அங்ஙனமே முமுக்ஷுவுக்கு ஜன்மாந்தாதத்தின் காமியகர்மமும் மலடிக்குச் சமானமாய்; பலத்திறந் வதுவன்று. ஏனெனின் வேதாந்தசித் தாந்தத்தில் கர்மாநுஷ்டான காலத்தில் புருஷனது இச்சை பலத்திற்கு ஏது வெனக் கொள்ளப்பட புரிகின்றது. இச்சையோடு அநுஷ்டிக்கப்பட்ட காமம் சுவர்க்காதி பலத்திறந் ஹேதுவாய்; நிஷ்காமமாக அநுஷ்டிக்கப் பட்டது சுவர்க்காதி பலத்திறந் ஹேதுவன்றென்பது வேதாந்த சித்தாந்தம்.

அங்ஙனமே கர்முடைய ஏகபவிகவாதத்தின் சித்தாந்தத்தில் கர்மசித்தியின் பிறரும் புருஷனுடைய இச்சை பலத்துக்கு ஹேதுவாய் நுக்கிறது. அப்புருஷ னது இச்சை புருஷன் முமுக்ஷுவானகாலத்தில் நீங்கியிட்டது. ஆதலால் ஜன்மாந்தாதத்தின் காமியகர்மமும் பலனுக்கு ஹேதுவாகிறதில்லை. ஒருவன் தனத்தை யடையவேண்டுமெனவும் இச்சையால் ஒரு தனிகளை ஆராதிக் கிறான். அப்படி யாராதிகையின் அவனுக்குச் சில ஹேதுக்களால் தனத்தி னிச்சை விடப்படுமாயினும் தனப்பிராப்தி ரூப பலன் உண்டாகிறதில்லை. அங்ஙனமே ஜன்மாந்தாதத்தின் காமியகர்மத்திற்கும் முமுக்ஷுவுக்கு இச்சை யில்லாமையால் பலன் உண்டாகிறதில்லை.

இவ்வாறனால் கேவல காமத்தினால் மோக்ஷமுண்டாகும்.

58. வர்த்தமான ஜன்மத்தில் காமியகர்மமும் நிஷித்தகர்மமும் செய் யப்படாததினால் ஊர்ததுவ (மேல்) அகோ (கீழ்) லோகங்க ளடையப்படுகிற தில்லை. ஜன்மாந்தாதத்தின் பிரார்த்தமான நிஷித்த காமியகர்மங்கள் போகத் தால் நாசமாகின்றன. நித்திய கைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யாததினால் ஓண் டாகும் பாவம் அவற்றைச் செய்வதினால் முமுக்ஷுவுக்குச் சம்பவிக்கிற தில்லை. ஜன்மாந்தாதத்தின் சஞ்சித நிஷித்தகர்மங்கள் சாதாரணப் பிராயச்சித் தத்தால் நிவிருத்தியாகின்றன. ஜன்மாந்தாதத்தின் சஞ்சித காமியகர்மங்கள் முமுக்ஷுவுக்கு இச்சை யில்லாமையால் பலனைக் கொடுக்கிறதில்லை. ஆகையால் முமுக்ஷு நித்தியகைமித்திக சாதாரணப் பிராயச்சித்தரூப கர்மங்களைச்

43 (பூர்வபுகழ்) பிரயோஜனகண்டநம் (3) 45-59. [இரண்டாவது]

செய்யவேண்டும். வர்த்தமான ஜன்மத்தின் அறியப்பட்ட நிஷித்தகர்ம முனையின் அசாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும்.

அல்லது, முழுக்ஷுவானவன் நித்தியநைமித்திகங்கடையே
செய்து பிராயச்சித்தத்தை விட்டுவிடுக. ஏனெனின் சஞ்சிதகீஷித்த காமிய
கர்மங்கள் முழுக்ஷுவரு காசமாய்விடுகின்றன. வேதாந்தமதந்தில ஞானிக்
குச் சஞ்சிதகர்மங்கள் காசமாவதாய் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதுபோல,
நிஷித்த காமியங்கடையிட்டு நித்தியநைமித்திகங்கடையே செய்கிற முழுக்ஷு
வுக்கு நம்முடைய மதப்படி சஞ்சிதகாமங்கள் காசமாகின்றன.

3. † அல்லது சந்திரமான காதிரிஷித்தகர்பங்கள் யாவும் சேர்க்கு ஒரு ஜன்மத்தைக் கொடுக்கும். ஆகலால் முழுசுடையுண்டு யேனு ஒரு ஜன்ம முண்டாகும்.

4. ‡ அல்லது, யோகின் ராஜவி, கர்ணாபிபால ஹோதாலததில் கால்
லாச் சஞ்சிதமர் அகத சரிதகோ ஆபதெயான. அவரால் நிழல்து
பின் ஜன்மத்தில் எல்லாவற்றின் பயனாயும் அப்பயித வகைகாலததெயான.

[illegible]

சாதாரண ஓசாதாரணப் பிராயசுரீதர் கி. - ச செவ்வழியில் வெரு சிாமயகதக
கண்டுமுழகவுகருத தன் மதத்தில் பிரயமண்ட - கதெனனும் அபிப்பிராயததாய்
பூர்வபவி வேறு எணிய உபாயகதக சொல்லு - ன்

[illegible]

“ † அகேச விவகூண ஜன்மகரோத்தரக காரணமான அகேச ராஜகவிச்
பயன் ஒரு ஜன்மத்திற் சம்பவியாதென்னும் சூனையைக்கொண்டு வேறு பக்ததாரதச்
கூறுகிறார்.

¶ யோசியின் காயமாகது சீராகன், அவற்றின் விடாகமாகது சமுதம் (கூட்டம்); அதனைப்போல ஒருகாலத்திலும் அநேகவித ஜன்மங்களால் அநேகவித காமதப் பவிகப்படுவதுபோல அநேகவித துச்சமும் பன் ஜன்மத்தில் அதுபவிக்க ஒருமனனனும் அச்சததால் முழுக்காவககு இம்மூதததல் பிரவிருததயுண்டாகாதென்னனும் அபிப்பிராயததால் கபவிகவாதி பின்ஜன்மததில முழுக்காவககுக் கேயல ககத்தின் போகததைக் காட்டித தன மதத்தில் உருபிமை யுண்டென்னுமின் றா.

துக்கத்தின் லேசமு முண்டாகிறதில்லை; கேவலம் சுகத்தின்போக முண்டுகிறது. ஏனெனின், ஜன்மார்த்தத்தின் சஞ்சிதமான, விகிதகர்மங்களால் சரீர முண்டாயிருக்கிறது. சஞ்சித நிஷித்தம் நித்தியநைமித்திக கர்மாத்ஷ்டானக் கிலேசத்தினால் முன் ஜன்மத்திலேயே அதுபவித்ததுக் கொள்ளப்பட்டது.

இவ்விதமாகப் பிராயசுத்தியின்றிக் கேவல நித்தியநைமித்திக கர்மங்களின் அதுஷ்டானத்தினால் மோக்ஷமுண்டாகின்றது. ஆதலால் நித்தியகர்மங்களை எப்போதும், நைமித்திககர்மங்களை நிமித்தம் நேரிடும்போதும் அதுஷ்டிக்க வேண்டியது. இர்தமதத்தைச் சாஸ்திரத்தில் || ஏகபவிகவாத மென்பர்.

59. பந்தநிவிருத்தி ஞானவாயிலாக நூலின் பிரயோஜன மாகாமை.

இதனாலும் ஞானவாயிலாகப் பந்தநிவிருத்தி நூலின் பிரயோஜனமன்று. ஏனெனின், எந்த வஸ்து வேறென்றினு லுண்டாகிறதில்லையோ, அது முக்கியப் பிரயோஜனமாகிறது. ரூபஞானம் நேதிராபிந்தி வேறெதனாலு முண்டாகாமையால் ரூபஞானமே நேதிராபிந்தின் முக்கியப் பிரயோஜனமாவது போல, பந்தநிவிருத்தியானது கிரகதமின்றிக் காரதநினு லுண்டாகின்றது; ஆதலால் பந்தத்தின் நிவிருத்தி கிரகத்தின் பிரயோஜனமன்று.

இவ்வாற்றால் கிரகத்தின் அதிகாரிஷயப் பிரயோஜனங்கள் பொருத்தா.

60 சம்பந்த கண்டநம். (1)

பூர்வபக்ஷம்.

அதிகாரி முதலியவை யின்மையால் சம்பந்தமும் பொருத்தாது. ஏனெனின்,

1. விஷயமின்மையால் கிரகத்திற்கும் விஷயத்திற்கும் பிரதிபாத்தியப் பிரதிபாதகத்தனையா சம்பந்தம் பொருத்தாது.

2. அதிகாரியுடைய பபனுமின்மையால் அவற்றிற்குப் பிராப்பியப் பிராபக பாவ சம்பந்தம் பொருத்தாது.

3. அதிகாரியின்மையால் அவனுக்கும் விசாரத்திற்கும் கர்த்திருகர்த்தன்பபாவ சம்பந்தம் பொருத்தாது.

4. ஞானம் பயனிலலாததாரிநுத்தளின் கிரகத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் கிரகியஜகபாவசம்பந்தம் பொருத்தாது. ஸபலவஸ்து ஜகதியமாம்; முற்கநியபடி ஞானம் ஸபலமன்று.

5. ஞானத்தின் சொரூபமுமில்லை. இதனாலும் ஞானத்திற்கும் கிரகத்திற்கும் சம்பந்தம் பொருத்தாது. ஏனெனின் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேத

|| ஏகபவிகத்தை - ஏகஜன்மத்தை அல்லது மோக்ஷத்துக்குச் சாதனமாக ஒரு கர்மத்தை; வாதம்-சொல்லுதல்; ஏகபவிகவாத மென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம்.

50 (சித்தாந்தம் 61-93) அதிகாரிமண்டநம் (1) 61-71. [இரண்டாவது

நிச்சயத்திற்குச் சித்தாந்தத்தில் ஞானமென்று பெயர். அவ்வபேதநிச்சயம் பொருந்தாது. ஏனெனின் ஜீவப்பிரஹ்மங்களுக்கு அபேதமில்லையென்னும் வார்த்தை விஷயநிராகரணத்தில் முன் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அபேதநிச்சயவடிவ ஞானம் பொருந்தாது.

இவ்வாற்றால் அதிகாரி முதலிய அநுபந்தங்களின் அபாவத்தால் கிரந்தத்தின் ஆரம்பம் பொருந்தாது.

பூர்வபக்ஷியின் கிரமமாக உத்தரம். 61—93.

61. அதிகாரி மண்டநம். (1) 61—71.

34 - 36. இலக்கத்திலுள்ள பூர்வபக்ஷத்திற்கு உத்தரம் 61-63.

[மோக்ஷத்தினது முதலம்சத்தின் இச்சை பொருந்துமாறு]

“மோக்ஷத்தின் இச்சை ஒருவருக்கும் பொருந்தாது. ஏனெனின் மோக்ஷத்தில் இரண்டு அம்சங்களுள்.

1. ஒன்றோ காரணத்தோடுகூடிய ஜகத்தின் நிவிருத்தியாகிய மோக்ஷத்தின் அம்சம்.

2. மற்றைய அம்சம் பிரஹ்மத்தின் பிராப்திவடிவமாம்.

அவற்றுள் காரணத்தோடுகூடிய ஜகத்தின் நிவிருத்திவடிவ மோக்ஷத்தினது முதலம்சத்தின் இச்சை ஒருவருக்குமில்லை. ஆனால் முன்னுவித துக்க நிவிருத்தியினிசை எல்லாப் புருஷர்களுக்குமுண்டு. அந்தத் துக்க நிவிருத்தி தத்தம் உபாயங்களினால் உண்டாய்விடுகின்றது. ஆதலால் காரணத்தோடுகூடிய ஜகத்தின் நிவிருத்தியை விரும்புகிறவனாகிய முமுக்ஷு அதிகாரியெனல பொருந்தாது.” என்று முதலில் பூர்வபக்ஷி கூறினார்.

62. அதன் சமாதானத்தை முதலில் கூறுகின்றார்.

ஜகத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானம், ஜகத்து என்பவற்றின் நாச மின்றிய வேறு உபாயங்களால் முன்னுவித துக்கங்களின் நாசமுண்டாகாது. மூல் அவித்தையின் நிவிருத்தியால் சகல துக்கங்களும், துக்கங்களுக்குக் காரணமான ரோகாதிகளும், ரோகாதிகளுக்கு ஆசிரய (இட)மான சரீராதிகளும் நாசமாகின்றன. ஆதலால் முன்னுவித துக்கநாசத்தின்பொருட்டுக் காரண சக்தி ஜகத்தின் நிவிருத்திருப மோக்ஷத்தின் முதலம்சத்தை எல்லோரும் இசைக்கிறார்கள்.

தாற்பரியம் இதுவாம்:—எவர்கள் சகல ஒளஷதாதி உபாயங்களைச் செய்த லிற் சமர்த்தர்களோ அவர்களுக்கும் துக்கம் நியமமாக நிவிருத்தியாகிற் தில்லை. ரோகாதிகளுண்டாகுந் துக்கங்கள் சிலருக்கு ஒளஷதாதி உபாயங் களால் நிவிருத்தியாகின்றன; சிலருக்கு ஒளஷதாதிகளால் நிவிருத்தி யாகிற் தில்லை. ஆதலால் ஒளஷதாதி உபாயங்களால் ரோகாதிகளால் உண்டாகும் துக்

கங்கள் நியமமாக நிவிருத்தியாவதில்லை. மேலும் எவனுக்கு ஒளஷதாதி உபாயங்களால் துக்கம் நிவிருத்தியாகிறதோ, அவனுக்கும் துக்கம் மறுபடியும் உண்டாகிறது. ஆதலால் ஒளஷதாதி உபாயங்களால் துக்கம் அத்தியந்தம் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. என நிவிருத்தியாகி மறுபடியும் உண்டாகிறதில்லையோ, அது அந்நியந்தந் யிருந்தி எனப்படும். ஒளஷதாதி உபாயங்களால் துக்கம் நிவிருத்தி நியமமாக உண்டாகிறதில்லை; நிவிருத்தியான துக்கம் மறுபடியும் உண்டாகிறது. ஆதலால் அவ்வுபாயங்களால் அத்தியந்த நிவிருத்தியு முண்டாகிறதில்லை.

மேலும் துக்கத்தின் சகல சாதனங்களும் நாசமானால் சகல துக்கங்களும் நியமமாக நிவிருத்தியாகும். அசசாதனங்கள் நாசமாக மறுபடியும் துக்கமுண்டாகாது. ஆதலால் துக்க நிவிருத்தியின் பொருட்டுத் துக்க* சாதனங்களினது நிவிருத்தியின் இச்சை யெல்லோருக்கும் உண்டாகிறது.

63. அந்தந் துக்கத்தின் சாதனம் அஞ்ஞானமும், அதன் காரியமான பிரபஞ்சமும். இவ்வார்த்தை சாந்தோக்கிய உபரிஷத்தில் பூமவித்தையிற் பிரசித்தம். அங்கு இது பிரசங்கமாம் — “ஒரு சமயத்தில் சனற்குமாரரிடத்தில் நாரதர் சென்று, “சுவாமின், ஆதமஞானியா யிருக்கிற புருஷனுக்குச் சோகமுண்டாகாது. நானே சோகத்தோடு கூடியவன யிருக்கிறேன். ஆதலால் நான் அஞ்ஞானியா யிருக்கிறேன். எனக்கு அஞ்ஞானம் நீங்கும் படி உபதேசம் செய்யவேண்டும்” என்று சொன்னார்.

அப்போது சனற்குமாரர் நாரதரைப் பார்த்துச் சொல்லுகிறார் :—நாரதரே, பூமா சோகரகிதமாயும் சகருபமாயும் இருக்கிறது. பூமாவுக்கு அந்நியமான சகலமும் துரசமாயும் துக்கத்துக்குச் சாதனமாயும் இருக்கின்றன.

பூமா என்பது பிரஹ்மத்திற்காம்.

இவ்விதமாகப் பிரஹ்மத்துக்குப் பின்னமான வஸ்து எதுவோ அதனைச் சகல துக்கங்களுக்கும் சாதனமென்பா. அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமான பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மத்துக்குப் பின்னமா யிருத்தலின் துக்கத்துக்குச் சாதனமாம். அவைகள் நிவிருத்தியாவதால் சகல துக்கங்களும் நியமமாக அத்தியந்தமாய் நிவிருத்தியாகின்றன. ஆதலால் சகல துக்கங்களின் நிவிருத்தியின்

* சுபத்தி யுண்டுபண்ணும் பதார்த்தங்களை விட்டாலன்றிக் கபரோகம் நிவிருத்தியாகாதாகலின், கபநிவிருத்தியை விரும்புகின்றவன் “யான் வைத்தியனால் தெரிந்துகொண்டு கபத்தை யுண்டுபண்ணும் பதார்த்தங்களை விடுவேன்.” என்று கபத்தினது சாதனங்களின் நிவிருத்தியை இசைக்கிறான். அங்ஙனமே துக்கத்தினது சாதனங்களின் நிவிருத்தியின்றித் துக்கத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகாது ஆதலால் துக்கத்தின் நிவிருத்தியை விரும்பும் புருஷன், “யான் சாஸ்திரத்தினாலும் குருவினாலும் தெரிந்துகொண்டு துக்கத்தின் சாதனங்களை விடுவேன்” என்று துக்கத்தின் சாதனங்களினது நிவிருத்தியையும் இசைக்கிறான்.

52 (சித்தாந்தம் 61-93.) அதிகாரிமண்டநம் (1) 61-71. [இரண்டாவது

பொருட்டு அஞ்ஞானசகிதப் பிரபஞ்சத்தின் * நிவிருத்திரூப மோக்ஷத்தின் முதல் அம்சத்தின் விருபபம் பொருந்துகிறது.

64. இலக்கம். 37-38-ல் உள்ள பூர்வபக்ஷத்தின் உத்தரம். 64-65.

(மோக்ஷத்தின் இரண்டாவது அம்சத்தின் இச்சைகூடும்.)

அன்றியும், “எந்தவஸ்து அநுபவிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதனை யடைய இச்சை உண்டாகும். பிரஹ்மம் ஒருவராலும் அநுபவிகபபடவில்லை யாக வின், பிரஹ்மப் பிராப்திரூப மோக்ஷத்தின் இரண்டாவது அம்சத்தின் இச்சை ஒருவருக்கும உண்டாகிறதில்லை.” என்று பூர்வபக்ஷியினால் முன் (37-வது பிரசங்கத்தில்) சொல்லப்பட்டது.

அதன் † சமாதானத்தைக் கூறுகின்றீர்.—எல்லோரும் சுகததை அநுபவித் திருக்கிறார்கள். ஆதலால் சுகத்தில் இச்சை எல்லோருக்கும் உண்டாகிறது.

* இங்கு இது சங்கையாம்:—முன் அநுபவிக்கப்பட்ட பதார்த்தம் எதுவோ அதன் கண் இச்சை யுண்டாமென்பது நியமம் பிரஹ்மவடிவ அதிஷ்டானத்தின் ஞானத் தால் அஞ்ஞானஸகித பிரபஞ்சத்தினது நிவிருத்தியின் அநுபவம் முமுகுவுக்கு முன் ஒருகாலத்திலு முண்டானதில்லை ஆதலால் அவனுக்கு அஞ்ஞானஸகிதப் பிரபஞ்சத்தி னது நிவிருத்தியின் இச்சை பொருந்தாது.

இந்த 36-வது பிரசங்கத்தின் டிப்பணியிற் கூறிய சங்கைககு இது சமாதானமாம்:— அநுபவிககப்பட்ட வஸ்துவின் இச்சை யுண்டாகுமென்னும் நியமமில்லை ஆனால் அநு பவிக்கப்பட்ட வஸ்துவின் ஸஜாதீயமான வஸ்துவின் இச்சை யுண்டாமென்பது நியம மாம். அநுபவிககப்பட்ட வஸ்துவின் இச்சை யுண்டாயின் புசிதத போஜனத்தில் மீண் டும் பிரவிருத்தி யுண்டாதல வேண்டும்; உண்டாகிறதில்லை ஆனால் அதற்கு ஸஜாதீய மாய் அதன் சமான அல்லது அதனின் வேறான போஜனத்தில் இச்சை யுண்டாகிறது. அஞ்ஞானத்துக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் அதிஷ்டானம் பிரஹ்மமாவதுபோல கறபித ஸர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானம் இரஜஜு முதலியனவாம் ஆதலால் பிரஹ்மமும் ரஜ் ஜுவும் அதிஷ்டானத்தன்மையால் பரஸ்பரம் ஸஜாதீயங்களா யிருக்கின்றன. ஸர்ப் பாதிகளின் நிவிருத்தியும் அஞ்ஞானஸகித பிரபஞ்ச நிவிருத்தியும் பரஸ்பரம் ஸஜாதீய ங்களா யிருக்கின்றன. ரஜ்ஜுவாதிகளின் ஞானததால் சர்ப்பாதிகளின் நிவிருத்தி யுண் டாகிறதென்பது முமுகுவுக்கு அநுபவிககப்பட்டதாம் ஆதலால் அவற்றின் ஸஜாதீய மான பிரஹ்மஞானததால் அஞ்ஞான சகிதப் பிரபஞ்சத்தின் நிவிருத்தியில் இச்சை யுண்டாகக்கூடும்.

† இங்கு இது இரகசியமாம்:—அநுபவிக்கப்பட்ட வஸ்துமாத்திரத்தின் இச்சை யுண்டாகுமாயின்; அநுபவிக்கப்பட்ட ரோகமுதலிய நிமித்தத்தா லுண்டாகிய துக்கத்தி லும், அதன் சாதனமாகிய ரோகாதி வடிவப் பிரதிகூல வஸ்துவிலும் இச்சை எல் லோருக்கும் உண்டாதலவேண்டும்; உண்டாகிறதில்லை ஆதலால் அநுபவிக்கப்பட்ட சுகத்திலும், சுகத்தின் சாதன வடிவ அநுகூல வஸ்துவிலும் இச்சையுண்டாம். அவற்றி லும் அநுபவிக்கப்பட்ட அநுகூல வஸ்துவின் சஜாதீயத்தின் இச்சை யுண்டாமென் பது நியமம் எதனால் புத்தியில் பிரஹ்மாநந்தத்தின் பிரதிபிம்பவடிவ விஷய சுகம் எல்லோராலும் அநுபவிககப்பட்டிருக்கின்றதோ, அதன் சஜாதீய பிம்பபூத சுகவடிவப் பிரஹ்மம் சாஸ்திரங்களிற் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றதோ, அதனால் பிரஹ்மப் பிராப்தி யின் இச்சை கூடும்.

“பிரஹ்மம் நித்திய சுகரூபமாம்” என்று சாஸ்திரத்தில் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஆதலால் உத்தம விவேகியானவன் சுகசொரூபப் பிரஹ்மத்தின் அடைவை இச்சிக்கிறான்.

65. சகல ஜனங்களும் விஷய ஜந்ரிய சுகத்தை இச்சிக்கிறார்கள். அந்த விஷய ஜந்ரிய சுகம் மோக்ஷத்தில் கிடைக்கிறதில்லை; ஆனால் பிரபஞ்சத்திற் கிடைக்கிறது. ஆதலால் மோக்ஷ இசையுள்ள அதிகாரியே சித்திபாமையால் கிரந்தாரம்பம் நிஷ்பிரயோஜனமாம்.” என்று முன் (38 - வது பிரசங்கத்தில்) சொல்லப்பட்டது.

இப்படி ஆக்ஷேபிக்கும் பூர்வபகூழியை இது கேட்கவேண்டும்:—(1) முமுகு ஒருவனும இல்லையா? (2) அல்லது முமுகு இருந்தும் அவனுக்கு கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி உண்டாகிறதில்லையா?

1. “முமுகுவே இல்லை” எனின், அது பொருந்தாது. ஏனெனின் எல்லோரும் சர்வ துககநாசத்தையும் நிதகிப சுகப்பிராப்தியையும் இச்சிக்கிறார்கள். அநதச சர்வ துககநாசமும் சுகப்பிராப்தியுமே மோக்ஷமாம். ஆதலால் எல்லோரும் முமுகுகளாகவே இருக்கிறார்கள்.

அன்றியும், “விஷய ஜந்ரிய சுகத்தை எல்லோரும் இச்சிக்கிறார்கள்” னென்று கூறப்பட்டது.

அஃதில்லை; ஆனால் சுகமாத்மிரத்தை எல்லோரும் இச்சிக்கிறார்கள். அந்தச் சுகம் விஷயத்தினாலுண்டாகுக, அல்லது விஷயமின்றி உண்டாகுக. விஷய ஜந்ரிய சுகத்தினையே விருமபுவாகளாயின, சுமுததி சுகத்தின் இசையுண்டாகலாகாது. சுமுததி சுகம் விஷயஜந்ரியமன்று ஆதலால் சுகமாத்மிரத்தை எல்லோரும் இச்சிக்கிறார்கள்; கேவலம் விஷயஜந்ரிய சுகத்தையே இச்சிக்கிறதில்லை. அதற்கு மாறான ஆதமசுகத்தில் இசையுண்டாகிறது; விஷயசுகத்தில் இசையுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் எல்லோருக்கும் குறைந்த அல்லது அதிக விஷயசுகம் கிடைத்தும் இருக்கிறது. ஆனால் “எக்காலத்திலும் நாசமாகாத ஒரேவிதமான சுகம் நமக்கு கிடைக்கவேண்டு” மென்னும் இசை எப்போதுமிருக்கிறது. இத்தனமைய சுகம் ஆதம சொரூபமான மோக்ஷமாம். ஆதலால் எல்லோரும் முமுகுகளாவர். “முமுகு ஒருவரும் ஆகார்” என்று கூறுதல் பொருந்தாது.

66. முமுகு சித்தித்தலால் கிரந்தத்தின் ஆரம்பம்
ஸபலமாமெனல். 66—68.

2. “முமுகு இருந்தும் அவனுக்குக் கிரந்தத்தில் பிரவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் கிரந்தாரம்பம் நிஷ்பலமாம்” என்று கூறுகிறவனை இது கேட்கவேண்டும்:—

(1) கிரந்தம் மோக்ஷசாதன மாகாமையினால் அதில் பிரவிருத்தி உண்டாகவில்லையா?

(2) அல்லது இந்தக் கிரந்தத்தைவிட வேறு சாதனங்களிருத்தலால் அவற்றிற் பிரவிருத்தி யுண்டாய் இதில பிரவிருத்தி உண்டாக வில்லையா ?

(3) அல்லது எந்தச் சமமுதலிய சாதனங்களால் கிரந்தத்தில் அதிகாரம் சொல்லப்பட்டதோ, அந்தச் சமமுதலியவற்றையுடைய ஞானத் துக்கு யோக்கியமான அதிகாரி ஒருவனுமில்லாமையால் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி உண்டாகவில்லையா ?

(1) “கிரந்தம்.மோக்ஷத்திற்குச் சாதனமன்” நேன்று கூறியது யாதோ அது பொருந்நாது ஏனெனின் மோக்ஷம் ஞானத்தால் நியமமாக உண்டாகுதென்பது வேதத்தின் சித்தாந்தம்.

அந்த ஞானம் சிவணத்தால் உண்டாகிறது.

அச்சிவணம் இரண்டு * விதமாம்:—

(1) ஒன்றோ வேதாந்த வாக்கியத்திற்கும் சுரோத்திரத்திற்கு முள்ள சையோகரூப சிவணமாம்.

(2) மற்றையது வேதாந்தவாக்கியத்தின் விசாரரூபசிவணமாம்.

இவற்றில் ஞானத்திற்கு ஹேது முதல் சிவணமாம்; இரண்டாவதன்று. ஏனெனின், சப்த ஜகதியஞானத்தில் இருதிரியததோடு சப்தத்திற்குள்ள சையோகமே என்கும் ஹேதுவாம். ஆகலால் வேதாந்தவாக்கியத்திற்கும் சுரோத்திரத்திற்கு முள்ள சையோகரூப சிவணம் பிரஹ்ம ஞானத்திற்கு ஹேதுவாம். அவாந்தரவாக்கியத்தின் சிவணம் பரோக்ஷஞானதாகுகும், மகாவாக்கியத்தின் சிவணம் அபரோக்ஷஞானத்துக்கும் ஹேதுவென்பது முன் (20-ல்) பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

எவனுக்கு ஞானமுண்டானாலும் அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகள் இருக்கின்றனவோ, அவன் இரண்டாவது [1] சிவணத்தையும் [2] மனனத்தையும் [3] நிதித்தியாசனத்தையுஞ் செய்யவேண்டும்.

[1] வேதாந்த வாக்கியத்தின் விசாரரூப சிவணத்தினால் வேதாந்த வாக்கியத்திலுள்ள அசம்பாவனை நீங்குகிறது. “வேதாந்த வாக்கியம் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறதா ? அல்லது வேறு அந்தத்ததைப் பிரதிபாதிக்கிறதா?” என்னும் சமுசயம் வேதாந்த வாக்கியத்தின் அசம்பாவனையாம். அது அவற்றின் விசாரத்தால் நிவிருத்தியாகிறது.

[2] மனனத்தால் பிரமேயத்தின் அசம்பாவனை நீங்குகிறது. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவம் வேதாந்தத்தின் பிரமேயமென்று சொல்லப்படுகின்

* அங்க அங்கி பேதத்தால் சிவணம் இருவகைததாம் அவற்றுள் இரண்டாவது சிவணம் முதல் சிவணத்திற்கு உபகாரகமாம். ஆதலால் அது அங்க (சாதன) சிவணமெனப்படுகின்றது. முதல் சிவணம் உபகாரியமா மாகலின் அங்கி (பல) சிவணமெனப்படும்.

ஸபலமாமெனல்-66-68.

றது. “அவ்வேகத்துவம் சத்தியமா? அல்லது ஜீவப் பிரஹ்மபேதம் சத்தியமா?” என்னும் சம்சயம் யாதோ, அது பிரமேயத்தின் ஷம்பாவனை யெனப்படுகின்றது. அது மனனத்தினால் நீங்குகின்றது.

[3] நிதித்தியாசனத்தால் விபரீதபாவனை நிவிருத்தியாகிறது.

இவ்விதத்தால் முதல் சிரவணமோ ஞானவாயிலாக மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாம். விராரூப சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகளின் நிவிருத்திவாயிலாக மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாம். வேதாந்தமென்பது உபநிஷதது. அது இந்த நூலைவிட வேறு யிருக்கினும், அதன் சமான அர்த்தமுடைய பாஷைவாக்கியங்கள் இந்நூலினுமிருக்கின்றன. அவற்றின் சிரவணத்தினாலும் ஞான முண்டாகுமென்பது இனி (99 - ல்) பிரதிபாதிக்கப்படும்.

இவ்வாறு ஞானவாயிலாகக் கிரந்தம் மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாம். இந்தக் கிரந்தம் விசாரரூபமாயும் மனனரூபமாயுமிருத்தலால் அசம்பாவனாதி தோஷங்களின் நிவிருத்திவாயிலாக மோக்ஷத்திற்கு ஹேதுவாம். ஆதலால் கிரந்தத்தினால் மோக்ஷம் உண்டாகாதென்பது கேவலம் ஹடமாத்திரமாம்.

67. (2) “கிரந்தத்தினால் மோக்ஷம் உண்டாம். ஆனால் வேறு சாதனங்களாலும் மோக்ஷமுண்டாம். ஆதலால் கிரந்தத்தின் ஆரம்பம் நிஷ்பலமாம்.” என்று கூறுவானாயின்,

அவனை இது கேட்பாம்:—மோக்ஷத்தைத் தரும் வேறு சாதனங்கள் எவை? “ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் † உபநிஷத்து ரூத் திரபாஷிப முதலிய ஸமஸ்கிருத கிரந்தங்கள் அநேகமிருக்கின்றன. அவற்றினாலும் ஞானவாயிலாக மோக்ஷம் உண்டாகிறது. இதற்கு வேறு அதிகாரியில்லை. ஆதலால் இந்தக் கிரந்தம் நிஷ்பிரயோஜனமாம்.” என்று சொல்லுவானாயின்,

அவ்வாற்றை சத்தியமாமாயினும், அந்தக் கிரந்தங்களின் அர்த்தத்தைக் கிரகிக்கச் சக்தி யில்லாத முமுகுவுக்கு அவற்றால் ஞானமுண்டாகாது.

* பாஷைநூலின் சிரவணத்தினாலும் ஞானமுண்டாகிறது என்னும் வார்த்தை மேல் 99-வது பிரசங்கத்தில் சொல்லப்படும்.

† வேதத்தின் அந்த (கடைப்) பாகமாகிய வேதாந்தம் எதுவோ அது உபநிஷத் தெனப்படும். அவ்வுபநிஷததுகள் அநேகமாம் (கௌ) அவற்றில் ஈசம், கேனம், கடம், பிரசினம், முண்டகம், மாணிகேகியம், தைத்திரீயம், ஐதரேயம், சாந்தோககியம், பிரக தாரணியகம் என்னும் பத்து உபநிஷத்துகளும் முக்கியமாம். அவற்றிற்கு ஸ்ரீ சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகளால் செய்யப்பட்ட பாஷியமுளது. சூத்திர பஷியங்களின் இலக்ஷணம் முன் 2-வது பக்கத்தில் †, ‡ குறியுள்ள டிப்பணிகளில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

56 (சித்தாந்தம்-61-93.) அதிகாரிமண்டநம்(1)61-71. [இரண்டாவது

ஆதலால் மந்த புத்தியுடைய முழுக்ஷுவுக்கு அவற்றிற் பிரவிருத்தியுண்டாகாது; இந்தக் கிரந்தத்திற்றான் பிரவிருத்தி யுண்டாகும்.

68. (3) அன்றியும், “கிரந்தத்தினால் மோக்ஷமுமுண்டாம். சம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களால் மந்தபுத்தி யுள்ளவர்களுக்குப் போதமும் உண்டாகாது. முழுக்ஷுவும உண்டு; என்றாலும் கிரந்தத்தில் பிரவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் விவேக வைராகிய சமமுதலியவற்றை யுடையவன் அதிகாரி யெனப்பட்டது. அது தூலபமா (கிடைத்தலரிதா) கலின் தன்னிடத்தில் சாதனமின்மையைக் கண்டு கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை.” என்று கூறுவானுபின்,

அவனை இது கேட்பாம்:—[1] அதிகாரிகள் அநேகரில்லையா? [2] அவ் லது ஒருவரும் இல்லையா?

[1.] “அதிகாரிகள் அநேகரில்லை” எனின்,

அதனை யாமும் அங்கீகரிக்கின்றோம்.

[2.] “ஞானத்திற்கு யோக்கியமான அதிகாரி ஒருவரும் இல்லை” என்று கூறின,

அவ்வார்த்தை பொருந்தாது ஏனெனின் அந்தக்கரணத்தில் (க) மலம் (ங) விசேஷபம் (ச) சொரூபாவரணமென மூன்று தோஷங்களிருக்கின்றன.

(க) மலம் என்பது பாவத்திற்காம்.

(ங) விசேஷபம் என்பது சஞ்சலத்தன்மைக்காம்.

(ச) ஆவரணம் என்பது அஞ்ஞானத்திற்காம்.

(க) சுபகாமததால் மலநோஷம் நீங்குகின்றது.

(ங) உபாசனையினால் விசேஷபதோஷம் நீங்குகிறது.

(ச) ஞானத்தால் ஆவரணதோஷம் நிவிருத்தியாகின்றது.

எவனுடைய அந்தக்கரணத்தில் மல விசேஷப தோஷங்கள் இருக்கின்றனவோ அவன் அதிகாரி யல்லன். ஆனால் இந்த ஜன்மத்திலாவது பூாவ ஜன்மத்திலாவது செயத சுப காமத்தினாலும் உபாசனையினாலும் எவனுடைய மல விசேஷப தோஷங்கள் நிவிருத்திபா யிருக்கின்றனவோ, அங்ஙனமே ஞான யோக்கிய அதிகாரியா யிருக்கின்றானோ, அவனுக்கு இந்தக் கிரந்தத்தில் பிரவிருத்தி உண்டாகும்.

* 1. கிருதோபாஸனர், 2. அகிருதோபாஸனர் என்னும் பேதத்தால் அதிகாரிகள் இருவகையாவா. அவர்களுள்,

1 சகுணப் பிரஹ்மத்தின் சம்பூர்ண (சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை பரியந்தமான) உபாசனை எந்தப் புருஷனும் செய்யப்பட் டிருக்கின்றதோ, அவன் கிருதோபாஸனனாவன அவனிடத்திலோ சாஸ்திரத்திற் கூறப்பட்ட சாதனங்கள் யாவும் பிரசித்தமாய்க் காணப்படுகின்றன.

69. பாமர விஷயபுருஷர்களின் லக்ஷணம்.

“எல்லாரும் விஷய சுகத்தை யிசுகிறார்கள். நித்திப சுகத்தை ஒரு வரும் இசுகிறதில்லை” என்று முன் (38-ல) சொல்லப்பட்டது.

அது பொருந்தாது எனெனின, 1. பாமான், 2. விஷயி. 3. ஜிஞ்ஞாசு, 4. முதலெனப்பபுருஷர் நான்கு வகையினராவர்.

1. இகலோகத்தில் விஷித்தமாயும் விநிதமாயும் இருக்கிற போகங்களில் ஆசுகதியுள்ள சாஸ்திர ஸமஸ்கார மின்றிப் புருஷன் பாமான் எனப்படுவன்.

2. சாஸ்திராதுசாரமாக விஷய போகங்களை அநுபவித்துக்கொண்டு இக பாலோகங்களின் போகங்களை யடையக காமஞ் செய்பவன் † விஷயி யெனப்படுவன்.

70. ஜிஞ்ஞாசுவின் லக்ஷணம்.

3. இத்தனமைப்பபுருஷன் ஜிஞ்ஞாஸு வெனப்படுவன்.—எந்தப் புருஷன் உத்தம ஸமஸ்காரத்தினால் சத்தாஸ்திரங்களைச் சிவண்ணஞ் செய்கிறானோ, அது அவருடைய காமஞ் செய்கிறானோ—

2. எவனுக்கு ஞானசிறிக்கு முன் சகுணப் பிரஹ்மத்தின் உபாஸனை அபூணமாயிருக்கிறதோ, அவன் அகிருதோபாஸனனாவன். அவனிடத்தில் சகல சாதனங்களும் பிரசித்தமாய்க் காணப்படுவதில்லை. ஆனால் சிற்சில சாதனங்கள் பிரசித்தமாய்க் காணப்படுகின்றன, கௌணமாயு மிருக்கின்றன. ஆதலால் அவனுக்குச் சித்தத்தின் ஏகாகிரதன்மை யின்மையால் ஞானமுண்டாகிய பின்னா விபீதபாவனை யிருக்கின்றது அதனை நிவிருத்திக்குப் பொருட்கு நிதித்தியாஸனம் காததவ்வியமாம்.

1. உத்தமன், 2. மத்திமன், 3. கனிஷ்டன் என்னும் பேதத்தால் பாமான் ழவகையினராவர்.

1. சாஸ்திரவுணர்ச்சி யுடையவனாயினும் இவ்வுலகத்துப் போகங்களிலேயே பற்றுடையவன் உத்தம பாமரனாவன்.

2. சாஸ்திர முணராதவனாய் பிறர்வாயாற்கேட்கப்பட்ட சாஸ்திரார்த்தங்களில் விசுவாசம் வைத்தலின்றி இவ்வுலக போகங்களிலேயே பற்றுடையவன் மத்திமபாமரனாவன்.

3. முற்றும் சாஸ்திர சம்ஸ்கார மின்றி யிருத்தலால் இவ்வுலக போகங்களிலேயே ஆசக்தனாயிருப்பவன் கனிஷ்ட (அப்ப) பாமரனாவன்.

† 1. உத்தமன், 2. மத்திமன், 3. கனிஷ்டன் என்னும் பேதத்தால் விஷயி ழவகையினராவர்.

1. வைகுண்டம் அல்லது பிரஹ்மலோக முதலியவற்றின் இச்சையினால் சகாம உபாசனையிற் பிரவிருத்தித்தவன் உத்தமவிஷயியாவன்.

2. சுவர்க்கலோகத்தின் இச்சையினால் சகாம கர்மத்தில் பிரவிருத்தித்தவன் மத்திமவிஷயியாவன்.

3. இவ்வுலகத்து ராஜ்ஜிபாதி போகங்களின் இச்சையினால் புண்ணிய கர்மத்திற் பிரவிருத்தித்தவன் கனிஷ்டவிஷயியாவன்.

(1) விஷயசுகம் அநித்தியமாம். அஃதுள்ளகாலத்திலுங்கூட வதேனும் ஓர் துக்கம் அவசியம் இருந்துகொண்டிருக்கும். முடிவில் நாசமுடையதாகிய சுகம் துக்கத்திற்கு ஏதுவாம். இனிச் சுகம் போய்விடுமென்னும் பயத்தினால் வர்த்தமான காலத்திலும் சுகம் துக்கத்திற்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. இவ்வாறு விஷயசுகம் துக்கத்தினால் விழுங்கப்பட்டிருக்கின்றது; ஆதலால் துக்கரூபமாம்.

(2) இந்தத் துக்கம் இலௌகிக வுபாயத்தினால் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. ஏனெனின் உபாயம் செய்பவனுக்கும் சுகல துக்கங்களும் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. நிவிருத்தியாயினும் மறுபடியும் உண்டாகின்றன.

(3) சரீரம் உள்ளவரையில் துக்க நிவிருத்தி சம்பவிப்பதுமில்லை. ஏனெனின் சரீரங்கள் எவையோ அவை யாவும் புண்ணிய பாவங்களால் உண்டாகின்றன.

[1] மனுஷிய சரீரமோ மிசிரகர்மத்தின் பயன் என்பது பிரசித்தம்.

[2] தேவசரீரமும் மிசிரகர்மபயனே. தேவசரீரம் கேவலம் புண்ணியத்தின் பயனாமாயின், தேவர்களுக்குத் தம்மினும் அதிகமான மற்றைத் தேவர்களது விபூதியைக் கண்டு தாபம் உண்டாகின்றது; அஃது உண்டாகலாகாது. எல்லாத் தேவர்களிலும் பிரதானமான இந்திரனுக்கும் அநேகதைத்திய தானவர்களது பயத்தினால் துக்க முண்டாவதாகச் சாஸ்திரங்களிற் செல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவசரீரம் கேவலம் புண்ணியபயனே யாமாயின் தேவர்களுக்குத் துக்க முண்டாகலாகாது. ஆதலால் தேவசரீரமும் புண்ணியபாவ மிண்டின் பயனும். அன்றியும் தேவர்கள் பாபரகிதர்க ளென்று சுருதியில் சொல்லியிருத்தற்குத் தாற்பரிய மிதுவாம்:—கர்பத்திற்கு அதிகாரம் கேவல மனுஷிய சரீரத்தில் இருக்கிறதே யல்லாமல் பிறவற்றில் இல்லை. ஆதலால் தேவசரீரத்திற் செய்யப்பட்ட சுபாசுபகர்மங்களின் பயன் தேவர்களுக் குண்டாகிறதில்லை. தேவசரீரத்திற்கு முந்திய சரீரத்திற் செய்யப்பட்ட சுபாசுப கர்மங்களின் பயன் தேவசரீரத்திலும் உண்டாகிறது. இவ்வாறு தேவசரீரம் மிசிரகர்மத்தின் பயனாயிருக்கின்றது.

[3] திரியக்கு பசு பசுதிகளின் சரீரங்களும் மிசிரகர்ம பயனும். ஏனெனின் அவற்றின் பிரசித்தமான துக்கம் பாவத்தின் பயனும், மைதுனாதிசுகம புண்ணியபயனுமாம்.

* இதில் இத்துணைப் பேதமுண்டு:—பாமேசுவரனது பக்தி, தயை, சத்தியம், ஞானமுதலிய சுபகுணங்களுக்கோ மனிதர் மாததிரத்திற்கு அதிகாரமுண்டு. வர்ணசிரமங்களின் கர்மங்களுக்கோ வாணசிரமமுடைய மனிதர்களுக்கே ஏற்றபடி அதிகாரமுண்டு. ஆதலால் தேவர் திரியக்கு பசு பசுதிகளுக்கு கிரமமாகச் சர்வஞ்ஞத்தன்மை அற்பஞ்ஞத்தன்மை வடிவ ஏதுவீனாஸ் ஞானியையும் சிறுவனையும்போல வர்த்தமான சரீரத்தில் செய்யப்பட்ட சுபாசுப கர்மங்களின் பயன் வேறு ஜன்மத்தில் உண்டாகிறதில்லை. இது சாஸ்திர மரியாதை.

(க) வயிற்றினால் நடக்கும் (ஊரும்) ஜந்துக்கள் தீரியக்கெனப்படும்.

(ங) பக்ஷங்களால் பறக்கும் பிராணிகள் பக்ஷியெனப்படும்.

(ச) நான்துபாதங்களால் நடப்பவை பக்ஷெனப்படுகின்றன.

(ஞ) சிலவிடத்துப் பசு பக்ஷிகளும் தீரியக்கென்றே சொல்லப்படுகின்றன.

இவ்வாறு சகல சரீரங்களும் புண்ணியபாவங்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

[1] சில சரீரம் அதிக புண்ணியத்தினாலும் சொற்ப பாவத்தினாலும் உண்டாகின்றன. அவை தேவசரீரங்களாம். தத்தம் புண்ணியங்கள் எவையோ அவற்றானே சகல தேவர்களிடத்தும் பாவம் குறைவாயிருக்கின்றது. ஆதலால் குறைந்த பாவத்தினாலும் அதிக புண்ணியத்தினாலும் ஆக்கப்பட்டது தேவசரீர மெனப்படுகின்றது. இந்த அபிப்பிராயத்தினாற்றான் தேவசரீரம் கேவலம் புண்ணியகர்ம பலனென்று சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது; ஆதலால் விரோதமில்லை. பிராமணர்கள் மிகுதியாக வசிக்கும் கிராமம் பிராமணக் கிராமமெனப்படுவதுபோல அதிக புண்ணியத்தின் பயனாயிருத்தலால் தேவசரீரம் கேவல புண்ணியத்தின் பயனெனப்படுகின்றது. ஆனால் கேவல புண்ணியத்தின் பயன் அன்று.

[2] திரியக்கு பா பக்ஷிகளின் சரீரம் அதிக பாவத்தினாலும் குறைந்த புண்ணியத்தினாலும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது.

[3] உத்தம மனுஷியர்களது சரீரம் தேவ சரீரத்திற்குச் சமானமாயிருக்கிறது. நீசர்களது சரீரம் சர்ப்பாதிகளின் சரீரத்திற்குச் சமீபம்.

இவ்வாற்றாற் சகலசரீரங்களும் புண்ணிய பாவங்களால் லாக்கப்பட்டனவாம். பாவத்தின் பயன் துக்கமாகவின் சரீரம் உள்ளவரையில் துக்கம் நிவிருத்தியாகாதது.

[1] அந்தச் சரீரம் தர்மா தர்மங்களின் பயனாயிருக்கிறது. அவற்றின் நிவிருத்தியின்றிச் சரீரம் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. ஏனெனின், இப்போதுள்ள சரீரம் போனாலும் புண்ணிய பாவங்களால் வேறு சரீரம் உண்டாகும் ஆதலால் புண்ணிய பாவங்களின் நிவிருத்தியின்றிச் சரீரம் நிவிருத்தியாகாதது.

[2] அந்தப் புண்ணிய பாவங்கள் ராகத்துவேஷங்களின் நாசமின்றி நிவிருத்தியாகா. ஏனெனின், இப்போதுள்ள புண்ணியபாவங்கள் அநுபவத்தால் நிவிருத்தியானாலும் ராகத்துவேஷங்களால் வேறு புண்ணியபாவங்கள் உண்டாகும். ஆதலால் ராகத்துவேஷங்களின் நிவிருத்தியின்றிப் புண்ணிய பாவங்கள் நிவிருத்தியாகா.

[3] அந்த ராகத்துவேஷங்கள் அநுகூல் பிரதிகூல ஞானங்களால் உண்டாகின்றன.

60 (சித்தாந்தம் 61-93.) அதிகாரிமண்ட - நம் (1) 61-71. [இரண்டாவது]

(க) எதன்கண் அநுகூலஞான முண்டாகிறதோ அதன்கண் ராகமுண்டாகின்றது.

(ங) எதன்கண் பிரதிகூலஞான முண்டாகிறதோ அதன்கண் துவேஷமுண்டாகின்றது. ஆதலால் அநுகூலப்பிரதிகூல ஞானங்களின் நிவிருத்தியின்றி ராகத்துவேஷங்கள் நீய்ருத்தியாகா.

[4] அந்த அநுகூலப் பிரதிகூல ஞானங்கள் பேதஞானத்தால் உண்டாகின்றன. ஏனெனின், எந்தவஸ்துவைத் தன் சொரூபத்திற்கு அன்னியமாக அறிகிறதோ, அதன்கண் அநுகூலஞானம் அல்லது பிரதிகூலஞான முண்டாகிறது. தன் சொரூபத்தில் அநுகூலப்பிரதிகூல ஞானங்க ளுண்டாகிறதில்லை.

(க) சுகத்தினது சாதனத்தின் பெயர் அநுகூலமாம்.

(ங) துக்கத்தினது சாதனத்தின் பெயர் பிரதிகூலமாம்.

தன் சொரூபம் சுகத்திற்காவது துக்கத்திற்காவது சாதனமன்று. சுகரூபமாயிருக்கினும் அது சுகத்திற்குச் சாதனமன்று. ஆதலால் சொரூபத்திற்குப் பின்னமாக எந்தவஸ்து அறியப்படாதோ, அதனிடத்தில் அநுகூலப் பிரதிகூல ஞானங்க ளுண்டாகின்றன. இவ்விதமாகப் பதார்த்தங்களிலுண்டாம் தன்னினும் வேறென்னும் ஞானமெதுவோ, அது அநுகூலப்பிரதிகூல ஞானங்களுக்கும் ஹே துவாம். * அந்தப் பேதஞானத்தின் நிவிருத்தியின்றி அநுகூலப்பிரதிகூல ஞானங்கள் நீய்ருத்தியாகா.

[5] அந்தப்பேதஞானம் அவித்தையினாலுண்டாகிறது. ஏனெனின் “சுக லப்பிரபஞ்சமும், அதன் ஞானமும் சொரூபத்தை அறியாதநிலையில் இருக்கின்றன” வென்பது சுகல வேதசாஸ்திரங்களின் முரணாம். இவ்வாறால் எல்லாததுக்கங்களுக்கும் காரணம் சொரூபத்தின் அநுநானமாம்.

அந்தச் சொரூப அநுநானம் சொரூப ஞானமின்றி நிவிருத்தியாகாது. ஏனெனின், எந்தவஸ்துவின் அநுநானம் இருக்கிறதோ, அந்த அநுநானம் அந்தவஸ்துவை அறிவதால் நிவிருத்தியாகிறது என்பதாம். ரஜஜ்ஞானின் அநுநானம் ரஜஜ்ஞானத்தால் நிவிருத்தியாகிறது. வேறெதனாலும் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. சொரூபஞானமே அநுநானத்தின் நிவிருத்தி வாயிலாகத் துக்கநிவிருத்திக்கு ஹே துவாம்.

* அநுநானவடிவ மூலம் நீங்கவே, ஞானிகு லீவ ஈசுவராகளது பேதமும் அதன் உள்ளடங்கிய லீவ லீவாகளது பேதம், லீவ ஜடங்களின் பேதம், ஜட ஈசுவராகளது பேதம் என்னும் இவ்வைந்து பேதமும் வாஸகவமாகக் காணப்படுவதில்லை ஆனால் கற்பித உபாதியினால் ஈகியனவா யிருத்தலின் கற்பிதமாகக் காணப்படுகின்றன ஆதலால் பாதிதா நுவிருத்தியினால் வறுத்தவிறையினைப்போல அநுகூலப் பிரதிகூல ஞானமும் இராகத்துவேஷ (பஞ்சககிலேச)மும் சுபாசபக இரியைகளும் தோற்றுக்கின்றன! ஆனால் அதன் பயனாகிய வரும்பிறப்பும் சுகதுக்கங்களும் உண்டாகா

சொருப ஞானத்தால் பிரஹ்மம் அடையப்படுகிறது. அந்தப் பிரஹ்மம் நித்தியமாயும், ஆனந்த சொருபமாயும், துக்க சம்பந்தமின்றியதாயும் இருக்கிறது. ஆதலால் சொருபஞானத்தால் நித்திபமும துக்கசம்பந்த மில்லாதது மான பிரஹ்ம சொருப ஆனந்தம் அடையப்படுகிறது.

இவ்விதமாகத் துக்க நிவிருத்திக்கும் பாமாநந்தப் பிரபுத்திக்கும் காரணம் சொருபஞானமாம். ஆதலால் சொருபம் அறியத்தக்கது.

இப்படி எவனுக்கு விவேகம் உண்டாகிறதோ அவன் * ஜிஞ்ஞாஸுவெனப் படுகிறான்.

4. ஸ்தூலசூக்ஷ்மகாரண சரீரங்களுக்குப் பின்னமாயுள்ள தன் சொருபத்தைப் பிரஹ்மரூபமாக அபரோக்ஷமாய் அறிபவன் முக்தனெனப்படுகிறான்.

71. கிரந்தத்தில் ஜிஞ்ஞாஸுவுக்குப் பிரவிருத்தியுண்டாம்; முக்தர்முதலிய மூவருக்கு முண்டாகாதெனல்.

1-2. இவ்வாறு நால்வகைப் புரூப உள். அவர்களுள் பாமநனுக்கும் விஷயிக்கும் விஷயசுகத்தில் திருப்தியுண்டாகிறது; சில விஷயிகளுக்குப் பாமசுகத்திலும் இச்சையுண்டாகின்றது. எனாலும் அதனை யடைதற்குரிய உபாயமல்லாததனை உபாயமாக நினைத்து அதிலே பிரவாததிக்கிறார்கள். ஏனெனின் உபாயத்தின் ஞானம் சத்சங்கந்திலும் சத்தாஸ்திரத்தினால் முண்டாம்; அது அவர்களுக்கிலலை. ஆதலால் பாமானுகும விஷயிகும சுகப் பிராப்தியின் பொருட்டுக் கொடுத்திற பிரவிருத்தி உண்டாகாது. துக்க நிவிருத்தியின் பொருட்டும் அவர்கள் வேறு உபாயங்களில் பிரவாத்தித்தலால் கிரந்தத்திற பிரவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் நுககரிவந்தி சுகப்பிராப்திகளின் பொருட்டுப் பாமாவிஷயிகளுக்குக் கிரந்தத்திற பிரவிருத்தி உண்டாகாது.

3. அங்ஙனமாயினும், ஜிஞ்ஞாஸுவுக்கு விஷயசுகத்தில் திருப்தி உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் பாமசுகத்திலும் நுககத்தின் அகநிபந்த நிவிருத்தியிலும் இச்சை உண்டாகிறது. “இந்தப் பாமசுகப்பிராப்தியும் துக்கத்தின் அததியந்த நிவிருத்தியும் ஞானமினறி உண்டாகாவெனச் சத்சங்கந்தால் விவேக முண்டானவனுக்குக் கிரந்தத்திற பிரவிருத்தி உண்டாகும்.

* 1. உத்தமன், 2 மத்திமன், 3 கனிஷ்டன் எனனும் பேதத்தால் ஜிஞ்ஞாஸுக்கள் மூவகையாவா.

1. தீவிர ஜிஞ்ஞாஸை யுடையவனாய் நான்கு சாதனங்களோடு அல்லது மந்த போதத்தோடு கூடியவன் உத்தம ஜிஞ்ஞாஸுவாவன்.

2. மந்த ஜிஞ்ஞாஸையினால் வேதாந்த சிவணத்திற் பிரவர்த்திப்பவன் மத்திம ஜிஞ்ஞாஸுவாவன்.

3. மந்த ஜிஞ்ஞாஸையினால் நிஷ்காம கர்ம உபாசனையில் பிரவர்த்திப்பவன் கனிஷ்ட ஜிஞ்ஞாஸுவாவன்.

62. (சித்தாந்தம் 61-93) விஷயமண்டநம் (2) 72-73. [இரண்டாவது]

4. முக்தனுக்கும் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஏனெனின் ஞானவான் முக்தனெனப்படுகின்றான். அவன் * கிருத கிருத்தியன். அவனுக்குச் செய்யவேண்டிய தொன்றுமில்லை. இதுமேற் † பிரதிபாதிக்கப்படும். விளையாட்டாக அவன் பிரவர்த்தித்தாலும் அவனுக்குக் கிரந்தத்தினால் யாதொரு பிரயோஜனமும் சித்திக்கமாட்டாது. ஆதலால் முக்தனை உத்தேசித்தும் கிரந்தம் உண்டாகவில்லை.

இவ்வாற்றால் மோக்ஷ இச்சையுள்ளவன் அதிகாரி யெனல் பொருந்துகின்றது.

72. விஷயமண்டநம் (2) 72-73.

39-44-ல் உள்ள பூர்வபக்ஷத்தின் உத்தரம்.

“ஜீவன் இராகாதிக்கிலேச சகிதமாயிருக்கிறான்; பிரஹ்மம் கிலேசாகிதமாயிருக்கிறது. ஆதலால் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் கிரந்தத்தின் விஷயமாமெனக் கூறியது பொருந்தாது” என்று முன் (39) கூறப்பட்டது.

அது சந்தியமாயினும் ராகத்துவேஷ ரகிதமான சாக்ஷிக்குப் பிரஹ்மத் தோடு ஏகத்துவம் கூடும்.

“கர்த்தா போக்தாவுக்கு வேறான சாக்ஷி மலடிமகன்போல அசத்தா” மென்று முன் கூறப்பட்டது.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின் கர்த்தா போக்தாவாகிய சமுசாரியின் விசேஷ பாகத்துக்குச் சாக்ஷியென்று பெயர். சாக்ஷியை நிகேஷதிக்கின், சமுசாரியினது விசேஷபாகத்தின் நிகேஷதமுண்டாகுதலால் கர்த்தா போக்தாவாகிய சமுசாரியின் நிகேஷதமே யுண்டாகும்.

* அஞ்ஞான தசையில் இகலோக வியவகாரத்தின் பொருட்டு வியவசாயாதிகள், பரலோகத்தின் பொருட்டு ஸகாமகர்மோபாஸனைகள், சித்தசுத்தி ஏகாங்கிரத்தன்மைகளின் பொருட்டு நிஷ்காமகர்மோபாஸனைகள், வேதாந்த சிரவணத்தின் பொருட்டு விவேக வைராக்கியாதி சாதனங்கள், அபரோக்ஷஞானத்தின் பொருட்டுக் குருபதேசம், சமுசயாதிகளின் நிவிருத்தியின் பொருட்டுச் சிரவணாதிகள், தத்பதார்த்தத்தில் பரோக்ஷப் பிராந்தியையும் துவம்பதார்த்த விஷயத்தில் பரிசுசின்னப் பிராந்தியையும் நிவிருத்திக்க ஒதப்புரோதபாவம், மோக்ஷத்தின் பொருட்டுத் திடமான அபரோக்ஷஞானம் என்னும் இவற்றைச் செய்யவேண்டியதும் சம்பாதிக்கவேண்டியதும் கர்த்தவ்வியமாம். இவற்றைச்செய்தும சம்பாதித்து மிருப்பவன் கிருதகிருத்தியனாவன்.

† இவ்வார்த்தை மேல் ஐந்தாவது தரங்கத்தில் 275-வது பிரசங்கத்திற் சொல்லப்படும். இதன்மேல் பாமரனாகும் விஷயிக்கும் விஷயசுகத்தில் திருப்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதன்பொருட்டுச் சந்தோஷமில்லை. ஏனெனின், விஷயசுகத்தின் போகத்திற்கு அக்கினியில் போடப்பட்ட நெய்யைப்போல அதிகபோகத்தின் இச்சையாகிய ஆசையை விருத்திசெய்வகாயிருததலால் அதன்பொருட்டுச் சந்தோஷமில்லை. ஆனால், “விஷயசுகத்திற்கு விலக்ஷணமான நிததிய நிரதிசய ஆத்மசுகமும் இருக்கிறது” என்னும் ஞானமின்மையால் மனோரதமாதிரிமாக வரும் விஷயசுகத்தில் உண்டாம் கிருதார்த்தத்தன்மையின் ஞானம் முற்கூறிய திருப்தியென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம்.

* ஒரே சைதன்னியத்தில் சாக்ஷிபாவத்திற்கு அந்தக்கரணம் உபாதி யாயும், கர்த்தருத்துவ போக்திருத்துவங்களுக்கு விசேஷணமாய் நிருக்கிறது.

விசேஷணத்துடன் கூடியது வீரீஷ்டமெனப்படும்.

உபாதியுடையது உபஹிதமெனப்படும்.

எந்தவஸ்து 'எந்த' இடத்தில் தானிருக்கிறதோ, அந்த 'இடத்திலுள்ள வேறொரு வஸ்துவை அறிவித்துக்கொண்டு தான் வேறாயிருக்கிறதோ, அது உபாதியெனப்படும். எங்ஙனம்: நியாயமதத்தில் கர்ணகோளகத்திலிருக்கும் ஆகாசத்திற்குச் சுரோத்திரமென்று பெயர். அக்கர்ணகோளகம் சுரோத்திரத்திற்கு உபாதியாம். ஏனெனின் அக்கர்ணகோளகம் எவ்வளவு இடத்திலிருக்கிறதோ, அவ்வளவு இடத்திலிருக்கிற ஆகாசத்தைச் சுரோத்திரவடிவமாக அறிவித்துத் தான் வேறாய் இருக்கிறது. ஆதலால் கர்ணகோளகம் சுரோத்திரத்திற்கு உபாதியாம். அங்ஙனமே அந்தக்கரணமும் எவ்வளவிடத்தில் தானிருக்கிறதோ, அவ்வளவு இடத்திலிருக்கும் சைதன்னியத்தைச் சாக்ஷியென்னும் பெயரால் அறிவித்துத் தான் வேறாயிருக்கிறது. ஆதலால் அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியாம்.

இதனால், † அந்தக்கரணத்திலிருக்கும் சேதனமாத்திர மெதுவோ அது சாக்ஷியெனப்படுகின்றதென்னும் பொருள் சிந்தித்தது.

73. தன்னோடு வஸ்துவை அறிவிப்பது எதுவோ அது விசேஷண மெனப்படுகிறது.

குண்டலமுடைய புருஷன் வந்தானென்னுமிடத்தில் புருஷனுக்குக் குண்டலம் விசேஷணமாம். ஏனெனின் தன்னோடு புருஷனது வரவைக் குண்டலம் அறிவிக்கின்றதாகவின் விசேஷணமாம். “நீலவர்ணமுள்ள கடத்தை நான் பார்த்தே” னென்னுமிடத்திலும் நீலவர்ணம் கடத்திற்கு விசேஷணமாம்.

அங்ஙனமே அந்தக்கரணமும் கர்த்தா போக்தாவாகிய ஜீவசைதன்னியத்திற்கு விசேஷணமாம். ஏனெனின், அந்தக்கரணத்தோடு சைதன்னியத்

* ஒரே அந்தக்கரணம் விவேகியின் திருஷ்டியினால் சேதனத்திற்கு உபாதியும், அவிவேகியின் திருஷ்டியினால் விசேஷணமுமாம் ஆதலால் ஒரே சேதனம் விவேகிக்குச் சாக்ஷிவடிவமாயும், அவிவேகிக்கு ஜீவவடிவமாயும் விளங்குகின்றது. இது பாலபோதத்தில் ஸ்பஷ்டமாய் எழுதப்பட்டுள்ளது.

† சுண்டு இது சாக்ஷியினது இலக்ஷணத்தின் பரீக்ஷையாம்.

1. அந்தக்கரணமோ தானுமிருக்கின்றது, ஆனால் அது அதன்கண் இருப்பதன்று.
2. சேதனமோ சிதாபாஸனுமாம். அது சேதனமாத்திர மன்று.
3. சேதனமாத்திரமோ பிரஹ்மமுமாம். அது அந்தக்கரணத்தின்கண் இருப்பதன்று.

ஆதலால் மேல் எழுதப்பட்ட சாக்ஷியின் லக்ஷணம் தோஷமின்றியதாம்.

64 (சித்தாந்தம் 61-93) விஷயமண்டநம் (2) 72-73. [இரண்டாவது

தைக் கர்த்தா போக்தா வடிவமாக அந்தக்காணம் அறிவிக்கிறது. ஆதலால் சமுசாரிக்கு அந்தக்காணம் விசேஷணமாம்.

இதனால் இது பெறப்பட்டது:—அந்தக்காணத்துள்ள சேதனமும் அந்தக்காணமும் சமுசாரி எனப்படுகிறது ‡ இவ்வாததத்தை மேல் விஸ்தாரமாகக் கூறுவாம்.

74. ராகத்துவேஷா நிக் கிலேசங்கள் சமுசாரியிடத்திருக்கின்றன; சாக்ஷியினிடத்திலலை. சமுசாரி இடத்திலும் விசேஷணமாகமான அந்தக்காணத்தில் இருக்கின்றன; § விசேஷிப்பாகமான சேதனத்திலிலலை. சமுசாரியின் விசேஷிப்பான சேதனபாகத்திற்கும் சாக்ஷிக்குமே பேதமில்லை.

1. ஒரே சைதன்னியம் அந்தக்காணத்தோடு சமுசாரி எனப்படுகின்றது.

2. அந்தக்காணத் தன்மைபவிடடுச சாக்ஷி எனப்படுகின்றது.

ஆதலால் சாக்ஷிக்குமே சமுசாரியின் விசேஷிப்பாகத்திற்கும் பேதமில்லை. விசேஷியபாகத்தில் கிலேசத்தை யங்கீகரிக்கும் பக்தத்தில் சாக்ஷியினும் கிலேசத்தை யங்கீகரிக்க வேண்டிம. அனநியம் “சாக்ஷி சாவக் கிலேசமுடில்லாதது” என்பது வேதாந்தத்தின் சித்தாந்தம். ஆதலால் சமுசாரியின் விசேஷியபாகத்தில் கிலேசமில்லை; ஆனால் விசேஷணமாதிரிமான அந்தக்காணத்தில் கிலேசமிருக்கிறது இந்த அபிப்பிராயத்தாற்றான் ராகத்துவேஷங்கள் புத்தியின் தம்ங்களாம், ஜீவனது தாமங்க ளன்றென்று சொல்லப்படுகின்றன. இவ்விதத்தால் அந்தக்காண விசிஷ்ட ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவம் பொருத்தாதாயினும், அந்தக்காண உபஹித சாக்ஷிக்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவம் பொருத்தும்.

75. முன் (41) “சாக்ஷி அநேகம்; பிரஹ்மம் ஏகம். ஆதலால் நான் சாக்ஷிக்கும் ஏகப்பிரஹ்மத்திற்கும் ஏகத்துவம் பொருத்தது. வியாபகமான ஏகப்பிரஹ்மத்தோடு சாக்ஷிக்கு அபேதம் அங்கீகரிக்கின், சாக்ஷியும் எல்லாச் சரீரங்களிலும் வியாபகமாய் ஏதமேயாகும். இதனால் சர்வ சரீரங்களின் சகதுக்கங்களும் விளங்கவேண்டிம” என்று முன் கூறப்பட்டது

அம்சங்களைப் பொருந்தாது ஏனெனின் ரகவராக்ஷி ஏகமாம். ஜீவசாக்ஷி அநேகமாயும் பரிசுசின்னமாயு மிருக்கிறது; என்றாலும் வியாபகப் பிரஹ்மத்திற்கு வேறாக இல்லை. கடாகாம நானாவாயும் பரிசுசின்னமாயு மிருக்கினும் மகாகாசத்திற்கு வேறாகது, மகாகாச ரூபமாகவேயிருக்கிறது. அதுபோல நானாவாயும் பரிசுசின்னமாயுமுள்ள சாக்ஷியும் பிரஹ்மத்திற்கு வேறுகாமல் பிரஹ்மரூபமாகவே யிருக்கிறது.

‡ இவ்வந்தம் 4-வது தாங்கததுள்ள 201-202 இலக்கங்களிலும், அங்ஙனமே ஆறுவது தாங்கததிலும் சொல்லப்படும

§ எதன் ஆசிரிதமாய் விசேஷண மிருக்கின்றதோ அது விசேஷியபாக மெனப்படும.

76. “சுகதுக்கங்கள் அந்தக்கரணவிருத்திக்கு விஷயமாக” என்று முன் (43) சொல்லப்பட்டது.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின், சுகதுக்கங்கள் சாஸ்தியால் விளங்குவன வாம்; அந்தச சாஸ்தி நானாவாம். அங்ஙனமாயினும், எப்போது அந்தக்கரணத் தின பரிணாமம் சுகரூபம் அல்லது துக்கரூபமாகிறதோ, அதேசமயத்தில் அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூபவிருத்தி சுகதுக்கங்களை விஷயஞ்செய்வதாகிறது. அந்த விருத்தியி லாரூடமான சாஸ்தி அவற்றைப் பிரகாசிக்கும்(அறி) கிறது. இவ்வாறு நூலாசிரியர்கள் சுகதுக்கங்கள் சாஸ்திக்கு விஷயமாம்; விருத்தியின்றிக் கேவல சாஸ்திக்கு விஷயமாகா என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

இந்த ஸ்தானத்தில் இது இரகசியமாம்:—ஆகாசத்தில் கடாகாசமென்னும் பெயரும் ஜலத்தைக் கொண்டுவருதலாகிய காரியமும் கடரூப உபாதி திருஷ்டியால் தோற்றுகின்றன. அந்தத் திருஷ்டியின்றி அவை தோற்றா; ஆகாசமாத்திரமே தோற்றும். ஆதலால் கடாகாசம் மகாகாசரூபமாம்.

அங்ஙனமே சேதனத்தில் சாஸ்தியென்னும் பெயரும் தர்மசகித அந்தக் கரணத்தின பிரகாசரூப காரியமும் அந்தக்கரணரூப உபாதி திருஷ்டியால் தோற்றுகின்றன. அந்தத் திருஷ்டியின்றி அவை தோற்றுகிறதில்லை. ஆனால் சைதன்னியமாத்திரமான பிரஹ்மமே தோற்றுகிறது. ஆதலால் சாஸ்தி பிரஹ்மரூபமாம்.

இந்த அபிப்பிராயத்தால் சாஸ்தி ஏகமென்று சொல்லப்பட்டது.

ஏனெனின், உபாதி திருஷ்டியின்றிச சாஸ்தியில் அநேகத்துவமும் பரிச் சின்னத்துவமும் பிரதிபலிக்கிறது.

அந்தச சாஸ்தி ஜீவபதத்தின் லக்ஷியமாம். இதனை ஈ மேற்கூறுவாம்.

இவ்வாற்றால் ஜீவபிரஹ்ம ஐக்கியம் கிரந்தத்திற்கு விஷயமாகத் பொரு ந்துகின்றது.

77. பிரயோஜன மண்டநம்-(3) 77-92.

45-வது இலக்கத்துப் பூர்வபக்ஷத்தின் உத்தரம்.

‡ காரிய அத்தியாசத்தின் நிருபணம். 77-84.

“பந்தம் சத்தியம். அது ஞானத்தால் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. மித்தியா வஸ் ரீஷின் நிவிருத்தி ஞானத்தினால் உண்டாகிறது. ஆதலாவின்மீடத்தில் மித்

* வெள்ளைக் காகிதத்தின்பேரில் மை தடவுதலால் அதன் மத்தியில் வெண்மை எழுத்துக்கள் அமைக்கப்பட்டன, அவ்வெழுத்திற்கும் வெள்ளைக் காகிதத்திற்கும் எவ்வளவு சொல்மாதிராம் பேதமோ, அங்ஙனமே சாஸ்திகளும் சுத்த சைதன்னியத்திற்கும் பேத முளது எங்ஙனம் மைவடிவ உபாதியின் திருஷ்டியின்றி எழுத்து என்னும் பெயர் இல் லையோ, ஆனால் அவ்வெள்ளைக் காகிதமாதிராமிருக்கின்றதோ அங்ஙனமே அந்தக்கரண வடிவ உபாதியின் திருஷ்டியின்றிச சாஸ்தியென்னும் பெயரில்லை; ஆனால் அந்தச் சுத்த சைதன்னியமே யிருக்கின்றது

† இது மேல் 4-வது தரங்கத்தின் 201-202 இலக்கங்களிலும் அங்ஙனமே 6-வது தரங்கத்தின் 341 இலக்கத்திலும் சொல்லப்படும்.

‡ அஞ்ஞானத்தினாலாகிய ஸ்தூலசூக்ஷ்ம பிரபஞ்சவடிவப்பிரம்ம் காரியாத்தியா மாம்.

66 (சித்தாந்தம் 61-93.) பிரயோஜனமண்ட (3) 77-92. [இரண்டாவது

தியா பந்தத்தின் சாமக்கிரியில்லை. ஆதலால் பந்தம் சத்தியமாம். அதன் நிவிருத்தி ஞானத்தினாலுண்டாகுதில்லை.” என்று முன் கூறப்பட்டது.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின், பந்தம் மித்தையாம்; அதற்கு ஞானத்தினால் நிவிருத்தி பொருநதுகின்றது.

78. இலக்கம் 47-48-ல் உள்ள பூர்வபக்ஷத்தின் உத்தரம். 78-82

“சத்திய வஸ்துவின் ஞானம் சம்ஸ்காரவாயிலாக அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம். எங்ஙனம் சத்தியமான சாப்பத்தின் ஞானம் சம்ஸ்காரவாயிலாகச் சர்ப்பாத்தியாசததுக்கு ஹேதுவோ, அங்ஙனமே பந்தம் சத்தியமானால் சத்தியபந்தத்தின் ஞான முண்டாகும். சித்தாந்தத்திலோ அவ்வநாதம் வஸ்துக்கள் எவையும் சத்தியமன்று. ஆதலால் சம்ஸ்காரவாயிலாக அத்தியாசத்திற்குச் சாமக்கிரியாகும் சத்திய வஸ்துவின் ஞானம் இல்லாமையால் பந்தம் அத்தியாசமன்று, ஆனால் சத்தியமாம்.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது.

(1. சத்தியவஸ்து ஞான ஜந்நிய சம்ஸ்காரந்தின் கண்டநம்)

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், அத்தியாசத்தில் ஸம்ஸ்காரவாயிலாகச் சத்திய வஸ்துவின் ஞானம் ஹேதுவன்று. ஆனால் வஸ்துவின் ஞானம் ஹேதுவாம். அந்த வஸ்து சத்தியமாக அல்லது மித்தையாக. சத்திய வஸ்துவின் ஞானமே அத்தியாசத்தில் ஹேதுவாகுமாயின், ஒரு புருஷன் உண்மையான மாமரத்தைப் பார்த்ததில்லை ஆனால் விதையாடியாற் காண்பிக்கப்பட்ட பொய் மாமரத்தைப் பலகடவை பார்த்தும், “இது மாமர” மென்று அவன் சொல்லக் கேட்டுமிருக்கிறான். அந்தப் புருஷன் இலுப்பை மரத்தை ஒருகாலத்திலும் பார்த்ததுமில்லை, “இது இலுப்பை மர” மென்று கேட்டதுமில்லை. அவனுக்கு அந்த இலுப்பை மரத்தைக் கண்டவுடன் அதனிடத்தில் மாமர அத்தியாச முண்டாகிறது பூர்வபக்ஷியின் மதப்படி இந்த அத்தியாச முண்டாகலாகாது ஏனெனின் உண்மையான மாமரத்தின் ஞானம் அவனுக்கில்லை. நம் மதப்படியே விதையாடியால் காண்பிக்கப்பட்ட பொய் மாமரத்தின் ஞானமிருந்ததால் இலுப்பை மரத்தில் மாமர அத்தியாச முண்டாகுகூடும். ஆதலால் ஸஜாதீயவஸ்துவின் ஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்காரமே அத்தியாசததுக்கு ஹேதுவாம்.

இந்த ஸம்ஸ்காரத்தை யுணர்பண்ணும் ஞானமும் அதன் விஷயமும் மித்தையாகவாவது சத்தியமாகவாவது இருக்க. ஸம்ஸ்காரவாயிலாக ஞானம் ஹேதுவாம்.

“ஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்காரம் ஹேதுவா” மென்று கூறுதலிற் பொருட் பேதமில்லை; ஒருபொருளேயாம். ஏனெனின், “ஞானம் ஸம்ஸ்காரவாயிலாக ஹேது” என்பதன் பொருள் இஃதாவாம் — ஞானம் ஸம்ஸ்காரத்திற்கு ஏது; ஸம்ஸ்காரம் அத்தியாசத்திற்கு ஹேது என்பதாம். ஆதலால் ஸம்ஸ்கார

வாயிலாக ஞானம் ஹேதுவென்று கூறுதலாலும் ஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்காரமே அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவென்பது சித்திக்கிறது.

79. (சித்தாந்தி:—) கேவல வஸ்துவின் ஞானமே அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவெனக் கூறின் பொருந்தாது ஏனெனின், எது காரணமோ அது காரியத்திற்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் இருக்கவேண்டுமென்பது நியமம். கடத்திற்கு ஹேதுவான தண்டசக்கராதிகள் கடத்திற்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தி லிருக்கின்றன. அதுபோல அத்தியாசத்திற்கு ஞானம் ஹேதுவாமெனக் கொள்ளின் அதுவும், அத்தியாசத்திற்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் இருக்கவேண்டும்.

1. (பூர்வபக்ஷி —) அது பொருந்தாது. ஏனெனின், எவனுக்குச் சர்ப்ப ஞான முண்டாயிருக்கிறதோ, அவனுக்கு ஞானமுண்டாகி ஒரு மாசத்திற்குப் பின்னும் ரஜஜுவில் சர்ப்பபாததியாச முண்டாகின்றது. அது உண்டாகலாகாது. ஏனெனின், ரஜஜுவில் சர்ப்பபாததியாசத்திற்குக் காரணம் சர்ப்ப ஞானம். அது முன்னரே நாசமாய்விட்டது. ஆதலால் அது அத்தியாசத்திற்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்திலில்லை; பூர்வகாலத்திருக்கினும் அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் இல்லை.

(1) அவ்வியவஹித மென்பது மறைப்பின்றியதற்காம்.

(2) வியவஹித மென்பது மறைப்பு (இடையு) ள்ளதற்காம்.

2. காரியத்திற்கு முந்தியகாலத்தில் காரணமிருத்தல்வேண்டும். அது வியவஹித பூர்வகாலத்தி லிருக்குக; அல்லது அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் இருக்குக. “காரியத்துக்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்திற்குள் காரணமிருக்கவேண்டு” மென்னும் நியமத்தைக் கொள்ளின், “விஹித கர்மம் சுவாக்கப்பிராப்திகும நிஷித்தகாமம் நாகப் பிராப்திகும ஹேதுக்களா” மென்னும் சாஸ்திர வரன்முக அபபிரமாணமாய்விடும். ஏனெனின் காயிக, வாசிக, மானஸக கிரியைகளுந்ரூப பெயர் கர்மமாம். அநதக் கிரியைகள் அந்ஷ்டானகாலத்திற்குப் பின்னரே நாசமாய் விடுகின்றன. சுவர்க்க நாகங்கள் காலாநதரத்தில் உண்டாகின்றன. ஆதலால் சுவாக்க நாகப் பிராப்திக்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் விஹிதநிஷித்த கர்மங்களில்லை. எங்ஙனம் வியவஹித பூர்வகாலத்தின் சுபாகுப காமங்கள் சுவர்க்க நாகப்பிராப்திக்கு முறையே ஹேதுக்களோ, அங்ஙனமே “வியவஹித பூர்வகாலத்தின் சர்ப்பஞானமும ரஜஜுவில் சர்ப்பபாததியாசத்துக்கு ஹேதுவாம்.” என்று இவ்வாறு கூறின்,

1 - 2. (சித்தாந்தி:—) அவ்வாற்தை பொருந்தாது. ஏனெனின், எங்ஙனம் நஷ்ட ஞானமும நஷ்ட காமமும முறையே அத்தியாசத்திற்கும் சுவாகக நாகப் பிராப்திக்கும ஹேதுவாகின்றனவோ, அங்ஙனமே இஹதது போன ரூபவனாலும் நஷ்டமான தண்ட சக்கராதிகளாலும் கடம் உண்டாக

68 (சித்தாந்தம்-61-93) பிரயோஜன மண்ட-(3) 77-92. [இரண்டாவது

வேண்டும். ஏனெனின், எங்ஙனம் ரஜஜுவில் சர்ப்ப அத்தியாசத்திற்கு விய வஹித பூர்வகாலத்தில் சர்ப்பஞானம் இருக்கின்றதோ, சுவர்க்க நாகப் பிராப்திக்கு வியவஹித பூர்வகாலத்தில் சுபாசுப கர்மங்கள் இருக்கின்றன வோ, அங்ஙனமே கடத்திற்கு வியவஹித பூர்வகாலத்தில் மரித்துப்போன குயவனும் நஷ்ட தண்டமும் இருக்கின்றன. அவற்றாலும் கடம் உண்டாதல வேண்டும்; அங்ஙன முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் வியவஹித பூர்வகாலத்தில் உள்ளவஸ்து ஹேதுவாகிறதில்லை. ஆனால் அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்திலுள்ள வஸ்து எதுவோ அதுவே ஹேதுவாகிறது.

சுபாசுப கர்மமும் காலாந்தரத்தில் வரப்போகிற சுவர்க்க நாகப் பிராப்தி க்கு ஹேதுவாகிறதில்லை. ஆனால் சுப கர்மம் தனக்கடுத்த உத்தரகூஷணத தில் தர்மத்தை உற்பத்தி செய்கிறது. அசுபகாமம் அநாமநதை உற்பத்தி செய்கின்றது. அநதத் தாமாதாமங்கள் அநதக்கரணத்தில் தங்குகின்றன. அவற்றால் காலாந்தரத்தில் சுவர்க்க நாகங்கள் அடையப்படுகின்றன. அதன பின்னர் தர்மாதர்மங்கள் நாசமடைகின்றன. இந்த அபிப்பிராயத்தினு லேயே சாஸ்திரத்தில் சுபாசுப கர்மங்கள் அபூர்வவாயிலாகப் பலததாங்கு ஹேதுவாம்; சாக்ஷாத் ஹேதுவன்றெனக் கூறியிருக்கின்றனர். தர்மாதா மங்களுக்கே அபூர்வமென்றும், அநீருஷ்டமென்றும், புண்ணியபாவமென்றும் பெயர். தாமாதர்மங்களை புண்டுபண்ணும் சுபாசுபக் கிரியையினையும் சிலர் தர்மாதர்மமென்று கூறுகின்றனர். பிரபஞ்சத்தில் சுபக்கிரிபை செய்கிறவனை இவன் தர்மம் செய்கிறானென்றும், அசுபக்கிரிபை செய்கிறவனை இவன் அதர்மஞ் செய்கிறானென்றும் ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள். இந்தச் சுபா சுபக்கிரிபைகளுக்குத் தாமாதர்மங்களென்று பெயர் இல்லை. ஆனால் அநதக் கிரியைகள் தாமாதாமங்களை புண்டுபண்ணுவனவாம்; ஆகலால் கிரியைகளுக் குத் தர்மாதர்மங்களென்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். ஆயுளை விருத்திசெய் யும நெய்யைச் சாஸ்திரத்தில் வ்யுசென்று சொல்வதுபோலக் கிரியையினைத் தர்மாதர்மமென்பர்.

இவ்வாற்றால் அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் ஹேது உளதாகின்றது.

80. ரஜஜுவில் சர்ப்பாததிபாசத்திற்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் சர்ப்பஞானமில்லை. ஆதலால் சர்ப்பஞானம் ரஜஜுவில் சர்ப்பாததிபாசத்திற்கு ஹேதுவன்று. ஆனால் சர்ப்பஞானத்தினு லுண்டாகுப ஸம்ஸ்காரமே ரஜஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம். அங்ஙனமே கனிஞ்சிலில் வெள்ளி அத்தியாசத்திற்கு ஹேது வெள்ளி ஞானததால் உண்டாகும் ஸம்ஸ்காரமாம். இவ்வாற்றால் சகல ஸம்ஸ்காரங்களுமே அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

வஸ்துஞானம் ஸம்ஸ்காரத்திற்கு ஹேதுவாம். சுபாசுபகர்மங்களால் உண்டாகும் தர்மாதர்மங்கள் அநதக்கரணத்தில் தங்குவதுபோல வஸ்து ஞானததாலுண்டாகும் ஸம்ஸ்காரமும் அநதக்கரணத்தில் தங்குகிறது.

தரங்கம்.] 1. சத்தியவஸ்து ஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்கார கண்ட- 109

எவனுக்கு முன் சர்ப்பஞான முண்டாகவில்லையோ, அவனுக்கு வேறு வஸ்துக்களின் ஞானத்தாலுண்டாகிய ஸம்ஸ்கார மிருந்தபோதிலும் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசம் உண்டாகாது. எந்த வஸ்துவில் அத்தியாசமுண்டாகிறதோ, அதற்கு ஸஜாதீயமான வஸ்துவின் ஞானத்தாலுண்டாகும் ஸம்ஸ்காரம் அததியாசத்திற்கு ஹேதுவாகிறது; விஜாதீய வஸ்துவின் ஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்காரம் ஹேதுவாகிறதில்லை. சர்ப்பத்திற்கு ஸஜாதீயம் சர்ப்பமே யொழிய வேறில்லை. சர்ப்பத்தின் பூர்வஞானம் எவனுக்கில்லையோ, வேறு வஸ்துக்களின் ஞானமிருக்கின்றதோ, அவனுக்கு ஸஜாதியவஸ்து ஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்காரம் இல்லாமையால் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசம் உண்டாகிறதில்லை.

ஸம்ஸ்கார மென்பது சூக்ஷ்மாவஸ்தை. இவ்வாற்றால் அத்தியாசத்திற்கு முன் உண்டாகிய ஸஜாதீய வஸ்துவின் ஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்காரமே அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

“சத்தியவஸ்துவின் ஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்காரமே அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்; மித்தியாவஸ்துவின் ஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்காரம் ஹேதுவன்று” என்னும் நியமமில்லையென்பது மா மரத திருஷ்டாந்தத்தால் முன் (78) பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் மித்தியாவஸ்துவின் ஞான ஜந்நிய ஸம்ஸ்காரமும் அததியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

81. அதுபந்தத்தின் அத்தியாசத்திலும் பொருந்துகின்றது எனெனின், அகங்காராதி அநாத்ம வஸ்துக்களும் அவற்றின் ஞானமும் பந்தமெனப்படுமே.

அந்த அநாத்ம வஸ்துக்கள் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம்போல் எப்போது தோற்றுகின்றனவோ, அப்போதுதான் இருக்கின்றன; பிரதீதியாகாதகாலத்தில் இல்லை யென்பது எமது வேத சம்மத சித்தாந்தம். இந்தக் காரணத்தினாலேயே சுழுத்தியில் சகலப் பிரபஞ்சமும் மில்லையென்று பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுழுத்தியில் எப்பதார்த்தமும் பிரதீதியாகிறதில்லை. ஆதலால் சகலப் பிரபஞ்சமும் சுழுத்தியில் லயமாகின்றன. இதனைச் சாஸ்திரத்தில் திருஷ்டி சிருஷ்டிவாத மென்பர். இப்பொருள் பின் (317-329) பிரதிபாதிக்கப்படும்.

இவ்வாறு அருந்த அகங்காராதிகளும் அவற்றின் ஞானமும் உற்பத்தியாய் லயமாகின்றன. அகங்காராதிகளின் பிரதீதி யுண்டாகுங் காலத்தில் இவைகளுண்டாகியும், பிரதீதி லயமாகுங்காலத்தில் இவை லயமாகியும் வருகின்றன. அகங்காராதிகளும் அவற்றின் ஞானமும் அத்தியாசமாமென்பது

* திருஷ்டியென்பது அவிதையின் விருத்திவடிவ ஞானம்; அதன் சமகாலத்தில் திருஷ்டி அதாவது பதார்த்த (விஷய)ங்களின் உற்பத்தி; அதன் வாதம் அதாவது சொல்லுதல் எப்பகூத்திற் செய்யப்படுகின்றதோ, அப்பகூத்தினைச் சாஸ்திரத்தில் திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதமென்பர்.

70. (சித்தாந்தம் 61-93.) பிரயோஜன மண்ட-(3) 77-92. [இரண்டாவது

அநிர்வசனீயக்கியாதியின் பிரஸ்தாபத்திற் சொல்லப்படும் அகங்காரம் சாக்ஷி பாஸியமென்பது விஷயப்பிரஸ்தாபத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்ததால் அகங்காரத்தின் பிரதீதி சாக்ஷிருபமாகவே யிருக்கிறது. அதற்கு உற்பத்தி லயங்கள் பொருந்தா. அங்ஙனமாயினும், அகங்காரததையும் சாக்ஷி விருத்தியினாலேயே பிரகாசிக்கிறது; சாக்ஷாத்நாகப பிரகாசிக்கிறதில்லை. அநத விருத்திக்கு உற்பத்திலயங்களிருந்ததால் அகங்காரப்பிரதீதிக்கும் உற்பத்தி லயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.

இவ்வாறு உத்தரோத்தர அகங்காராதிகளின் உற்பத்திக்கும் அவற்றி னது ஞானத்தின் உற்பத்திக்கும் ஏது பூர்வபூர்வ மிததியா அகங்காராதி களின் ஞானஜந்நிய ஸமஸ்காரம என்பது பொருநதுகிறது.

82. உத்தரோத்தர அகங்காராதிகளின் அத்தியாசத்துக்குப் பூர்வபூர்வ அத்தியாசத்தின் ஸமஸ்காரம் ஹேதுவாகுமெனல் பொருநதுமாயினும், முத லிலுண்டான அகங்காரத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் ஸமஸ்காரம் ஹேது வெனல் பொருநதாது. ஏனெனின், அந்த முதல் அகங்காரத்திற்குமுன் வேறு அகங்கார முண்டாயிருக்குமாயின், அதன் ஞானத்தின் ஸமஸ்கார முளதாம். அநத முதல் அகங்காரத்திற்குமுன் வேறு அகங்காரம் உண்டான தில்லை. அங்ஙனமே “சகல ஸஸ்துக்களின் முதல் அததியாசத்திற்கு ஹேது ஸமஸ்காரமெனல் பொருநதாது” என்று கூறின்,

சமாதானம்:—இச்சங்கையும் சித்தாந்த வுணர்ச்சியின்மையா லுண்டா கின்றது. ஏனெனின், வேதாந்த சித்தாந்தம் இதுவாம்:—பிரஹ்மம், ஈசுவரன், ஜீவன், அவித்தை, அவிததைக்கும் சைதன்னியத்திற்குமுள்ள சம்பந்தம், அநாதிவஸ்துக்களின் பேதம் எனனும் ஆறும் சொநுபமாக அநாதியாம். * உற் பத்தியில்லாதவஸ்து சொநுபமாக அநாதியெனப்படுகிறது. இந்த ஆறு வஸ்து க்களும் உற்பத்தியாகிறதில்லை. ஆதலால் அவை சொநுபமாக அநாதியாம்.

* 1. பிரஹ்மம் அவித்தைக்கு அதிஷ்டானமாயிருந்ததலின், அது அவித்தை (மூலப் பிரகிருதி)யினின்றும் உண்டாகிறதில்லை ஈசுவரஜீவராதிக்கள் பிரஹ்மயின்றிச் சித்தியா மையால் பிரஹ்மம் அநான்கினின்றும் உண்டாகிறதில்லை ஆதலால் பிரஹ்மம் அநாதி யாம்.

2. பிரஹ்மம் நிர்விகாரமாயிருந்ததலின் அதனினின்றும் அவித்தையுண்டாகிற தில்லை ஈசுவராதி நான்கன் சித்தியோ அவிததையினை சித்தியின் அதீனமாயிருந்ததலின் அவற்றினின்றும் அவித்தையுண்டாகிறதில்லை ஆதலால் அவித்தை அநாதியாம்.

3-4. ஜீவேசுவரர்கள் கேவலம் பிரஹ்மத்திலிருந்தாவது கேவலம் மாயையிலிருந் தாவது பாஸ்பாத்தினின்றாவது சுவசித்தியினது அதீனத்தின் பேதத்தினின்றாவது உண்டாகிறதில்லை. அவித்தியா சேதனங்களது சம்பந்தத்தின் சித்தியால் ஜீவேசுவரர்க ளின் சித்தி யுளதாகின்றது அச்சம்பந்தம் தானும் அநாதியா யிருக்கின்றது. அதனி னின்றும் அவர்களுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஜீவேசுவரர்களும் அநாதியாவா.

அகங்காராதிகளுக்குச் சுருதியில் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அவை சொருபமாக அநாதியாகாவிடினும் பிரவாகருபமாகச் சகல வஸ்துக்களும் அநாதியாம். சகலவஸ்துக்களின் பிரவாகம் நீங்குகிறதில்லை. அநாதி காலத்தில் ஒருகடமு மில்லையென்று சொல்லுமபடியான அத்தன்மைய ஓர்கால் மிருதத்தில்லை. ஆதலால் கடத்தின் பிரவாகம் அநாதியாம். இவ்வாற்றால் சகல வஸ்துக்களின் பிரவாகமும் அநாதியாம். பிரளயகாலத்திலும் சுழுத்திற்போல சகல வஸ்துக்களும் ஸம்ஸ்காரருபமா யிருக்கின்றன.

ஆதலால் பிரபஞ்சத்தின் பிரவாஹம் அநாதியாயிருத்தலின் பிரபஞ்சம் அநாதியெனப்படுகிறது. இத்தன்மைய ஞானமில்லாதவனுக்கு “முதல் அத் தியாசத்திற்கு ஹேதுவான ஸம்ஸ்காரம் பொருந்தாது” என்னும் சங்கை யுண்டாகிறது. சித்தாந்தத்தில் எந்த அகங்காராதி வஸ்துக்களின் அத்தியாச மும் எல்லாவற்றிற்கும் முதலில் இல்லை. ஆனால் யாவும் தத்தம் பூர்வபூர்வ வத்தியாசங்களுக்கு உத்தரோத்தர அததியாஸங்களாயிருக்கின்றன. ஆதலால் சங்கை பொருந்தாது.

5 பிரஹ்மமும் அவிததையும் அநாதியாகலின் அவற்றின் தாதாத்மிய சம்பந்த மும் அநாதியாம். அவற்றினின்றும் அது உண்டாகிறதில்லை. ஈசுவரன்முதலிய மூன் றன சித்தியோ சம்பந்தத்தினது சித்தியின் அதீனமாழிருக்கின்றன ஆதலால் அவற்றி னின்றும் அது உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அவித்தியாசேதனங்களின் சம்பந்தம் அநாதியாம்.

6. இவ்வைநது வஸ்துக்களும் தாமே தம்மிலிருந் துண்டாகின்றனவெனக் கொள் ளின் ஆத்மாசிரயதோஷமுண்டாகும். ஆதலால் இவ்வைநது வஸ்துக்களும் தாம் தம்மி னின்று முண்டாகிறதில்லை எதனால் இவற்றிற்கு உற்பத்தியில்லையோ, அதனால் அவ் வைந்து வஸ்துக்களுக்கும் பரஸ்பரம் பேதமுண்டு. அந்ற்கும் உற்பத்தி பொருந்தாது.

இவ்வாற்றால் இவ்வாறு வஸ்துக்களுக்கும் உற்பத்தியில்லையாகலின் இவை சொருப மாக அநாதியாம் அவற்றுள்,

(1) பிரஹ்மம் மூன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்படாததாம். ஆகலின் அநாதி அநந்த மாம்

(2) அவித்தை முதலிய ஐந்தும் ஞானத்தால் பாதத்தை யடைகின்றன ஆகலின் அநாதி ஸாந்தமாம்.

பிரபஞ்சம் அநாதியாதலால் வெகுகாலம் நிலைத்திருப்பதா யிருத்தலின் சத்திய மாகுமே? என்னும் சங்கைக்கு,

இது சமாதானமாம் — எங்ஙனம் இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத்தின் பிரமமுண்டாகின் றத; சொப்பனமு முண்டாகின்றது அது ஒரு கடிகை, ஒரு சாமம், இரண்டு சாமம், நான்குசாமம் வரையிலும் பூரவசித்தமும் அநாதி சித்தமுமாகக் காணப்படுகின்றது. அல்லது சாப்பமுதலிய பிரமம் வருஷபரியந்தமு மிருக்கின்றது என்றாலும் இரஜ்ஜு வின் ஞானமும் ஜாகிரத்தின் ஞானமு முண்டாக, அதன் முககாலத்தின்மையின் நிச சயவடிவபாத முண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரபஞ்சம் மித்தையாம். இதனால் பிரவாக வடிவமாக அநாதிஸாந்த மெனப்படுகின்றது.

72.(சித்தாந்தம் 61-93) பிரயோஜன மண்ட- (3) 77-92. [இரண்டாவது

இவ்வாற்றால் ஸஜாதீய வஸ்துவின் பூவஞானசீர்நிய ஸம்ஸ்காரத்தால் அகங்காராதி பந்தத்தின் அதத்யாசம் சம்பவிக்கிறது.

83. இலக்கம் 49-ல் உள்ள பூர்வபக்ஷத்தின் உத்தரம் 83-84.

(2-பிரமேயதோஷத்தின் கண்டநம்)

“முன்றுகீதமான தோஷங்களை அதத்யாசத்துக்கு ஹேதுவாம்; பந்தத்தின் அதத்யாஸத்தில் எத்தோஷமும் பொருத்தாதாகலின் பந்தமசத்தியமா” மென்று முன் கூறப்பட்டது

அச்சங்கை பொருந்தாது ஏனெனின், தோஷமின்றி அதத்யாசம் உண்டாகாவிடின் அதத்யாசத்துக்குத் தோஷமே ஹேதுவாகும். வஸ்திரமுண்டாவதற்கு நூல், நாடா (நூனாழி), துரி (நூற்பாததிருதனம் படைமயி) இவைகள் ஹேதுக்களாயிருக்கின்றன. அவை இருந்தால் வஸ்திரமுண்டாகும்; அவை இல்லாவிடின் வஸ்திரமுண்டாகாது. அதுபோலத் தோஷம் அதத்யாசத்திற்கு ஹேதுவன்று, ஏனெனின், சாத்ருசீப தோஷமின்றி ஆதமாவினிடத்தில் ஜாதியின் அதத்யாச முண்டாகின்றது.

பிராமணத்துவாதி ஜாதிஸ்தூலசரீர தாமபாம்; ஆதமாவின் தர்மமும் சூக்ஷ்மசரீரத்தின் தாமமுமன்று. ஏனெனின் முன் சரீரத்திலிருந்த ஆதமாவும் சூக்ஷ்மசரீரமும் வேறு சரீரம் அடையுமபோதும் இருக்கின்றன. ஆனால் ஜாதிபாத்திரம் விதநிபாசப்படுகிறது. “முன் சரீரத்திலிருந்த ஜாதியேயின் சரீரத்தும் இருக்கவேண்டு” மென்னும் நிபமமில்லை. ஆதமாவின் அல்லது சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் தாமம் ஜாதியாகுமாயின், பின்சரீரத்தில் வேறு ஜாதி உண்டாகலாகாது ஆதலால் ஜாதியானது ஆதமாவின் தாமமுப சூக்ஷ்மசரீரத்தின் தர்மமுமன்று. ஆனால் ஸ்தூலசரீரத்தின் தாமமாம். அன்றியும் “நான் துவிஜன்” என்பதாகப் பிராமணத்துவக்ஷத்திரிபத்துவ வையிபத்துவ ஜாதிகளின் தோற்றம் ஆதமாவினிடத்தி லுண்டாகின்றது. ஆதலால் ஆதமாவினிடத்தில் ஜாதியின் அதத்யாசமிருக்கிறது கயிற்றில் சாப்பமபாரமாததிகமாயிலலாதிருந்தும் தோற்றுகின்றமையால் அதில் சாப்பாததிபாச முண்டாகின்றது. அதுபோல ஆதமாவினிடத்தில் ஜாதி பாரமாததிகமாயிலலாதிருந்தும் தோற்றுவதினால் ஆதமாவினிடத்தில் ஜாதியின் அதத்யாசமிருக்கிறது.

மேலும் ஆதமாவோடு ஜாதிக்கு சாத்ருசியமில்லை. ஏனெனின்,

1. ஆதமா வியாபகமாயும் ஜாதி பரிசுசின்னமாய் மிருக்கின்றன.
2. ஆதமா பிரதத்யயக்காயும் ஜாதி பராககாயு மிருக்கின்றன.
3. ஆதமா விஷயியாயும் ஜாதி விஷயமாயு மிருக்கின்றன.

இவ்வாற்றால் ஆதமாவினிடத்தில் அதற்கு விரோதியான ஜாதியின் அதத்யாசமு முண்டாகிறது.

துவிஜி கீ யென்பது முன்று வர்ணத்திற்காம்.

எங்ஙனம் ஆத்மாவின்னிடத்தில் சாதிருசியமின்றி ஜாதியின் அத்தியாச முண்டாகிறதோ, அங்ஙனமே சாதிருசியமின்றி அகங்காராதி பந்தங்களின் அத்தியாசமும் ஆத்மாவின்னிடத்தி லுண்டாகிறது.

சாதிருசியதோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவன்று. சாதிருசியதோஷம் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாமாயின்,

1. ஆத்மாவின்னிடத்தில் ஜாதியத்தியாச முண்டாகலாகாது.

2. மேலுய சங்கில் மஞ்சளநிற அத்தியாசமுண்டாகலாகாது.

3.† கறகண்டில் கைபு அத்தியாச முண்டாகலாகாது. ஏனெனின்,

வெண்மைக்கும் மஞ்சள் நிறத்திற்கும் விரோதமுண்டு, சாதிருசியமில்லை. அங்ஙனமே மஞ்சளநிறமும் கைபு நிறமும் விரோதமுண்டு, சாதிருசியமில்லை. ஆதலால் அத்திஷ்டானத்தில் மித்தியாவஸ்துவின் சாதிருசியதோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவன்று.

* நியாயமதத்தில் நித்தியமாயும் ஏகமாயும் அநேக தாமி(வியகதி)களிற் கலந்திருக்கும் தாமம் ஜாதியென்று சொல்லப்படும். அதற்கும் ஆகமாவுக்கும் சாதிருசியவடிவப் பிரமேயதோஷம் பொருநதுகிறது ஆதலால் ஆத்மாவின்னிடத்தில் ஜாதியின் அத்தியாச முண்டாகிறது. அதனால் பிரமேயதோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாமென்று ஒருவன் சொல்லக்கூடு மென்பதை மனதிற்கொண்டு வேறு சங்கில் மஞ்சளநிற அத்தியாச திருஷ்டாந்தத்தைச் சொல்லுகிறார்.

† அங்ஙனமாயின் சங்கில் மஞ்சள் அத்தியாசமில்லை. ஆனால் மஞ்சள்காமாலை தோஷமுள்ள நேத்திரத்திலிருக்கிற மஞ்சள் வாணம் சங்கில் ஒட்டுகிறது. ஆகையால் சங்கு மஞ்சளாயத தோன்றுகின்றது என்னும் சங்கை யுண்டாயிற்று

ஆண்டுக் கூறுகின்றார்:—கடத்தில் பூசப்பட்ட சுவாணம் தட்டானுக்கும் அந்நிய னுக்கும் தெரிவதுபோல சங்கிலுள்ள பீதவர்ணம் காமாலையுள்ளவனுக்கு மாததிரம் தெரிகிறது, பிறனுக்குத் தெரிகிறதில்லை ஆதலால் அநதவர்ணம் நேத்திரத்தினின்றும வெளியேபோய்ச சங்கி லொட்டவில்லை; அது பிரமரூபமாயிருக்கிறது.

அங்ஙனமாயின், ஆகாசத்தில் பறந்தபகழி எவனுடைய நேத்திரத்துக்குச் சமீபத்திலிருந்துபோகிறதோ, அவனுக்குமாததிரம் வெகு தூரம் பேர்கிறவரையில் தெரிகிறது; மற்றவனுக்குத் தெரிகிறதில்லை. அதுபோல எவன் கண்ணிலிருந்து மஞ்சளவர்ணம் சங்கில் சென்றிருக்கிறதோ, அவனுக்குமாததிரம் அது தெரிகிறது, மற்றவனுக்குத் தெரிகிறதில்லை. யென்று சங்கை யுண்டாயிற்று

ஆண்டுக் கூறுகின்றார்:—ஆகாயத்தில் பறந்தபகழி எவன் கண்ணிற்குச் சமீபத்திலிருந்துபோனதோ, அவன் வேறொருவனுக்கு அதனை விரலினால் சுட்டிக் காட்டினால் தெரியும் அதுபோல சங்கிலுள்ள பீதவர்ணம் விரலினால் சுட்டப்படும் பிறனுக்குத் தெரிகிறதில்லை ஆதலால் மஞ்சள்வாணம் சத்தியமன்று; பிரமவடிவம்.

இவ்வாறு சங்கில் மஞ்சள் அத்தியாசம் சாதிருசியமின்றி யுண்டாகின்றது என்று லும் இத்திருஷ்டாந்தம் முற்கூறிய சங்கை சமாதானவடிவ விவாதத்தால் சித்திக்கிறது. பிரத்தியக்ஷிதத வஸ்துவில் விவாதமுண்டாகிறதில்லை யென்னும் ஆசங்கையை மனதிற்கொண்டு, இம்மூன்றாவது கறகண்டில் கைப்பத்தியாசத்தின் திருஷ்டாந்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

84. (3. பிரமாதா கோஷத்தின் கண் நம்)

அங்ஙனமே பிரமாதாவின் லோபப்பாதி தோஷங்களும் அந்நிபாசத்தி
க்கு றேனாவன்று என்னின், லோபாதி லாக நவாபாகிப ப்ரபா நபாபா
கிளிஞ்சிலில் வெவளி அதநிபாச முண்டபம். ப்ரபாபா திரிபா மதாபாபா
தோஷமில்லாவினால அதநிபாச முண்டபமாகது ஆதலால் பிரமாதா
வின் தோஷம அதநிபாசத்தி றேனாவன்று.

(1. பிரமாதோஷத்தின் கண் நம்)

பிரமாதோஷம அதநிபாசத்தி றேனாவன்று என்னின்,
எல்லோருக்கும் எயிலலாத அபாசத்தில லீலவாணாதி, கொப்பனா கூடாம
என்பவற்றின வடிவமுதலி லீலவாணாதி ஆதலால் எல்லாநகரும் ஆதா
யத்தில லீலவாணாதி, கொப்பனா. கூடாம என்பவற்றின அதநிபாச முண்ட
கிறது. எல்லோருக்கும் தோஷமில்லாவினால பிரமாதத்தில பிதநமுதலிப தோஷ
மிருபபதாநக கூறுவது பொருத்தது ஆதலால் பிரமாதோஷம அதநி
பாசத்தி றேனாவன்று.

ஆதாயத்தில உள்ள லீலமுதலிபவற்றின அதநிபாசத்தில பிரமாத
தோஷம் லீலவாணாதி, கூடாம, லீலவாணாதி, சகலதோஷங்களுமில்லை;
சாதிரிபமுதலில், பிரமாதாவின் தோஷமில்லை எங்ஙனம் சகலதோஷங்க
ளின் அபாவத்தினால அதநிபாசத்தில லீலமுதலிபவற்றின அதநிபாச முண்ட
பாகிறது, அங்ஙனமே அதமாவிலிடத்தில பததாத்திபாசம் தோஷங்க
ளின்றியே உண்டாகிறது. ஆதலால் “தோஷங்களைப்பால் பததா அதநி
பாச முண்ட” றென்ற சங்கை பொருத்தது என்னின், சகலதோஷங்களு
மில்லாமலிருந்தால அதநிபாசத்தில லீலவாணாதி, கூடாம, லீலவாணாதி, சகல
தோஷங்களுக்கு முண்டாகிறது. ஆதலால் தோஷம் அதநிபாசத்தி றேனாவன்று.

பிதநமுதலிப எததோஷங்களு மில்லாதவாகும் ஆதலால் லீலமுதலிப
தாயும் கொப்பனாவடிவினதாயும் கூடாவடிவினதாயும் தோற்றுகின்றது.
ஆதலால் பிரமாதோஷம் அதநிபாசத்தி றேனாவன்று.

இவ்வாறால் * தோஷம் அதநிபாசத்தி றேனாவன்று. ஆதலால்
பந்தாததிபாசத்தில தோஷத்தின அபேகைகூறிலலை.

* தோஷம் அதநிபாசத்தி றேனாவன்று கூறியதற்கு அபிப்பிராயம்
இதுவாம் — சகலதோஷங்களுமிருந்தால அதநிபாச முண்டாதென்னும் நியமமில்லை.
ஆனால் யாதேனும் ஒரு தோஷமிருந்தால அதநிபாச முண்டாதும் ஆகது ஆகாசத்தில்
லீலமுதலிபவற்றின அதநிபாசத்தில எல்லாக தோஷங்களு மில்லையென்று சொல்லப்
பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் ஒரு தோஷமும் அதநிபாசத்தி றேனாவன்று. அங்ஙனமா
யினும் யாண்டு ஒரு தோஷமில்லைபோ, ஆண்டு அவிததையே தோஷமாம். முற்றும்
தோஷமில்லைபாயின், அதநிபாசம் உண்டாகாது ஒரு தோஷமுமின்றி அதநிபாசமுண்
டாகாது. இதனற்றான் ஸ்ரீமதுத்தனஸ்வாமிகள் அதவைதசுத்தியில் தோஷ ஜநநியத்
தவம் பிரயததற்கு இலக்ஷணமெனக்கூறியிருக்கிறார். இவ்விடத்தில்யாதொரு தோஷமு

ஸம்ஸ்கேதபதாரீரகத்தில பந்தாத்நிபாசததைபபற்றிச் சொல்லுமிடத்தில் தோஷங்களும சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன கிராம விரியுமென்னும டயத் திலை நாமெழுத்திலலை. தோஷம் அத்நிபாசதங்களு ஹேதுவாகுமாயின் மின்றி அத்நிபாஸமுண்டாவகாகர சொல்லுது பிரௌடிவாதமாம் பிரௌடி-தன் னுடைய உக்கிருஷ்டததனமையின் பொருட்டி ; வாதம்-சொல்லுதல்; பிரௌடிவாத மெனப்படும இது.

ஸ்ரீ சுவாமிநாத பாக்ஷி செங்கிற்றர் — விவாதத்திற் த விஷயமான ஜகதது மித் தையன்று, அகிஷ்டாந தின் சமானசத்தை யுடையதாயக்கே தோஷத்தினால் உண்டாகாத தாயிருக்கலின்; யாதாயாது அத்ஷ்டாநதின் சமானசத்தை யுடையதாய்கே தோஷத்தி னால் உண்டாகாததோ அது உடா மிததையன்று, யாது அக்ஷ்டாநதின் சமானசத் தையுடையதாய்கே தோஷத்தினால் உண்டாகாததாகாது, ஆனால் அங்ஙனமே தோஷத்தி னால் உண்டாகாதாயிருக்கின்றதோ, அது மிததையன்றென்பதிலலை, ஆனால் மிததை யாய், தோஷம் சாப்ப முகலியவற்றைப்போல மென்னும் விமதிதேக அதுமானததால் ஜகதின்னு அத்நிபாசதிலலை.

அபரஹ்ம பொருந்தாகு மெனின், விபாஷாரிக இரஜ்ஜு-முதலியான கற்பித சர்ப்பமுதலியவற்றிற் த அக்ஷ்டாநமானாயின், அந்த திருஷ்டாநத்தினால் முற்கூறிய அங்ஙமானத்தின் சித்தி உண்டாநின்றது விசாரித சர்ப்பாககுமிடத்துச் சர்ப்பமுதலிய வற்றின் அக்ஷ்டாநதின் தோஷவிப உபாதிக்காண்டைய சேதனமாம்; அல்லது விருத்தியை உபாதிபாதிவாழ்வித்தனமாம் இவ்வாறு தரங்கத்தில் அநிவசநீயக கிபாதிவின திருபணத்திற் சொல்லப்படும ஆகலால் அதச சேதனத்திற் குப் பரமாதத சகையிரு தலால், அதன் சமானசத்தையுடைய தோஷத்தின் அபாவம் திருஷ்டாநத்த தினு மிருக்கிறது.

அல்லது, முக்கிய சிவகாந (திருஷ்டி திருஷ்டிவாத) கரிலோ சகல காரியங்களுக் குப் பிரதிபாபிகசகதை யிருக்கலால், திருஷ்டாநத்தினால் சாப்பமுதலியவற்றிற்கும் தோஷத்திற் த அக்ஷ்டாநதின் சமானசத்தினால் மிததையன்றென்பதால், ஒரேசேதனம் இரஜ்ஜு-சர்ப்ப முதலியவற்றிற் தும் கட முகலியவற்றிற் தும் அக்ஷ்டாநமானம் இகனாலும் அதி ஷ்டாநத்தின் சமானசத்தையுடைய தோஷத்தின் அபாவம் நுகலின்றது அதலால் சகல அக்ஷிபாபிகசகதையும் அக்ஷ்டாநத்தினால் விஷமசத்தையுடைய தோஷத்தினால் ஸங்கபபடு மெனம் மிருக்கின்றது.

(2) வாதனால் தா திருஷ்டாநத்தினால் தினால் மால் முற்கூறிய வியதிரேகி அது மானத்தின் அக்ஷிபாபிக அனால் பிரபஞ்சம் சத்யமென்று, ஆனால் மிததையேயாம்.

* இப்பகு அக்ஷிபாசத்திற் த வதுவாகிய தோஷத்தைக் கூறுதல் இதுவாம் —

1 அந்நகரணதேசகருவான அந்நாநத்தின் விசேஷபதங்களு ஹேதுவான சத் தியிலுள்ள சுபாசப காமயுளின் ஸம்ஸ்காரரூப அக்ஷ்டாநம் பிரமாணதோஷமாம்.

2 தேதனத்தில் வேறு பிரமாண கல்வாமையினால் தன் சொருபம் பிரமாணமாம். அதிலிருக்கிற அவிசுதை பிரமாணதோஷமாம்.

3 தேதனத்தில் விபேஷ ஆகலால் ஸ்ரீரங்கிற்றது. பிரபஞ்சத்தில் சாபேஷ அந்நாதனமை யிருக்கிறது சேதனத்தில் பாரமாததிக வஸதுததனமை யிருக்கிறது. பிரபஞ்சத்தில் அநிவசநீய வஸது சதனமையிருக்கிறது ஆதலால் தந்தாதனமை வஸ துததனமைகளால் சேதனத்தில் பிரபஞ்சத்தின் சாதிருகியம் சித்திக்கிறது. அது பிர மையதோஷமாம்.

இவ்வாற்றால் ஸம்ஸ்கேதபதாரீரகமுகலிய கிந்தங்களில் அத்நிபாசத்திற்குக் கார ணமான தோஷங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன

அதை யெடுத்தது சொல்லுவோம். அந்தத் தோஷம் அததியாசத்திற்கு ஹேது வன்று, அதனாலும் அது இங்கு நிரூபிக்கப்படவில்லை.

காரண அத்தியாச நிருபணம் 85-92.

85. இலக்கம் 50-ல் உள்ள பூர்வபக்ஷத்திற்குச்சமாதானம் 85-86

(5 அதிஷ்டானத்தின் விசேஷரூப அஞ்ஞானத்தின் கண்டநம்)

“விசேஷவடிவத்தான் அறியப்படாதவஸ்துவில் அததியாசமுண்டாகும். ஆதமா சுயம்பிரகாசம். அந்நிடத்தில் அஞ்ஞானம் பொருந்தாது. ஏனெனின் இருளிற்சூழ் ஒளிகளும் பரஸ்பரம் விரோதமுண்டு. மிகுந்த வெளிசத்திலுள்ள ஈஜ்ஜாவில் சாப்பாத்தியாச முண்டாகாததுபோலச் சுயம்பிரகாசமான ஆதமாவில் பந்தாத்தியாசம் உண்டாகாது.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது.

அச்சங்கையும் பொருந்தாது. ஏனெனின், ஆதமா பிரகாசரூபமாயிருந்தாலும் அதன் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று, அங்கு சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாடாமாயின், சுழுத்தியில் பிரகாசரூப ஆதமாவினிடத்தில் அஞ்ஞானம் தோற்றுகின்றது. அது தோற்றலாகாது.

கோர நித்திரைவிட்டெழுந்தவன் “நான் சுயமாய்க் தூங்கினேன், ஒன்றும் தெரியவில்லை” என்று அறிகிறான். இந்த ஞானத்திற்குச் சுகமும் அருஞ்ஞானமும் விஷயங்களாய் இந்த ஞானம் ஜாக்ஜகாலத்தில் பிரததியக்ஷமன்று ஏனெனின், எந்த ஞானத்தின் விஷயம் எதிரிலிருந்ததேதோ, அந்த ஞானம் பிரததியக்ஷ ரூபமாய் ஜாக்ஜகாலத்தில் சுகமும் அருஞ்ஞானமுமில்லை. ஆதலால் ஜாக்ஜகத்தில் சுகத்தின் ஞானமும் அருஞ்ஞானத்தின் ஞானமும் பிரததியக்ஷரூபமன்று, ஆனால் ஸ்மிருதி ரூபமாய். அந்த ஸ்மிருதி அறியப்படாதவஸ்துவின் துண்டாகாது, ஆனால் அறியப்பட்டவஸ்துவின் தேயுண்டாகும். ஆதலால் சுழுத்தியில் சுகம் அருஞ்ஞான மெனப்பவற்றின் ஞானமிருக்கிறது. அந்தச் சுழுத்திஞானம் அந்தக்காணம் இந்திரிய மெனப்பவற்றை ஒண்டாக்கித் தில்லை ஏனெனின் சுழுத்தியில் அந்தக்காணம் மிகுதியாகாது இல்லை ஆதலால் சுழுத்தியில் ஆதமொருபமே ஞானமாய். ஞானம் பிரகாசம் எனப்பவற்றிற்குப் பொருள் ஒன்றே.

* பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணம் அதிஷ்டானத்தின் விசேஷரூப அஞ்ஞானம் அதன் அததியாசம் காரண அத்தியாசம் எனப்படும் பிரபஞ்ச அததியாசத்திற்குக் காரணம் அஞ்ஞானம் அருஞ்ஞான அததியாசத்திற்குக் காரணம் அந்நியமொன்றுமில்லை ஆதலால் அஞ்ஞானத்திற்கு அததியாசம் பொருந்தாது என்றலும் தீபதைப்போலும், சாக்ஷியா கொண்டுள்ள சொப்பிரகாச ஆதமாவைப்போலும், கையாயிகர் கொண்டுள்ள பேததைப்போலும், அருஞ்ஞானம் தன்னையும் பிறவற்றையும் நிராகரிப்பதாய் ஆதலால் அதன் அததியாசம் பொருந்துகின்றது.

இவ்வாறு சுமுத்தியில் ஆத்மா பிரகாசரூபமாயிருக்கிறது. அந்தப் பிரகாசரூப ஆத்மாவில் சொரூபசுகமும் அஞ்ஞானமும் விளங்குகின்றன. ஆதலால் சொரூபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாயின, சுமுத்தியில் அஞ்ஞானம் தோற்றலாகாது. ஆதலால் ஆத்மா பிரகாசரூபமாகவோ இருக்கிறது. ஆனால் அதன் சொரூபப் * பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; மாறான ஆத்மாவின் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்குச் சாதகமாம்.

இவ்வபிபிராயத்தினுற்றான் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில், “சாமானிய சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று, விசேஷ சைதன்னியமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியா” மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எங்கும் விபாதித்திருக்கிற சைதன்னியம் சாமானிய சைதன்னியமென்றும், விருத்தியிலிருக்கிற சைதன்னியம் விசேஷ சைதன்னியமென்றும் சொல்லப்படும். கூட்டையிலிருப்பது சாமானிய அநுபின்னம் அது இருக்கிறது விரோதியன்று. கூட்டைபைக் கடைதலாலுண்டாகும் விசேஷ அநுபின்னம் திரியிலேற்றப்பட்டு இருக்கிறது விரோதியாகிறது அது உபால வியாபக சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்றாயினும், வேதாந்த விசாரத்தால் எந்த அநுபின்னம் விருத்திப் பிரஹமாகாரமாகிறதோ, அதிலிருக்கிற சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்.

இவ்வாற்றால் கேவல சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. ஆனால்

1. † விருத்திசகித சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்.

2. அல்லது சைதன்னியத்திலிருத்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்.

1. முதற்பகூத்தில் அஞ்ஞானநாசத்திற்குச் சைதன்னியமே ஹேதுவாயும் விருத்தி சாதகமாயும் இருக்கின்றன.

2. இரண்டாவது பகூத்தில் அஞ்ஞான நாசத்திற்கு விருத்தி ஹேதுவாயும் சைதன்னியம் சாதகமாயும் இருக்கின்றன.

இது அவச்சேதவாதந்தின் கிரமம்

* அநதகாரம் ஆகாயமுதலிய நான்குபூதங்களின் குணங்களாகிய சபதஸ்பரிசு ரச கந்தங்களே ஆவரணம் செய்கிறதிலால். ஆனால் தேயுவின் குணமான ரூபத்தை யே ஆவரணஞ் செய்கிறது ஆதலால் அநதகாரம் தேயுவின் சாமானிய சொரூபத்தை ஆசிரயித்தது, அதனையே விஷயஞ்செய (மறை) கின்றதாகலின், சாமானியதேயு அநதகாரத்திற்கு விரோதியன்று அங்ஙனமே அஞ்ஞானமும் சைதன்னியத்தின் சாமானியப் பிரகாசத்தை ஆசிரயித்திருக்கின்றது, அதனையே விஷயஞ் செய்கின்றது ஆதலால் சாமானிய சைதன்னம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று.

† அவச்சேதவாதத்தில் விருத்திசகித சைதன்னியம் அல்லது சைதன்னியத்தோடு கூடிய விருத்தி விசேஷ சைதன்னிய (கற்பித விசேஷ சைதன்னிய) மெனப்படுகின்றது அது அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம் இரண்டிலும் பிற்பகூதம் சிரேஷ்டமாம்; விருத்தியே ஆவரண டங்கத்திற்கு ஏதுவாயிருத்தலின்.

ஆபாச (202) வாதக் கிலோ சாமானிய சைதன்னிபத்தைப்போல விசேஷ சைதன்னியமும் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. ஆனால் விருத்திசக்தி ஆபாசன் அல்லது ஆபாச சக்தி விருத்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகும்.

இவ்வாற்றல் பிரகாசரூப சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று ஆகலால் அஞ்ஞானம் சைதன்னிபத்தை யாபிரிதமாகக்கொண்டிருக்கிறது. அந்நஞ்ஞானத்தால் முழுப்பட்டஆதமாவின்னிடத்தில் பந்தாத்தியாசம் பொருந்துகின்றது.

86. “சாமானிய நபத்தால் அறியப்படும், விசேஷரூபத்தால் அறியப்படாமலுமிருக்கிற வஸ்துவிலாத் திபாச முண்டாபம். ஆதமாவில் சாமானிய விசேஷபாவங்க எல்லாமைபிறை நிரிவிஷயமான ஆதமா அறியப்படும் அறியப்படாமலும் இருக்கலையொத்தது. அதனிடத்தில் அத்தியாபாசமபவிபாது.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது.

அவ்வாற்றையும் பொருந்தாது எனினின், “ஆதமா இருக்கிறது” என்று எல்லோருக்கும் விளங்குகிறது. ஆதமா என்பது நன் சொந்தத்திற்காக. “யான் இல்லை” என்று உருபவருத்தம் தோன்றுகிறதில்லை. ஆனால் “யான் இரக்கிறேன்” என்று எல்லோருக்கும் தோன்றுகிறது. ஆகலால் “ஆதமா இருக்கிறது” என்று எல்லோருக்கும் விளங்குகிறது ஆனால் சைதன்னியமாயும் ஆதமாயும் விபாபகமாயும் சித்திபசுத்தமாயும் சித்திபமுத்தமாயும் ஆதமா இருப்பதாக எல்லோருக்கும் விளங்குகின்றதில்லை. ஆகலால் சைதன்னியாதி லக்ஷணங்களைக் கூடியதாக ஆதமா அறியப்படவில்லை, ஆனால் சாத்வடிவமாக அறியப்பட்டதாம். இது அநுபவசித்தம் இந்த அநுபவசித்த வாதத்தை யுக்தியால் நான்சபபடமாட்டாது.

1. எல்லோருக்கும் விளங்குகிற ஆதமாவின் சாதாம சாமானியரூபமாம்.

2. கைவலம் தாவிதருக்கு விளங்குகிற ஆதமாவின் சைதன்னிய ஆதநதாதிருபம் விசே ரூபமாம்.

1. எது எந்நகாலாதித்யம் அதை நேதத்திலுமுள்ளதோ அது சாமானியரூப மெனப்படும்.

2. எது சொற்பகாலத்திலும் சொற்பதேசத்திலு முள்ளதோ, அது விசேஷரூப மெனப்படும்.

* சூரியனிடத்தில் அந்தாரம் சம்பவியாத ரூபால் ஸவயம்பிரகாசமான ஆத்மாவில் அஞ்ஞானம் சம்பவியாது என்று முன் கூறப்பட்டது.

அச்சங்கை பொருந்தாது. எனினின், சூரியாதிஜோதிசள மகாதேஜனின் விசேஷரூபங்களாம்; சாமானியரூபங்களன்று ஆத்மாவின் ஸவரூபமோ சாமானியப் பிரகாசமாம் ஆதலால் அது அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று ஆதலால் திருஷ்டாந்த (சூரிய) தாஷ்டாந்த (சேதன)ங்களின் விஷமததனமையால் முற்கூறிய சங்கைக்கு இடமில்லை.

ஆகமாவின் சொரூபமே சேதன ஆனந்தாதிகளா யிருத்தலால் சத்ருபம் போலச் சேதன ஆனந்தாதிகளெம் எனத் தம் விபாபகமாம். சததை யபேக்ஷித னா சேதன ஆனந்தாதிகர் சொரூப தேரத்திலும், ஆனந்தாதிகளை யபேக்ஷி த னா சத்ருபம் அதிக் கோகத்திலும் இருபதாகச் சொல்லுதல் கூடாது. ஆகலால் சத்ருபம் ஆகமாவின் சாமானிய அம்ச மென்றும், சேதனாதிகள் விசேஷம் மென்றும் சொல்லுதலும் பொருந்தாது. அங்ஙனமாயினும் சத்தின் பிரதி எல்லோருக்கும் அநித்யபாகாலகத்திலும் உண்டாகிறது. “ஆதமா ரேதனானந்தாதி ரூப” மென்னும் பிரதி எல்லோருக்கும் அநி த்யபாகாலகத் துண்டாகிறது. தவலம் ஞானிகருமாகத்திரம் உண்டா கிறது. அநித்யபாகாலகத்தில் ரேதனானந்தாதிகளா யிருக்கின்றன ; ஆனால் கோறுகிறது. ஆகலால் இவை இல்லாதவை போன்றிருக்கின்றன இவ் வரிபிராயத்தால்

1. சைதனனியாதிகளா சொரூபகாலத் திருபபனவாகச் சொல்லப்படு கின்றன.

2 சத்ருபம் அநித்யபாகாலத்தில் ரூபதாகச் சொல்லப்படுகின்றது.

இவ்வாறான சத்ருபத்திற்கும் ரேதனாதிகளுக்கும் சாமானிய விசேஷ பாவங்களில்லைபாயி யும், சொரூபகாலத்திலும் அநித்யபாகாலத்திலும் தோன யவதால் சாமானிய விசேஷ பாவங்களைப்போல இவைகளிருக்கின்றன. இக காரணத்தினால்

1. ஆகமாவின் சத்ருபம் சாமானிய அம்சமெனப்படுகின்றது.

2. ரேதனாதிகள் விசேஷ அம்ச மெனப்படுகின்றன.

ஆதமா விசேஷரெனவும் சித்தாந்தத்திந்தும் ஹானியில்லை. ஆதமா வில் சாமானிய விசேஷபாவங்கள் அங்கெரிக்கும் பக்தத்தில் “ஆதமா நிர் விசேஷம்” என்னும் சித்தாந்தத்திற்கு ஹானியுண்டாகும். அதைச் சாமா னிய விசேஷபாவங்கள் அங்கெரிக்கப்படவில்லை; ஆனால் அநித்யபாவம் சாமானிய விசேஷ பாவங்களைப்போலப் பிரதி யுண்டாகின்றமையினால் சாமானிய விசேஷபாவம் கூறுவர்.

இவ்விதமாகச் சத்ருபத்தால் அறியப்பட்டதும், சேதன ஆனந்த நித்திய சத்த நித்திய முத்த ப்ரஹ்மரூபத்தால் அறியப்படாததுமான ஆதமாவில் பக்தத்தின் அதநியாசம் பொருதுகின்றது. அதநியாசரூப பக்தத்திற்கு ஞானத்தால் நிவிருத்தியும் பொருதுகின்றது. அதனால் கிரந்தத்தின் பிர யோஜனம் சம்பவிகிறது.

87. இலக்கம் 51-58-ல் உள்ள பூர்வபக்ஷத்தின் உத்தரம் 87-92.

(பூர்வபக்ஷி —) “நிஷித்தகாமிய கர்மங்களைத் தியாகஞ் செய்து நித்திய னைமித்திகப் பிராயசசித்த காமங்களைச் செய்யவேண்டியது. நிஷித்த கர்மம் இல்லாததினால் நீசலோகமும் காமிய கர்மம் இல்லாததினால் உத்தமலோக

முடிபுடையபபட்டமாட்டா. நித்திய நைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யாததினாலுண்டாகும் பாவம் அவற்றைச் செய்வதினாலுண்டாகிறதில்லை. இந்த ஜன்மத்திலாவது முன் ஜன்மங்களிலாவது செய்த பாவங்கள் சாதாரண அசாதாரணப் பிராயச்சித்தங்களால் நிவிரூத்தியாகின்றன. முன் செய்த காமிய கர்மங்களின் பலத்தில் இச்சை யிப்போ தில்லாததினால் முமுகூஷுவுக்கு அவற்றின் பயன் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் முமுகூஷுவுக்கு ஞானமின்றியே ஜன்மாபாவரூப மோகூழ்முண்டாம்.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது.

(சித்தார்த்தி:—) அதுபொருந்தாது. ஏனெனின், நித்திய நைமித்திக கர்மங்களுக்கும் சுவர்க்கரூப பயனுண்டு என்பதனைப் பாஷியகாரர் யுக்தியினாலும் பிரமாணத்தினாலும் நிரூபித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் நித்திய நைமித்திக கர்மங்களால் உததமலோகம் அடையபபடும்; ஜன்மாபாவம் சித்திக்கமாட்டாது. நித்திய நைமித்திக கர்மங்களின் பலத்தை யங்கீகரியாவிடின், அவற்றைப் போதிக்கும் வேதம் நிஷ்பலமாகும். ஏனெனின், நித்திய நைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யாததினால் பாப முண்டாகுமாயின்; அவற்றைச் செய்வதினால் பாப முண்டாகாதிருத்தலே அவற்றின் பலனாதல் பொருந்தும். அந்த நித்திய நைமித்திகங்களைச் செய்யாததினால் பாபமுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் அவற்றைச் செய்யாமலிருப்பது அபாவரூபம்; பாபம் பாவரூபம். அபாவத்திலிருந்து பாவ முண்டாகமாட்டாது ஆதலால் “நித்திய நைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யாததினால் பாபமுண்டாகு” மென்று கூறுதல் பொருந்தாது. நித்திய நைமித்திகங்களைச் செய்யாததினால் பாப முண்டாகுமென்று கொள்ளின், “அபாவத்திலிருந்து பாவ முண்டாகமாட்டாது” என்று கீதையின் 2-வது அத்தியாயத்தில் பகவான் சொல்லியிருக்கின்றார். அதற்கு விரோதமுண்டாகும். ஆதலால் நித்திய நைமித்திக கர்மங்களின் அபாவத்தால் பாவரூப பாபத்தின் உற்பத்தி பொருந்தாது. இவ்வாறு நித்திய நைமித்திக கர்மங்களுக்குப் பாபமுண்டாகாமலிருப்பதே பயன் அன்று. ஆனால் நித்திய நைமித்திக கர்மங்களின்றியும் பாபமுண்டாகாமை சித்திக்கின்றது. ஆகையால் நித்திய நைமித்திக கர்மங்களுக்குச் சுவர்க்கரூப பலனை அங்கீகரியாவிடின் காமம் நிஷ்பலமாகும்; நிஷ்பல காமத்தைப் போதிக்கும் வேதமும் நிஷ்பலமாகும். ஆதலால் நித்திய நைமித்திக கர்மங்களாலுஞ் சுவர்க்கபல னுண்டாகிறது.

88. “ஜன்மாந்தரத்திற் காமிய கர்மங்கள் இச்சை யில்லாமையினால் பலனைக் கொடுக்கமாட்டா” வென்று முன் கூறப்பட்டது.

அவ்வார்த்தையும் பொருந்தாது. ஏனெனின், கர்மரூபமான விதையினின்று இரண்டு முளைகளுண்டாகின்றன. ஒன்று வாசனை, மற்றொன்று அதிருஷ்டம். தர்ம அதர்மங்களுக்கு அதிருஷ்டமென்று பெயர். சுபகர்மத்திலிருந்து சுப வாசனையும் தர்மரூபமுளையு முண்டாகின்றன. அசுப கர்மத்திலிருந்து அசுப வாசனையும் அதர்மரூப முளையு முண்டாகின்றன. சுப வாசனையால் மேல் சுப

கர்மத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறது; தர்மத்தால் சுகபோக முண்டாகிறது. இப்படியே அசுப வாசனையால் அசுப கர்மத்திற் பிரவிருத்தியும் அதர்மத்தால் துக்காநுபவமு முண்டாகின்றன. இவ்வாற்றால் வாசனாநுபமும் அதிருஷ்ட ரூபமுமான முனைகள் கர்மரூப விததினின்று முண்டாகின்றன. அவற்றில்,

1. “வாசனாநுப முனையோ உபாயத்தால் நாசமடைகிறது.”

2. “அதிருஷ்டரூப முனைபலத்தைக் கொடுக்காமல் எவ்விதத்தாலும் நாசமடைகிறதில்லை” .

இது சாஸ்திர சித்தாந்தம்.

1. அசுப கர்மத்தினின்றும் உண்டாகிய அசுபவாசனாநுப முனை சற் சங்காதி யுபாயங்களால் நாசமடைகிறது.

2. சுப கர்மத்தினின்று முண்டாகிய சுபவாசனாநுபமுனை துற்சங்க முதலியவற்றால் நாசமடைகிறது.

சாஸ்திரத்தில் எவ்வளவு புருஷார்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ, அதனால் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவான வாசனை நசிகுகின்றது. ஆதலால் புருஷார்த்தமும் ஸபலமாம். போகததுக்கு ஹேதுவான அதிருஷ்டம் நாசமடைகிற தில்லை. ஆதலால் “பலத்தைக் கொடுக்காமல் காமம் நிவிருத்தியாகிறதில்லை” என்று சாஸ்திரத்திற் சொல்லியதற்கும் விரோதமில்லை. இவ்வாற்றால் அஞ் ஞானிக்குப் பலபோகமின்றிக் காமம் நிவிருத்தியாகாது.

ஞானிக்கோ போகமின்றியும் கர்மம் நிவிருத்தியாகிறது. ஏனெனின் கர்மம், கர்த்தா, பலன் என்பன பரமார்த்தமாகவோ யில்லை; ஆனால் அவித் தையினுற் கற்பிகபபட்டிருக்கின்றன. அந்த அவித்தைக்கு ஞானம் விரோதி யாம். ஆதலால் அவித்தியா கற்பித கர்மாதிகளும் ஞானததால் நாசமாகின் றன. சொப்பனத்தில் நித்திரையினால் தோன்றும் பதார்த்தம் ஜாக்கிரகாலத் தில் நித்திரையின் நிவிருத்தியினால் தோன்றாததுபோல, அவித்தியாநுப நித் திரையினால் தோன்றும் காமம் கர்த்தா பலன் என்பனவும் ஞானத்தை வடிவ ஜாக்கிரத்தில் அவித்தையின் நிவிருத்தியால் அபாவமாகின்றன; ஞானமின்றி அபாவமாகிறதில்லை.

1. இசை யில்லாமையினால் கர்மத்தின் பலபோக முண்டாகாதெனின், ஈசுவரனது சங்கற்பம், மிததையாகும். ஏனெனின் “பலபோகமின்றி அஞ் ஞானிக்குக் காமம் நிவிருத்தியாகா” தென்பது ஈசுவர சங்கற்பம். இசை யின்மையால் செய்த கர்மத்தின் பயனுண்டாகாதெனின், ஈசுவர சங்கற்பம் பொய்யேயாகும். “ஈசுவரன் சத்தியசங்கற்பன்” என்னும் வார்த்தை சாஸ் திரத்தில் பிரசித்தம். ஆதலால் “இசையின்மையால் முன்செய்த காமிய கர்மத்திற்குப் பலனுண்டாகா” தென்பது விருத்தம்.

2. இசை யில்லாமையினாலேயே கர்மிய கர்மபல முண்டாகாதெனின், அசுப கர்மத்தின் பலன் ஒருவருக்கு முண்டாகலாகாது. ஏனெனின், அசுப கர்மத்தின் பயனாகிய துக்கத்தில் ஒருவனுக்கு மிச்சை யுண்டாகிறதில்லை,

* ஆதலால் ஞானமின்றிக் கர்மபலத்தின் அபாவம் உண்டாகாது.

89. “எங்ஙனம் கர்மத்தின் அநுஷ்டான காலத்தில் இச்சையில்லாதவனுக்குக் காமத்தின் பயன் வேதாந்த மதத்தில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லையோ, அங்ஙனமே கர்மாநுஷ்டானத்திற்குப் பிறகும புருஷனது இச்சை நீங்கிவிடுமாயின் காமபலன் உண்டாகா” தென்று ழன் (57) சொல்லப்பட்டது.

அவ்வார்த்தையும் வேதாந்த சித்தாந்தத்தைத் தெரியாது கூறியதாம். ஏனெனின், பலத்தில் இச்சையுடன் காமம் செய்கிறவனுக்கும் இச்சையில்லாமற் காமம் செய்கிறவனுக்கும் கர்மபலபோகம் நிச்சயமாகவே யுண்டாகும். ஆனால் இச்சையின்றிய கர்மத்தினால் அநதக்கரணம் சுத்தமாகிறது. இச்சையோடு காமஞ் செய்கிறவனுக்குக் கேவலம் போகமோ உண்டாகிறது; ஆனால் அநதக்கரணம் சுத்தமாகிறதுதில்லை.

1. “இச்சை யில்லாமற் கர்மத்தைச் செய்வதனால் அநதக்கரணஞ் சுத்தமாகிச் சிவனத்தினால் ஞானமுண்டாய்விடுகின்றது. அவனுக்குக் கர்மத்தின் பலனுண்டாகுதில்லை.”

2. “பலாபேகையின்றிக் கர்மஞ்செய்தும் சிவன மில்லாததினாலாவது அல்லது வேறு எக்காரணத்தினாலாவது ஞான முண்டாகாதவனுக்கு இச்சையின்றிய கர்மத்தின் பலபோகம் நிவிருத்தியாகாது.”

இது வேதாந்த சித்தாந்தம்.

ஆதலால் ஞானமின்றிக் காமத்தின் பலபோகம் * நிவிருத்தியாகாது.

90. “பிராயச்சித்தத்தினால் சகல அசுப கர்மங்களும் நாசமாகின்றன” என்று ழன் கூறப்பட்டது.

அவ்வார்த்தையும் பொருந்தாது ஏனெனின், அநதகற்பத்தின் அசுப கர்மங்கள் எவையோ, அவற்றிற்கு ஒரு ஜன்மத்தில் பிராயச்சித்தம் பொருந்தாது. கங்காஸ்நானம் ராசுவரமோசாரண முதலியனவாகிய சர்வபாவங்களையும் நாசஞ்செய்யும் சாதாரணப் பிராயச்சித்தங்கள் எவையோ, அவைகளும் ஞானத்திற்கே சாதனங்களாம். ஆதலால் சகல பாவங்களையும் நாசஞ் செய்வனவாகச் சொல்லப்படுகின்றன. இதனால் ஞானத்தினாலேயே சகல பாவங்களும் நாசமாகின்றன.

* போகம் பிராயச்சித்தம் ஞானம் எனனும் மூன்றினாலும் கர்மத்தின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது இதற்கு நான்காவது காரணமில்லை.

1 அவற்றுள், பிராரப்தகாமம் போகத்தினால் நிவிருத்தியாகின்றது.

2. செயப்படிம் காமம் பிராயச்சித்தத்தினாலும் ஞானத்தினாலும் நிவிருத்தியாகின்றது.

3 சஞ்சிதகாமத்தின் சிறிது நீக்கம் சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தினால் லுண்டாகிறது முழு நிவிருத்தியும் ஞானத்தினால் லுண்டாகின்றது.

91. “நித்தியநைமித்திக கர்மங்களைச் செய்வதனால் உண்டாகும் கிலேசம் பூர்வசஞ்சித நிஷிதத கர்மங்களின் பயனாகவிருத்தலால் அவற்றிற்கு வேறு பயனில்லை” பென்று முன் சொல்லப்பட்டது.

அவ்வார்த்தையும் பொருந்தாது ஏனெனின், சஞ்சித நிஷித்தகர்மங்கள் பலவிதமாயிருத்தலால் அவற்றின் பயனாகிய துககமும பலவிதமாயிருக்கின்றது. கர்மானுஷ்டானத்தின கிலேசமே அவற்றின் பயனெனல பொருந்தாது.

92. “சகலசஞ்சித காரிய கர்மங்களாலும் ஒரேசரீர முண்டாகு” மென்று முன் (57) சொல்லப்பட்டது

அவ்வார்த்தையும் பொருந்தாது. ஏனெனின் சஞ்சிதகாரிய கர்மங்கள் அநேகமாம். அவற்றிற்கு ஒரு ஜன்மத்தில் அநுபவம் பொருந்தாது.

ஒருவனுக்கு ஒரேகாலத்தில் நானாசரீரங்களால் போகம் சொல்லப்பட்டது. அதுவும்கூட யோகிக்குப் பொருந்தாமையன்றி மற்றவர்கட்குப் பொருந்தாது. சித்தயோகிகளும் மற்ற எல்லாச்சாமாதியின்களும் முண்டாகும்; ஆனால் ஞானமின்றி மோக்ஷம் உண்டாகா” தென்பது வேந்தரின் சித்தாந்தம்.

இவ்வாற்றால் காரியகர்மங்களையும் நிஷித்தகர்மங்களையும் விட்டுக் கேவலம் நித்தியநைமித்திக காமங்களை அஞ்ஞானிசெய்யின், அவனுக்கு நித்தியநைமித்திக கர்மங்களின் பயனை அனுபவித்ததற்பொருடும் முனசெய்த சபாசபகாமங்களின் பயனை அநுபவித்ததற்பொருடும் அநேகசரீரங்கள் உண்டாகும்; மோக்ஷமுண்டாகாது. ஆதலால் ஞானவாயிலாகப் பந்தம் நிவர்த்தியாவதே கிரந்தத்தின் பிரயோஜனமாதல் பொருந்துகின்றது. சொப்பனத்தில் தோற்றும் பொய்ப்பொருள் ஜாக்கிரம வந்தாலன்றி நிவர்த்தியாகாததுபோல, அஞ்ஞானத்தால் தோற்றும் பொய்யான பந்தமும் ஞானரூபஜாக்கிரம் வந்தாலன்றி நிவர்த்தியாகாது.

93. சம்பந்தமண்டநம். (4)

கிரந்தத்தின் ஆரம்பம் பொருந்துகின்றது.

இவ்வாற்றால் கிரந்தத்திற்கு அதிகாரி, விஷயம், பிரயோஜனம் என்பவை சம்பவிக்கின்றன. அதிகாரிமுதலியன சம்பவித்தலால் சம்பந்தமும் சம்பவிக் கிறது. ஆதலால் கிரந்தத்தின் ஆரம்பம் பொருந்துகின்றது.

அநுபந்தவிசேஷ நிருபணமென்னும்

இரண்டாவது தரங்கம்

முற்றிற்று.

ஓம்.

ஸ்ரீ கணேசாயநமः.

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

மூன்றாவது தரங்கம்.

ஸ்ரீ குரு சிஷ்ய லக்ஷணம். 94-96.

குரு பக்தி பயன்களின் றன்மையை நிரூபித்தல். 97-108.

94. கிரந்தாரம்பத்தின் பிரதிஞ்ஞை.

நான்கு அநுபந்தத்தோடு கிரந்தத்தை யறிந்து ஞானத்துடன் கூடிய குருவினிடத்தில் எவன் கிரந்தத்தைப் படிக்கிறானோ, அல்லது ஏகாக்கிரசித தத்தோடு கேட்கிறானோ, அவன் மோக்ஷத்திற்கு மார்க்கமான ஞானத்தை லபிதவான்.

குருசிஷ்யஸம்வாதத்தால் அர்த்தநிரூபணம் பண்ணுவதால் கேட்பவனுக்குப் போதம் சுலபமாயுண்டாகுமெனும் காரணத்தால் குருசிஷ்யஸம்வாத மாகக் கிரந்தம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.

95. ஸ்ரீ குருலக்ஷணம்.

வேதாத்தியயனஞ் செய்து அதன் பொருளை யறிந்து ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியநிச்சயத்தால் ஆத்மஞானத்தில் நிலைத்தவனே குருவாவர். வேதாத்தியய னஞ்செய்தும் ஆதமஞானத்தில் நிஷ்டையில்லாதவர் தாம் முக்தராயினும் பிற ருக்கு உபதேசஞ் செய்யத்தக்க குருவாகார். ஏனெனின, ஜிஞ்ஞாசுவின் சந் தேகங்களைப் போக்க அவருக்கு யுகதிகள் தோன்றா. சந்தேகங்க ளெழும் பாத உத்தம லம்ஸ்காரத்துடன்கூடிய ஜிஞ்ஞாசுவை யுபதேசிக்க இவர் சமர்த்தரானாலும் எல்லோருக்கு முபதேசிக்கத்தக்கவ ராகாமையின் ஆசாரிய ராகார். ஆனால்,

1. வேதாத்தியயனம் பண்ணினவரா யிருத்தல்வேண்டும்.

2. ஆத்மஞானநிஷ்டை யுடையவரா யிருத்தல்வேண்டும். அவனே ஆசா ரியரெனப்படுவார்.

3. அவர் சிஷ்யனுடைய புத்தியில் தோற்றும் ஐவகைப் பேதங்களையும் நானாவித யுக்திகளால் கெடுப்பதற் சமர்த்தராதல்வேண்டும். அப்பேதங்களாவன:-ஜீவஈசுவரபேதம், ஜீவர்களின் பரஸ்பரபேதம், ஜீவஜடபேதம், ஈசுவர ஜடபேதம், ஜடஜடபேதம் என்பனவாம். இப்பேதங்களை அவர் கண்டிக்கவேண்டும். ஏனெனின் பேதம் பயத்திற்குக் காரணம். ஆதலால் பேதத்தை யவசியம் நிராகரிக்கவேண்டும்.

4. பேதத்தின் நிராகரணத்தினால் அத்துவயமாயும் அவித்தியாதி மலரகிதமாயுமுள்ள பிரஹ்மம் எதுவோ அதனைத் தரிசிப்பிக்க (தனது சொரூபமாகச் சாக்ஷாதகரிக்கச்செய்ய) வேண்டும்.

5. சகல சமுசாரத்தையும் மித்தியாவடிவமாக உபதேசிக்கவேண்டும்.

இத்தன்மைய அற்புத உபதேசத்தைச் செப்பவர் ஆசாரியரெனப்படுகிறார். ஞானமின்றித் தன் தலையை மொடடையடித்துக்கொண்டும் சிஷ்யனையு மிப்படிச செய்விப்பவராவது, வேறொர் சம்பிரதாயப்படி சின்னங்களை மாதிரி தரிகரும்படிச செய்பவராவது ஆசாரியராகார். சமுசாரமாகிய முதலேவாயினின்றும் விடுவிககிறவரும் தததுவபோதனையைச் செய்கிறவருமாயுள்ளவரே குரவராவா; வேஷதாரிகள் குரவராகாரென்று அறிஞர் கூறுவர்.

95. சிஷ்யனது லக்ஷணம்.

சாஸ்திராநுசாரமாகத் தேசிகர்லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது. எந்தச் சாதனத்தால் கிரந்தத்தில் அதிகாரமுண்டாகின்றதோ அந்தச் சாதனம் சிஷ்யனது லக்ஷணமாம். இதனால் முன் கூறப்படாத அதிகாரியின்லக்ஷணமே சிஷ்யனது லக்ஷணமெனத் தெரிந்துகொள்க.

97. குருபக்தியின் பல வர்ணநம்.

குருவினிடத்தில் ஈசுவரனிடத்தினும் அதிகபக்தி செய்யவேண்டும். ஏனெனின், சகல சாஸ்திரங்களிலும் சமர்த்தனாயுள்ளவனாயின் அவனும் குருவுபதேசமின்றி ஞானத்தை யடையான்.

* கீந்து பேதங்களின் கண்டந யுக்திகள்:—

1. ஜீவேசுவரர்களின் பேதம் கற்பிதம்; அவித்தியா மாயாரூப உபாதிகளாலாயினவையாயிருத்தலின்; கடாகாச மடாகாசங்களின் பேதம்போல.

2. ஜீவர்களின் பரஸ்பரபேதம் கற்பிதம்; ஆபாஸ சகித அந்தக்கரணரூப உபாதியினாலாகியனவா யிருத்தலின்; நாநா கடாகாசங்களின் பேதம்போல.

3. ஜீவஜடங்களின் பேதம் கற்பிதம்; ஸாபாஸ அந்தக்கரணநிராபாஸ நாமரூபமய உபாதிகளாலாகியனவா யிருத்தலின்; சொப்பனத்திலுள்ள சராசரங்களைப்போல.

4. ஈசுவாஜடபேதம் கற்பிதம்; ஸாபாஸமாயை நாமரூபமய உபாதிகளாலாகியனவாயிருத்தலின்; சாக்ஷி சொப்பனப் பிரபஞ்சங்களின் பேதத்தைப்போல.

5. ஜடஜடங்களின் பேதம் கற்பிதம்; நாமரூபமய உபாதியினாலாகியனவா யிருத்தலின்; இரஜ்ஜுவலிற் கற்பிதசர்ப்ப தண்டமுதலியவற்றின் பேதம்போல.

இவ்வவை அதுமானங்களும் பஞ்சபேதத்தின் கண்டநத்தில் யுக்திகள்.

முற்கூறியதனையே திருவ்டாந்தத்தால் கூறுவாம்:—

வேதரூபமான சமுத்திரம் குருவின்றி உபபைப்போல் கூடாமாயிருக்கிறது. கூடா (உப்பு) சமுத்திரத்தில் விழுந்தவன் அந்த ஜலத்தைப் பானஞ்செய்து கேவலம் உவாபபை யநுபவிக்கிறான். அதனால் கிலேசத்தை யடைகிறான். அங்ஙனமே குருவின்றி வேதார்த்தத்தை விசாரிக்கிறவன் பேதரூபமான கூடாத்தை யநுபவித்து ஜனனமாணவடிவ துக்கத்தை யடைகிறான். இக்காரணத்தினால் ராமானுஜர் மத்துவாசாரியர் முதலிய அநேகர் வேதார்த்தத்தை விசாரித்தும் குருமுகமாக விசாரியாமையினால் பேதத்தில் நிசுசபத்தை யடைந்து ஜநமணரூப துக்கத்தையே யடைந்தார்கள்; முக்திரூப ஆநந்தத்தை யடையவில்லை. ராமானுஜர் முதலியோரும் வேதத்தைத் தங்கள் குருமுகமாய் விசாரித்து விபாககியானவர்களைச் செய்திருக்கின்றார்கள். என்றலும் எவர்கள் மூலமாக அவர்கள் விசாரித்தார்களோ அவர்கள் குருமாவல்லர். ஏனெனின “ஜீவபிரஹ்ம ஐக்கியத்தை டுபதேசிக்கிறவரே குருவாவ” என்று முன் குருலக்ஷண (95) பிரசங்கத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவர்களுக்கு உபதேசித்தவர்கள் ஜீவப பிரஹ்ம பேதத்தை டுபதேசித்திருப்பதால் அவர்களிடத்தி லுபயோகிக்கும் குருசப்தம் ஜயினாகள் தங்கள் ஆசாரியரிடக் துபயோகிக்கும் குருசப்தமபோலாம். ஜயினாகளபோல் பேதவாதிகளின் சிஷ்பாகளும் தங்களுக்கு வேதோபதேசஞ் செய்கிறவர்களைக் குருவென்று சொல்லுகிறார்கள்; ஆனால் அவர்கள் குருவராகா. ஆதலால் ராமானுஜர் முதலிய பேதவாதிகள் குருமுகமாக விசாரித்தவர்களாகா. இக்காரணத்தால் பேதத்தில் அபிமானம் வைத்து ஜநமணரூப துக்கத்தை யடைகிறார்கள்.

அங்ஙனமே மற்றும முன் லக்ஷணங்களுடன் கூடிய குருவின்றித் தாமாகவே வேதார்த்தத்தை விசாரிப்பவர்களும், பேதவாதிகளிடத்தில் படித்து விசாரிப்பவர்களும் பேதமென்னும் கூடாரத்தை யநுபவித்து ஜநமணரூப துக்கத்தையே யநுபவிக்கிறார்கள்.

மேகவடிவ பிரஹ்மவித்தென்னும் குருமுகமாகக் கேட்டு விசாரிப்பவர்களுக்கு வேதம் அமிர்தத்தினும் அதிக ஆநந்தத்திற்கு ஹேதுவாகிறது. எங்ஙனம் சமுத்திர ஜலம் இயல்பாகவே டுப்பா யிருந்து, மேகவாயிலாக மதுரமாகின்றதோ, அங்ஙனமே வேதார்த்தமும் பிரஹ்மஞானியாகிய குருவாயிலாக ஆநந்தத்திற்கு ஹேதுவாகிறது.

§8. ஞானியாகிய குருவினின்றும் வேதார்த்தத்தைப் படித்தலும் கேட்டலும் தகுதியாமெனல்.

“குருவினிடத்துப் படித்த வேதத்தின் அர்த்தத்தை விசாரித்தலால் முக்தியாகிய பயனுண்டாகின்றது.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது. அதனால் குரு ஞானியா யிருக்கவேண்டு மென்றாவது அஞ்ஞானியா யிருக்க வேண்டுமென்றாவது சொல்லப்படவில்லை. அதனை இனிக் கூறுவாம்:—“ஞான

மில்லாதவர் குருவாகார்” என்பதனை முன் கூறிவந்தோமாயினும், முற்கூறிய வார்த்தையினைத் திருஷ்டாந்தத்தினால் கூறுவாம்:—

1. துருத்தி முதலிய தோற்பாத்திரங்களின் வாயிலாகவேனும் குட வாயிலாகவேனும் கிரகிக்கப்பட்ட சமுத்திரத்தின் ஜலம் உவர்ப்பினும் விலக்ஷணமான சுவைக்கு ஏதுவன்று அங்ஙனமே அஞ்ஞானி புந்நஷன் வாயிலாகக் கிரகிக்கப்பட்ட வேதமாகிய சமுத்திரத்தின் அர்த்தமாகிய ஜலம் விலக்ஷணமான ஆநந்தத்திற்கு ஏதுவன்று. ஆதலால் அஞ்ஞானியாகிய பாடகன் தோற்பாத்திரத்திற்கும் கடத்திற்கும் சமானமாவன்.

2. ஞானி மேகத்திற்குச் சமானமாவ னென்னும் வார்த்தை முன் சொல்லப்பட்டது.

ஆதலால் தோற்பாத்திரத்திற்கும் கடத்திற்கும் சமானமான அஞ்ஞானியாகிய பாடகர்களைவிட்டு மேகத்திற்குச் சமானமாகிய ஞானியினின்றும் வேதத்தின் அர்த்தத்தைப் படிக்க அல்லது கேட்க.

99. பாஷா கிரந்தத்தினாலும் ஞான முண்டாமெனல்.

ஞானியினிடத்தில் வேதத்தைப் படிக்கவேண்டுமென்று கூறுதலால் வேதத்தின் கேள்விவாயிலாகவே ஜீவபிரஹ்மங்களின் சொரூபத்தை விசாரித்தலால் ஞானமுண்டாகின்றது. வேறு ஸமஸ்கிருத கிரந்தங்களினாலாவது பாஷா கிரந்தங்களினாலாவது ஞானமுண்டாகாது. ஆதலால் பாஷாகிரந்தத்தின் ஆரம்பம் நிஷ்பலமாகும் எனனும் சங்கை யுண்டாகின்றது.

அதற்குச் சமாதானம்:—“பிரஹ்மத்தை யறிந்தவன் பிரஹ்மரூபமாவன்” என்பது வேதத்திற பிரசித்தமாம். ஆதலால் அவனுடைய பாகு வேதரூபமாம். அந்த வாக்கு ஸமஸ்கிருத வடிவமாகுதல் அல்லது பாஷை வடிவமாகுதல் அது எவ்வாற்றினும் பேதப் பிரமத்தைக் கெடுக்கும்.

“வேத வாககியத்தாலன்றி ஞானம் உண்டாகா” தெனறு கூறின்,

அந்நியமமில்லை ஆயுளவேதத்திற சொல்லிய ரோகங்கள் அவற்றின் ஸ்தானங்கள் ஓளஷதங்கள் என்னும் அவை முழுவதின ஞானமும் வேறு ஸம்ஸ்கிருத நூல்களாலும் மறறைப் பாஷை நூல்களாலும் உண்டாயவிடுகின்றது. அங்ஙனமே எல்லாவற்றின் ஆத்மாவாகிய பிரஹ்மத்தின் ஞானமும் பாஷை முதலிய நூல்களாலு முண்டாகும்.

இதனாற்றான் சர்வஞ்ஞானான முனிகளும் மகரிஷிகளும் ஸ்மிருதி புராண இதிகாசங்களில் பிரஹ்மவிதையின் பிரகாசத்தைக் கூறினர். வேதத்தினாலன்றி ஞான முண்டாகாவிடின் ஸ்மிருதியாதிகளில் அவ்வெல்லாப் பிரகாசங்களும் வியாததமாய்ப்போம். ஆதலால் ஆத்மாவின் சொரூபத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் வாககியத்தினால் ஞானமுண்டாகும். அந்த வாககியம் வேத

அல்லது வேறு பாலுபாகுக. இதனால் பாஷா கிரந்தத்தினாலும் ஞான முண்டாகுமென்பது சித்தித்தது.

பாஷா கிரந்தத்தால் ஞானமுண்டாகாது என்று ஆக்கிரகஞ் செய்பவனை இது சொட்பாம்:—1. பாஷா கிரந்தம் வேதாதுசாரியல்லாமையின், அதனால் ஞானமுண்டாகாதா? 2. அல்லது அது பாஷாருபமா யிருத்தலால் ஞானமுண்டாகாதா? 3. அல்லது அவதார புருஷர்களால் செய்யப்படாமையால் ஞானமுண்டாகாதா? 4. அல்லது அசுத்தமா யிருத்தலின் ஞானமுண்டாகாதா?

1. வேதாதுசாரி யன்றெனும் முதற்பக்ஷத்தைக் கூறின், (1) வேதத்தின் பாடத்தை யதுசரித்ததன்றா? (2) அல்லது வேதத்தின் அர்த்தத்தை யதுசரித்ததன்றா?

(1.) வேதத்தின் பாடத்தை யதுசரித்ததன்றெனின், மற்ற ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களும் வேதத்தை யதுசரித்தவையன்றாகலின் அவற்றாலும் ஞானமுண்டாகலாகாது.

(2.) “வேதார்த்தத்தை யதுசரித்ததன்” றெனின், அது பொருந்தாது. ஏனெனின் எப்படியே சில ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்கள் வேதார்த்தத்தை யதுசரித்திருக்கின்றனவோ அப்படியே சில பிராகிருத கிரந்தங்களும் வேதார்த்தத்தை யதுசரித்திருக்கின்றன ஆதலால் எங்ஙனம் ஆயுள்வேதத்தை யதுசரித்த மற்ற ஸம்ஸ்கிருத பிராகிருத கிரந்தங்களால் ஞானவாதிகளின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே வேதார்த்தத்தை யதுசரித்த ஸம்ஸ்கிருத பிராகிருத கிரந்தங்களாலும் ஞான முண்டாகும்.

2. பாஷாகிரந்தம் பாஷாருபமா யிருத்தலால் அவற்றால் ஞான முண்டாகாதென்று சொல்லும்பக்ஷத்தில், எப்படி ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தம் தேவபாஷை வடிவினதோ, அப்படியே பிராகிருத கிரந்தமும் மனுஷ்ய பாஷை வடிவினதாம். பாஷைத்தன்மை இரண்டிலும் சமானமாம்.

3. “பாஷாகிரந்தம் அவதார புருஷனால் செய்யப்படாமையின் அதனால் ஞான முண்டாகா” தென்று சொல்லும்பக்ஷத்தில் சில ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களும் அவதார புருஷர்களால் செய்யப்படவில்லை. ஆதலால் அவற்றாலும் ஞான முண்டாகலாகாது.

4. “பாஷாகிரந்தம் அசுத்த” மென்று சொல்லும்பக்ஷத்தில், எப்படி இதன் 401 இலக்கத்திற் கூறியபடி பிராகிருத நியமத்தால் ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தம் அசுத்தமாயிருக்கிறதோ, அப்படியே ஸம்ஸ்கிருதத்தின் நியமத்தாலும் பிராகிருத கிரந்தம் அசுத்தமாயிருக்கிறது. அசுத்தத்தன்மை இரண்டிலும் சமானம்

இவ்வாற்றால் பாஷா கிரந்தத்தால் ஞான முண்டாகமாட்டாதென்று கொள்ளுதல் ஹுடமாத்திரமாம். இந்த அபிப்பிராயத்தால் நாகக், தா தூஜீ, ராமதாஸஸவாயி, ஞானுபா, ஏகநாதஸ்வாயி முதலிய அநேக மகான்கள் பிராகிருத கிரந்தங்களைப் பரோபகாரார்த்தம் செய்திருக்கிறார்கள். அவை எங்ஙனம் கல்யாணத்தைச் செய்வனவோ, அங்ஙனமே இக்காலத்தைய பிரஹ்ம ஞானிகளும் பிராகிருத கிரந்தங்களைச் செய்திருக்கிறார்கள்; செய்கின்றார்கள்; இனிச் செய்வார்கள்; அவை யாவும் ஸம்ஸ்கிருதாப்பியாச மின்றிய அதிகாரி புருஷர்களுக்கு ஞானவாயிலாகக் கல்யாணத்திற்கு வதுவாம்

அப்பயதீக்ஷிதர் என்னும் பண்டிதர் சித்தாந்த லேசமென்னும் கிரந்தத்தில் பிழைபட்ட சொற்களின் உச்சரிப்பை நிஷேதிக்கும் சுருதியைப் பிரமாணமாகக் கொடுத்துப் பாஷா கிரந்தங்களை நிஷேதித்திருக்கின்றனர். அது தனது பாண்டித்தியத்தின் பிரபலத்தன்மையைக்கொண்டு செய்திருக்கின்றனர் ஏனெனின், ஸ்ரீ வேதவியாசரால் செய்யப்பட்ட சூதசம்ஹிதையில் “ஸம்ஸ்கிருத பிராகிருதங்களாலும் கத்திய பத்திய

100. ஜிஞ்ஞாசு பிரஹ்மஞானியாகிய ஆசாரியரது சேவைசெய்ய வேண்டுமெனல்.

எந்தப் பிரஹ்மவித்தின் வாக்கு வேதவசனத்துக்குச் சமானமாக இருக்கிறதோ, அந்தப் பிரஹ்மவித்தாகிய ஆசாரியரை ஜிஞ்ஞாசுவானவன் சேவிக்க வேண்டியது. ஏனெனின், சேவையினால் குருவானவர் பிரஹ்மஞானியின் அப்போது ஜிஞ்ஞாசுவானவன் தன் சொரூபத்தை யறிந்துகொள்ளுகிறான். இதனால் இது அறியத்தக்கதாம்:—குருசேவை ஈசுவரசேவையினும் அதிகமாம். ஏனெனின்,

1. ஈசுவரசேவை அதிருஷ்டபலத்திற்கு ஏதுவாம்.

2. குருசேவையோ அதிருஷ்டம் திருஷ்டமென்னும் இரண்டு பலங்களுக்கும் ஹேதுவாம்.

(1) எந்த வஸ்து தர்மாதர்மங்களின் உற்பத்தி வாயிலாகப் பலத்திற்கு ஹேதுவாயிருக்கின்றதோ, அது அதிருஷ்டபலத்திற்கு ஹேதுவெனப்படும்.

(2) எந்த வஸ்து தர்மாதர்மங்களின் உற்பத்தியின்றி நேரே பலத்திற்கு ஹேதுவாயிருக்கின்றதோ, அது திருஷ்டபலத்திற்கு ஹேதுவெனப்படும்.

1. ஈசுவரசேவை தர்மத்தின் உற்பத்திவாயிலாக அந்தக்காணத்தின் சுத்திவடிவ பலத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. ஆதலால் ஈசுவரசேவை அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாம்.

2. குருசேவை தர்மபேகையின்றி ஆசாரியரது பிரசன்னத்தன்மை யால் உபதேசரூப பலத்துக்கு ஹேதுவாயிருத்தலால் திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாம். அன்றியும், குருசேவை தர்மத்தின் உற்பத்திவாயிலாக அந்தக்காண சுத்திவடிவ பலத்துக்கு ஹேதுவாயிருத்தலால் அதிருஷ்டபலத்துக்கும் ஹேதுவாகிறது.

இவ்வாற்றால் ஆசாரியசேவை ஈசுவரசேவையினும் உத்தமமாம். ஆதலால் ஜிஞ்ஞாசு எல்லாவிதத்தினாலும் பிரஹ்மவித்தான குருவைச் சேவிக்க வேண்டும்.

அக்ஷரங்களாலும், தேசபுரையின் அக்ஷரங்களாலும் போதிப்பவர் எவரோ அவர் குருவெனப்படுகின்றார்.” என்னும் பொருளுடைய வாக்கியங்களால் பிராகிருதபாஷையினாலும் போதமுண்டாகும் என்பது குறிப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அன்றியும், முற்றும் பிராகிருதபாஷை உச்சரிக்கத் தகாததாமாயின், சகல லௌகிக விவகாரங்களும் சாஸ்திர வியாக்கியானமுதலிய வைதிகவிவகாரங்களும் லோபமாகும். அநாதிகாலத்தைய பாவநா வியவகாரத்தைமுற்றும் நிஷேதித்தல்பொருந்தாது ஆதலால் பரிசேஷத்தால் (ஒழிபாள்) முற்கூறிய சுருதிக்கு எஞ்ஞாம்பந்தமுள்ள விவகாரத்தில் பிழைபட்ட சொற்களின் உச்சரிப்பின் நிஷேதம் தாற்பரியார்த்தமென்பது சிஷ்டபுருஷர்களின் அபிப்பிராயம்.

101. ஆசாரியசேவைக் கிரமம்.

குரவன் கிடைத்தவளவில் தண்டம்போலச் சாஷ்டாங்கமாய் நமஸ்கரித்து, அவரது பரிசுத்தமான பாதாரவிந்தங்களின் தூளியை உத்தமாங்கமாகிய சிரசில் தரிக்கவேண்டும்.

மிகத் தீவிர ஞானவிருப்பம் உண்டாகும்வண்ணம் குருவின் சமீபத்திலேயே யிருக்கவேண்டும். பந்தத்தை நீக்க விரும்புகிறவன் தன் சரீரம் மனது தனம் வாக்கிது என்பவற்றைக் குருவுக் காப்பணஞ் செய்யவேண்டும்.

102. சரீரார்ப்பணக் கிரமம். (1)

சரீரத்தினால் குருவுக்கு வேண்டிய பலவித சேவைகளைச் செய்வதும், அவருடைய கட்டளைகளைக் கொஞ்சங்கூட மீறாமல் நடப்பதும் சரீர அர்ப்பணமாம்.

103. மன அர்ப்பணக் கிரமம். (2)

மனதில் ஸ்ரீராமனெனக் குருவை யெண்ணி அவரிடத்திற் + பிரேமை வைக்கவேண்டும். தன்னிடத்தில் அவருக்குச் சந்தோஷ முண்டாகும்படி நடக்கவேண்டும். சொப்பனத்திலும் அவரிடத்தில் தோஷத்திருஷ்டி வரலாகாது. † ஹரி, ஹரன், பிரஹ்மா, கங்கை, துரியன் என்று அவரை அறியவேண்டும்.

* இரண்டு பாதங்கள் இரண்டு முழந்தானகள் இரண்டு கைகள் மார்பு தலை யென்னும் இவ் வேட்டு அங்கங்களும் தரையிற் படுப்படி தண்டம்போல் தீர்க்க நமஸ்காரஞ் செய்வது சாஷ்டாங்க நமஸ்காரமாம்.

† பிரேமை யென்பது பக்தி; அதனை இராமனாகிய பரமேசுவரனுக்குச் சமர்ப்பனமாக வைத்தல்வேண்டும். அதாவது குருவைப் பரமேசுவர னென்றறிந்து பக்திசெய்யவேண்டும். இதில் இது சுருதிப்பிரமாணமாக:—“யஸ்ய ஷெவெவராலக்ஷியபூயாஷெவெ தயாமாராஸ தஸ்யுதெக்யுதாஹ்யபூயாஷெ வ்யகாஸனெ ஷீவாதநஃ” எவ்னுக்குத் தெய்வத்தினிடத்து மேலான பக்தி யிருக்கின்றதோ, தெய்வத்தினிடத்திற் போல குருவினிடத்து மிருக்கின்றதோ, அந்த மகாத்மாவிற்குச் சொல்லிய இந்தப் பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியவடிவ வேதார்த்தங்கள் தாமே பிரகாசிக்கும். கனிஷ்டபத்தி ஒன்பது விதம்:—(1) சிவணம், (2) கோததனம், (3) ஸ்மரணம், (4) பாதசேவணம், (5) அர்ச்சணம், (6) வந்தனம், (7) தாஸபாவம், (8) ஸகாபாவம், (9) ஆத்மநிவேதனம் அதாவது தேவாதிக னெல்லாவற்றையும் சமர்ப்பித்தல் என்பனவாம்.

‡ ஈண்டு இது இரகசியமாம்:—

1. குரு சிஷ்யனிடத்தில் அன்புட னிருக்கும்போது அவரை ஹரி (விஷ்ணு) ரூபமென்றறிக.

2. கோபிக்கும்போது அவரை ஹர சிவ ரூப மென்றறிக.

3. ராஜஸீ வியவகாரத்தில் தற்பராராகும்போது பிரஹ்மா மென்றறிக

4. சாந்தமா யிருக்கும்போது கங்கைவடிவ மென்றறிக.

5. வசனமாகிய கிரணங்களால் பிரம சந்தேகங்களுடன் கூடிய அஞ்ஞானத்தை நிவர்த்திக்கும்போது துரியரூபமென் றறியவேண்டும்.

இவ்வாறு பிரஹ்மவேததாவான குருவினிடத்தில் சிஷ்யன் எப்போதும் ஈசுவர பாவத்தை வைக்கவேண்டியது சொப்பனத்திலும் தோஷ திருஷ்டியைக் கொண்டுவரலாகாது ஞானத்திற்குமுன் ஞானத்தை அடைவதற்காகக் குருவைச் சேவிக்கவேண்டியது ஞானமடைந்தபின் செயல்பற்றி மறத்தலென்னும் தோஷத்தை நிவர்த்திக்கக் குருவைச் சேவிக்கவேண்டியது.

கேசமத்தை விரும்பியவன் குருவின் வடிவத்தை இருதயத்திற் கொண்டு தியானிக்கவேண்டும். இது மனதின் அர்ப்பணமாம்.

104. தன அர்ப்பணக் கிரமம். (3)

1. பத்தினி, புத்திரன், பூமி, பசு, தாசி, தாசன், திரவியம், கிரகம், தானியம் என்பவற்றைத் தன மென்பர். இவ் வெல்லாவற்றையும் விட்டுச் சந்நியாசியாகிய குருவைச் சரணாகதி அடைவது தன அர்ப்பணமாம். ஏனெனின், குரு சந்நியாசியாயிருத்தலால் அவர் ஒன்றையும் அங்கீகரிப்பார். ஆனால் அவரை யடைவதற்காகத் தனத்தை விட்டிருக்கின்றான். ஆதலால் இவ்வாறு விடுதலும் குருவிற்கே அர்ப்பண மெனப்படுகிறது.

குருவானவர் கிரகஸ்தாச்சிரமத்திலிருந்தால் அவருக்கே யெல்லாவற்றையும் அர்ப்பணஞ் செய்யவேண்டியது. இது வேறுவகைத் தனார்ப்பணமாம்.

இதில் பிரஹ்ம வித்தையின் ஆசாரியர் கிரகஸ்த ராகாரெனின், அச் சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின் யாஜ்ஞவல்கியர், உத்தாலகர் முதலிய பிரஹ்மவித்தியா ஆசாரியர்கள் கிரகஸ்தர்க ளென்றே வேதத்திற் கேட்கப்படுகின்றது. ஆதலால் கிரகஸ்தரும் குருவாதல் கூடும்.

105. வாக்கின் அர்ப்பணக்கிரமம். (4)

குருவின் குணங்களைப் புகழ்ந்து சொல்லுதலோடு தோஷத்தை ஒரு போதும் சொல்லாதிருத்தலே வாக்கின் அர்ப்பணமாம்.

106. குருவை யடைந்தபின் சிஷ்யன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதம். 106-108.

புருஷன் தன்கேசமத்தை விரும்பின், முன் சொன்னபடி சரீராதிகளை யர்ப்பணஞ்செய்து, குருவிருக்கு மிடத்திலாவது அல்லது சமீபத்திலாவது வெகுநீலம் வாசஞ்செய்யவேண்டும். தான் * பிசுபிணை ஜீவிக்கவேண்டும்.

.107. பிசுபிணை யன்னம் வாங்கிவந்தால் அதனைத் தானாகப் புகியாமல் தேசிகர் முன் வைத்துவிடவேண்டும். பின்னர்த் தன்பொருட்டுக் குருவினிடம் போஜனம் கேட்கலாகாது. ஒருதினத்தில் மறுமுறை ஊருக்குள் பிசுபிணைக்குப் போகலாகாது. குருவானவர் தயைசெய்து கொடுத்தால் சாப்பிடவேண்டியது. சிஷ்யனுடைய பக்தியைப் பரீக்ஷித்தறியும்பொருட்டுக் குரு கொடுக்காவிட்டால் உபவாசமாயிருந்து வழக்கம்போல் மறுநாள் பிசுபிணைக்குப் போகவேண்டியது. மறுபடியும் குருவின் முன் வைக்கவேண்டியது. இதில் யாதொரு மனோவருத்தத்தையு மடையலாகாது.

* இந்தக்கிரமம் பிரஹ்மசாரி அல்லது சந்நியாசியாகிய சிஷ்யனுக்காய்; கிரகஸ்தனுக்கன்று.

10. இப்படியிருந்துகொண்டு வருங்காலத்தில் குருவின் சமயம் பார்த்துக்கொண்டு அதைத் தோடு அல்ல தனனை நோக்குக்காலத்தில் இரு கரங்களை விரித்து அவரைத் துதிசெய்து வணக்கத்துடன் "சுவாமி அடியேன் உறு கேட்க விரும்புகிறேன்" என்று தெரிவித்துக் கொள்ளவேண்டியது. எப்போது குரு உத்திரவு கொடுத்தால் கேட்கவேண்டியது.

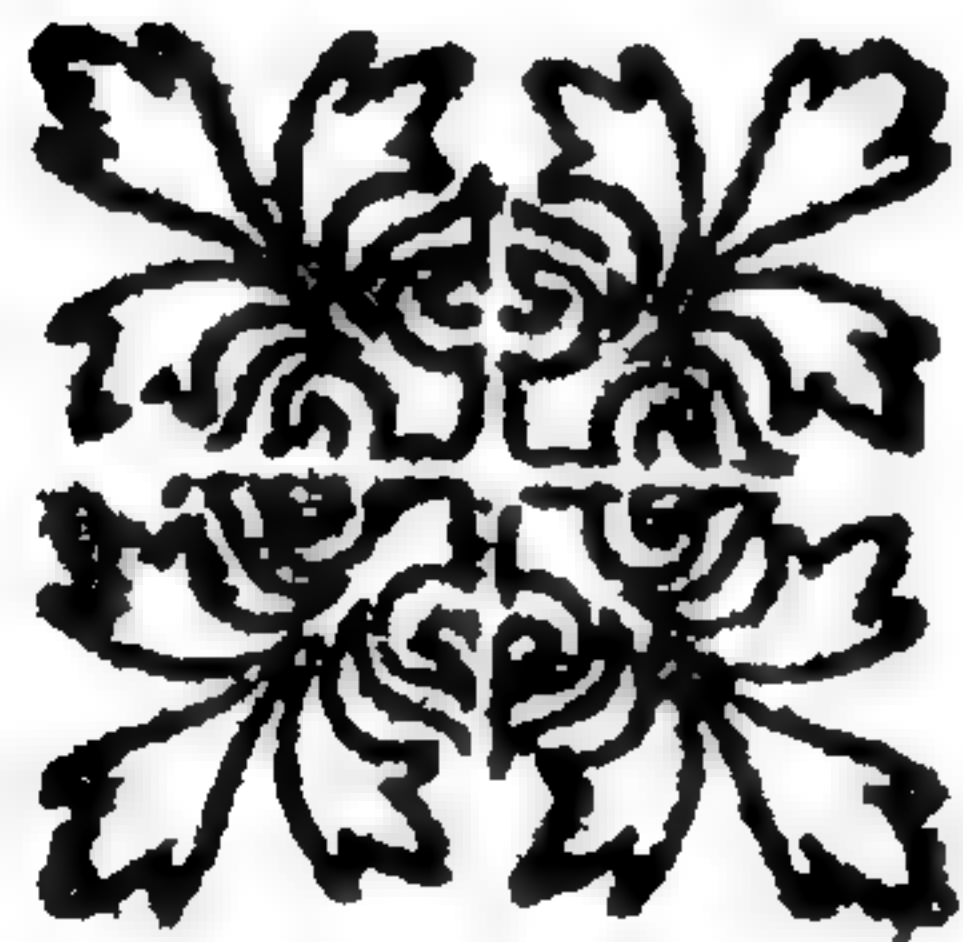
ஒருகால் ஜன்மாரந்தரத்தின் உத்தம கர்மத்தினால் குருவானவா கிருபை செய்து சிஷ்யனுக்குத் தனையார்ப்பணமின்றியே உபதேசஞ் செய்து விடுவா டின், அந்த உத்தம அதிகாரிக்குக் கல்பாண முண்டாய்விடும். ஏனெ னின் குரு சேவைக்கு இரண்டு பலனுண்டு. ஒன்று குருவின் பிரசன்னத் தன்மை, மற்றொன்று அந்தக்கரண சுத்தி. அவ்விரண்டும் அவனுக்குச் சித் திருக்கின்றன.

எனன் மனோ வாக்குக காய தனங்களை யார்ப்பணஞ் செய்து மனதைச் சூழ்த்து குருவைச் சேவை செய்கிறானே, அவன் தான் சகலவடிவமுமான ரஹ்மருபமாய்விடுகிறான். தானாவானவர் எப்போதும் அவனுக்குச் சகாயம் செய்கிறார்.

குரு பக்தி பயன்களின் றன்மை நிரூபண மென்னும்

மூன்றாவது தரங்கம்

முற்றிற்று.

தம்.
ஸ்ரீ கணேசாயநமः
ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

நான்காவது தாங்கம்.

உத்தமாதிகாரி உபதேச நிரூபணம்.

இப்போது குரு சிஷ்ய வினாவிடையாக ஒரு * புதிய கதையைச் சொல்லுகிறேன். அதைக் கேட்பதினால் ஜிஞ்ஞாசுவானவன் ஆத்மவிசாரணையிற் சமர்த்தனாகின்றான்:—

**109. சுபசந்ததிராஜா அவருடைய தத்துவதிருஷ்டி
அதிருஷ்டி தர்க்கதிருஷ்டி யென்னும் மூன்று
புத்திரர் என்பவர்களது கதை. 109-111.**

சுபசந்ததி மோரரசன் பூமி சுவர்க்க பாதாள மென்னும் மூன்று லோகங்களையும் ஆண்டுகொண்டிருந்தான். அவனுக்கு மூன்று குமாரர்களிருந்தார்கள். அவர்கள் தத்துவதிருஷ்டி, அதிருஷ்டி, தர்க்கதிருஷ்டி யெனப் பெயரிடப்பட்டிருந்தார்கள். † அவர்கள் முறையே உத்தம மத்திம கனிஷ்டராவர். அவர்கள் நான்கு சாஸ்திரங்களுங் கற்று முவுலகங்களிலும் பிரசித்தி பெற்றிருந்தார்கள். சுபசந்ததி யரசன் தன் பாலியத்தை விளையாட்டிலும் யௌவனத்தை ஸ்திரீலோலத்திலும் செலுத்தி அநேக போகங்களை யனுபவித்துக்கொண்டு தன்னுடைய புஜபல பராக்கிரமத்தால் முவுலகங்களையும் நீதியுடன் ஆண்டுவந்தான்.

110. அவனுக்கு ஒருகாலத்தில் தன் மனதில் பூர்வபுண்ணிய வலியால் அகஸ்மாத்தாய் ஆத்மா உற்பத்திகூடமும் சுகசொரூபமுமாம்; அதற்கு வேறானவெல்லாம் துக்கரூபமாமென்னும் விவேகமுண்டாயிற்று. உண்டாகவே, யான் ஆத்மவிசாரணை செய்யும்பொருட்டு ராஜ்யத்தை விட்டுவிடுவேனாக, சுவர்க்கமத்திய பாதாளமென்னும் மூன்று உலகத்தையும் மூன்று புத்திரர்களும் அரசாட்சி செய்க என்று விசாரித்து, மந்திரியைக்கொண்டு அவர்களைத் தன் சமீபத்தில் வரவழைத்து, இரகசியமாய்த் தனக்குண்டான வைராக்கியத்தை

* அநாதி வேதத்திற் சொல்லிய ஜாகர் யாஞ்ஞவல்கியர் முதலியோர் கதையைப் போல இந்தக் குருசிஷ்ய ஸம்வாதரூப கதை சொல்லப்படுகிறது. இது புராணதிகளில் சொல்லப்படவில்லை. இது ஸ்வபுத்தியால் கற்பிக்கப்பட்டதாகலின் "புதிய" என்றார்.

† இம்மூன்று குமாரர்களும் முறையே 4-வது தாங்கத்தின் உத்தமாதிகாரியாகவும், 5-வது தாங்கத்தின் மத்தியமாதிகாரியாகவும், 6-வது தாங்கத்தின் கனிஷ்டாதிகாரியாகவும் குறிக்கிறார்கள்.

94 மூவரும் வெளிப்பட்டுக் குருவைச் சந்தித்தல். [நான்காவது]

மூவரும் சொல்லி ராஜ்யத்தை ஒப்புக்கொள்ளும்படி, கட்டளைப்பட்டார். ஒருவனுக்குப் பூதாளலோகத்தையும் ஒருவனுக்குச் சுவர்க்கலோகத்தையும் மற்றொருவனுக்குப் பூலோகத்தையுங் கொடுத்தார். பூலோகத்தில், எங்கு மரித்தால் சிவனதுபதேசத்தைக் கேட்டு அநாயாசமாக மோகூதமடையப் புகிறதோ, அப்படிப்பட்ட சர்வாந்தரியாமியாகிய பரமசிவனால் வசிக்கப் படுவதும், உத்தரவாகினி யென்னும் கீர்த்தி பெற்று விளங்கும் கங்கைநதிக் கரையிலிருப்பதுமான காசிப்பட்டணத்தில் இருந்துகொண்டு ராச்சியபாரம் பண்ணும்படி ஆஞ்ஞாபித்தார். ராஜ்யத்தைப் பாகித்துக் கொடுக்காவிட்டால் சகோதரர்களுக்கு இராஜகாரியத்தில் துன்பம் நேரிடுமெனக் கருதி, இவ்வித மாய்ப் பிரித்துக்கொடுத்தார். மறுபடியும் குமாரரைப் பார்த்து இந்த அபாரசமுசாரம் துக்கரூபமாயிருக்கிறது. பாமர்கள் இதைச் சுகமெனக் கருதி தனத்தையே மேலாகப் பாவித்து ஆத்மவிசாரஞ் செய்யாம விருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட ஜனங்களின் சுகவாசத்தை விட்டு நிஜமான சுகத்தையடைய விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார்.

111. பிதாவின் இவ்விதமான வார்த்தைகளைக் கேட்டு நல்ல யுக்தி புத்தி களுடன் கூடிய மூன்று சகோதரர்களுங் கூடி யேகாந்தத்திருந்து யோசித் தார்கள்; அதாவது நம்முடைய பிதாவர்னவர் துக்கமான சமுசார சாகரத் தில் நம்மைத் தள்ளிவிட்டுத் தான்மாததிரம் பிரஹ்மானந்தமடைய, இசைக் கிறார். இதனால் ஆத்மவிசாரத்தில் ஆசக்தியுள்ளவர்கள் அபாரமான துக்கரூப ராஜ்யத்தை விட விரும்புகிறார்கள்.

112. மூன்று புத்திரர்களும் வீட்டைவிட்டுப் புறப்பட்டுக் குருவைச் சந்தித்தல்.

ஆதலால் நாமும் இந்தத் துக்கரூபமான ராஜ்யத்தை விட்டுவிடவேண்டு மென்று தீர்மானித்து மோகூத இச்சை யுள்ளவர்களாய், சுபசந்ததி (நல்ல சந்ததியை யுடையவன்) என்னும் பிதாவின்பெயரைக் காரணப்பெயராக்கிச் சற்குருவைத் தேட அரண்மனையை விட்டுப் புறப்பட்டார்கள். புறப்பட்டு அநேக தேசங்கள் போய்த் தேடித் தேடிக் கடைசியாய்க் கங்காதீரத்துக்கு வந்து, அவ்விடத்தில் ஓர் ஏகாந்தமான, ஸ்தலத்தில் மரம், கிளை, தழைகளால் நெருங்கிய † வனத்தில் ஓராலமரத்தடியில் ‡ சின்முத்திரை தரித்து, ஜீவப்

* காசியில் மரணமடைந்தால் மோகூதம் கிடைக்கும் என்னும் சுருதியின் அபிப் பிராயம் இவ்விடத்தில் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

† 1. மரத்தின் நெருக்கம் வனத்தின் சிறப்பு.

2. கிளையின் நெருக்கம் மரத்தின் சிறப்பு.

3. தழைகளின் நெருக்கம் கிளையின் சிறப்பு.

இந்தவனம் மூவரை நெருக்கத்தோடுங் கூடியிருத்தலால் மிக்க அழகுடையதாம்.

‡ அங்குஷ்டத்தை (பெருவிரலை)யும் தர்ஜனியை (அதற்கடுத்த விரலையும்) சேர் த்தலால் பந்திராமுத்திரை யுண்டாகின்றது. இதனை லோபாமுத்திரை நரீக்கமூத்திரை ஜாமுத்திரை (சின்முத்திரை) என்பர்.

பிரஹ்ம ஐக்கியத்தை † நிர்த்தோஷர்களாயும் ஏகாக்கிர சித்தர்களாயும் உள்ள அநேக சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசஞ்செய்யும் திரிகுணரகிதான குருவைக் கண்டார்கள். அப்போது கைலாசத்தில் ஸனகாதிகளுக் குபதேசித்த பரம சிவனைப்போல அவரைப் பாவித்துச் சாஷ்டாங்கமாய் நமஸ்காரம் செய்து, மோக்ஷ இச்சையுடன். ** விதிப்படி சரணடைந்து ஆறுமாதம் அவரைச் சேவை செய்தார்கள். பிறகு குருவானவர் பிரசன்னராகி அமிர்த வசனத்துடன் †† எக்காரணமாய், வந்திருக்கிறீர்கள்? நீங்கள் யார்? என்கிருந்து வந்தீர்கள்? என்று கேட்டார். அப்போது தத்துவதிருஷ்டியானவன் தம்பிமார்களது குறிப்பை உள்ளத்தில் தெரிந்துகொண்டு கைகூப்பி நின்று சொல்லுகிறான்.

113. தத்துவ திருஷ்டியினால் பிரசினை செய்வதற்குக் குருவின் ஆஞ்ஞையைக் கேட்டலும் குரு ஆஞ்ஞை கொடுத்தலும்.

பகவானே ! நாங்கள் மூன்றுபேரும் பிராதாக்கள்; சுபசந்ததி யென்பவரின் புத்திரர்கள். தீனரும் நவீனரும் அறியாதவர்களுமாகிய நாங்கள் இருதயத்தில் அநேக அபிப்பிராயங்களை அறியவிரும்புகிறோம். (சொருபஞானத்தை யடையவிரும்புகிறோம்.) தாங்கள் கிருபைகடலாயும் கற்பகதருவிற் குச் சமானமாயும் விளங்குகிறீர்கள். நாங்கள் துக்காதீனர்களா யிருக்கிறோம். உத்திரவு கொடுத்தால் எங்கள் கோரிக்கைகளைத் தெரியப்படுத்திக் கொள்ளுகிறோம்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லுகின்றார்.

சிஷ்யனே, என்வார்த்தையைக்கேள். நீ எதனைக் கேட்கின்றாயோ அதனைச் சொல்லுகிறேன். அதனால் உன்னிருதயத்திலுள்ள சந்தேகங்கள் நிவிர்த்தியாகிப் பரமானந்தமடைவாய்.

† 1. திருட்டு, வியபிசாரம், ஜீவஹிம்சை யென்னும் மூன்றும் கரீரதோஷங்களாம்.

2. பொய்ம்மொழிதல், பிறர் நிந்தை, கடுஞ்சொல், வீண்பேச்சு என்னும் நான்கும் வாக்கின் தோஷங்களாம்.

3. இச்சை, சிந்தை, புத்தியின் மந்தத்தன்மை யென்னும் மூன்றும் மனதின் தோஷங்களாம்.

இவை நிருசிஹ்மதாபுரீய உபநிஷத்திற் சொல்லப்பட்ட பத்துத் தோஷங்களாம்.

** மூன்றாவது தாங்கத்தில் சொல்லியபடி.

†† 1. நீங்கள் மூவரும் எக்காரணமாக வந்திருக்கிறீர்கள் என்பது முதல் வினா.

2 நீங்கள் உங்களுள் என்ன ஆகின்றீர்கள் ளென்பது நீங்கள் யாரென்னும் இரண்டாவது வினா

3. என்கிருந்து வந்தீர்களென்பது நீங்கள் யாருடைய புத்திரர்கள் ளென்னும் மூன்றாவது வினா.

தத்துவதிருஷ்டியின் மூன்று பிரசினைகளில் இரண்டாவது மூன்றாவது வினாக்களுக்கு முதலிலும் முதல் வினாவிற்குப் பின்னும் விடை கொடுக்கப்பட்டது.

114. தத்துவதிருஷ்டியின் மோக்ஷ இச்சையைக் குறிப்பிக்கும் விண்ணப்பம்.

குருவின் கருணையைக்கண்டு சிஷ்யன் இருதயத்தி லான்ந்தங் கொண்டு, தன் காரியம் சித்தியாய்விட்டதாக வெண்ணி வணக்கத்துடன் கேட்கத் தொடங்கினான்.

தத்துவதிருஷ்டி சொல்லுகின்றான்.

பகவானே, நாங்கள் கிருபாநிதியாகவும் சதாசிவனுக்குச் சமானமான சர்வஞ்ஞராயுமிருக்கிறீர்கள். அஞ்ஞானமதியுடைய நாங்கள் ஜனனமரணத் துக்கரூப சமுசாரத்திற்குப் பயப்படுகிறோம். அதன் நிவிருத்திக்கும் பரமாநந்தப் பிராப்திக்கும் உபாயத்தைச் சொல்லி யருளல்வேண்டும். அநேக சகாம வுபாசனைகளையும் கர்மங்களையுஞ்செய்தும் நாங்கள் இச்சிக்கும் பலனை யடைய வில்லை. ஆனால் மாறான சமுசாரம் அவற்றால் விருத்தியாகிறது. ஆதலால் எந்த வேறு உபாயத்தால் நாங்கள் கிருதார்த்தர்களாவோமோ அவ்வுபாயத்தைச் சொல்லியருள்க.

115. குருவின் உத்தரம். (மோக்ஷவிச்சை பிராந்திஜந்நிய மென்பதனோடு மகாவாக்கியத்தின் உபதேசம்.)

துக்கநிவிருத்தி பரமாநந்தப்பிராப்தியினை மோக்ஷமென்பர். சிஷ்யனு டைய இருதயத்தில் மோக்ஷ இச்சை யிருப்பதைக்கண்டு அதற்குச் சாதன மான வேதத்திற் கூறியுள்ள ஞானத்தை யுபதேசிக்கிறார்.

ஞானத்தின் சொரூபம் அநேக சாஸ்திரங்களில் அநேகவிதமாய் வர்ணிக் கப்பட்டிருந்தபோதிலும், ஜீவப்பிரஹ்மபேதத்தை நிவர்த்திக்கும் ஞானமே மோக்ஷசாதனமென வேதத்திற் சொல்லியிருப்பதால் அந்த ஞானத்தையே உபதேசிக்கிறார்.

சிஷ்யனே, பரமாநந்தப் பிராப்தியிலும் ஜனன மரணத் துக்கரூப சமு சார நிவிருத்தியிலும் உனக்குண்டாயிருக்கும் இச்சை பிராந்தியினாலுண்டான தென்று அறி. ஏனெனின்,

1. இயற்கையிலேயே பரமானந்தசொரூபமா யிருக்கிறாய். ஆதலால் அதனையடைய நீ இசைப்பது சரியன்று. எது கிடைக்கவில்லையோ அதனை யடைய இச்சிக்கக்கூடும். உன்னுடைய சொரூபமோ எப்போதும் பிராப்த மாகவே யிருக்கிறது. அதை யடையவேண்டுமென்று உண்டாகும் இச்சை பிராந்தியின்றி யுண்டாகுகிறதில்லை.

2. ஜனனமரணத் துக்கரூபம் எப்போதாவது உனக்கு இருக்கும்படித் தில் அதை நிவர்த்திக்க இச்சையுண்டாகலாம். ஆனால் அந்தச் சமுசாரம் சிறிதும் உன்னிடத்தில் இல்லை. ஆனதால் உண்டாகாத துக்கத்தை நிவர்த் திக்க உண்டாகுமிச்சை பிராந்தியின்றி யுண்டாகாது.

சிஷ்யனே ஜனனமாணம் அசேதனரூபப் பிரஹ்மமே நீ. ஆதலால் உன் இருதயத்தில் ஜன்மாதிதுக்கத்திக்கு மதிக்கவேண்டாம்.

116. பிரசினம்:—எனக்கு ஆத்மா ஆநந்தரூபமாகுமாயின் விஷயசம்பந்தத் தால் ஆநந்தத்தின் பானம் ஆத்மாவில் வண்டாகலாகாதெனல். தத்துவதிருநாட கேட்கலாயினான்.

பகவானே, என் ஆத்மா ஆநந்தரூபமாயின் விஷயசம்பந்தத்தால் ஆநந்தம் ஆத்மாவினிடத்தில் தோராதாகாது. ஆதலால் ஆத்மா ஆநந்தரூபமன்று. ஆனால் விஷய சம்பந்தத்தை ஆத்மாவினிடத்தில் ஆநந்தமுண்டாகிறது.

117. உத்தரம்:—ஆத்மவிருத்திக்கு அந்தர்முகவிருத்தியில் ஆநந்தம் விளங்குதலு¹ விஷயத்தில் ஆநந்தம் இல்லை² எனலும்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லுகின்றார்.

சிஷ்யனே, எவன் புத்தி ஆத்ம¹ரூபத்தை யறியவில்லையோ அவனுக்கு விஷயத்தி விசை யுண்டாகிறது. இவ்விடத்தில் போகசாதனமே விஷயமெனப்படுகின்றது. ஆதலால் தப்புத்திராதிகளையும் கொள்ளவேண்டும்.

1. அவ்விஷய விச்சையினால் புத்தி சஞ்சலமா யிருக்கும். அச்சஞ்சல புத்தியில் ஆத்மசொரூபநந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் விளங்குகிறதில்லை.

2. இச்சித்தவிஷயம் கடைததவுடன் உண்மாத் திரம புருஷனது புத்தி ஸ்திரப்பட்டு அதன் விருத்தி அந்தர்முகமாகின்றது. அந்த அந்தர்முக விருத்தியில் ஆத்மாவின் சொரூபநந்தம் பிரதிபிடிக்கிறது.

அந்த ஆத்ம சொரூப ஆநந்தத்தின் அபிவிருத்தி யருபவிக்கிற புருஷனுக்கு “எனக்கு விஷயத்தா லாநந்த முபிரபுத்தி”³ நென்று * பிராந்தி யுண்டாகிறது. ஆனால் விஷயத்தி லாநந்தமில்லை.

1. ஒருகால் விஷயத்தி லாநந்த முண்டா⁴மாயின், ஒரு விஷயத்தி லாநந்த மடைந்தவனுக்கு மறறொரு விஷயத்தில் விசை யுண்டாகுமபோதும், முந்திய ஆநந்தம் இருந்துகொண்டே யிருக்கின்ற⁵வண்டும். ஆனால் அநுபவத்தில் அப்படியில்லை. நமமுடைய கிரமப்படி இரண்டாவது விஷயத்தி னிச் சையால் புத்தி சஞ்சலப்படுவதால் அச்சஞ்சல புத்தியில் சொரூபநந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் விளங்குகிறதில்லை.

* ஆத்மசொரூப ஆநந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்த அநுபவித்துப் புருஷனுக்கு விஷயத்தில் ஆநந்தத்தின் பிராந்தி யுண்டாகின்றது. அது, நாய்க்குப் பசையற்ற எலும்பைக் கடிததுத் தனது தாடையிலிருந்து ஏன் இரத்தத்தைச் சுவைக்க அவ்வெலும்பிலிருந்து வருவதாகப் பிராந்தியுண்டாவது⁶ அல்லவாம்.

98 ஞானி-விஷயஇச்-முன்கிர-விளக்கண்-இல்லை-நான்காவது

2. விஷயத்திலேயே ஆரந்தம் உண்டாயின், ஒருவனுடைய பிரியமான புத்திரன் அல்லது மிகுந்த பிரியமு மறறொருவன் வெகுதூரம் தேசாந்தரம் போயிருந்து வந்தவுடன் அவ்வீர்த்தவுடனே முதலில் உண்டாகும் ஆரந்தம் எதுவோ அது மறுபடி எப்போதும் இருப்பதில்லை. அது மாறாமல் நீடித்திருக்கவேண்டும். எனின் அந்த ஆரந்தத்துக்குக் காரணமான புருஷன் சமீபத்திலேயே க்கருன். ஆனால் அநுபவத்தில் அப்படி நீடித்திருப்பதில்லை. நம்முடைய மமாகவே முதலிற்றான் ஆரந்தம் பொருதுகின்றது; எப்போதும் சம்பந்தமில்லை. ஏனெனின் ஒருமுறை புருஷனைக் கண்டவுடன் விருத்தி ஸ்பந்திகிறது. மறுபடியும் விருத்தி வேறுவிஷயத்திற் சென்று சஞ்சலப்படுதல் முந்திய ஆரந்தம் விளங்குகிறதில்லை ஆதலால் பதாததத்திலாநந்தமில்லை.

3. அல்லது விஷயத்தில் ஆரமுளதாயின் சமாதியி லுண்டாகிற போகாரந்தத்தின் விளக்கமுண்டாகாது. ஏனெனின், சமாதியில் ஓர் விஷயசம்பந்தமு மில்லை.

4. † அல்லது விஷயத்திலேயே ஆரந்த முளதாயின் சுமுத்தியி லாநந்தத்தின் பானமுண்டாகலாகாது. எனின் சுமுத்தியிலும் ஒருவிஷயத்தின் சம்பந்தமுமில்லை. ஆதலால் விஷயத்தி லாநந்தமில்லை. ஆனால் ஆத்ம சொரூபாநந்தம் முழுவதும் விளங்குகிறது. இதனாற்றான் “ஆத்மசொரூபாநந்தத்தைக்கொண்டு யாவரும் துன்பமுடையவராகின்றனர்” என்று வேதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

சிஷ்யனே, ஆரந்த சொரூபமே ஆத்மாவென்றறி. விஷய சம்பந்தத்தினால் அது பிரகடமாகிறது இது இணையிலலாத சித்தாநந்தம் அதனை யான் உனக்கு இப்போது சொன்னேன். இதில் உனக்குச் சந்தேகம் உளதாயின் அதை மனதில் வைக்காமல் என்ருக்குத் தெரிவி. நான் அதற்குத் தரம் சொல்லுகிறேன்.

118. பிரசினம் பிராநிக்கு விஷயத்தின் இச்சையும் அதன் சம்பந்தத்தால் முன்கிரமப்படி சுகத்தின் விளக்கமு முண்டாகிறதா? இல்லையா? எனலும். தத்துவ ஒருஷ்டி கேட்கலாயினான்.

பகவானே, தாங்கள் முன் விஷயசம்பந்தத்தால் ஆத்மாநந்தத்தினது ஞானத்தின் காமததை முன் சொன்னீர்கள் அது அஞ்ஞானிகளுக்குச் சொன்னீர்கள்; ஞானிக்குச் சொல்லவில்லை. ஏனெனின் எவன் புத்தி ஆத்ம சொரூபத்தினும் விமுகமாயிருக்கின்றதோ, அவனைப்பற்றி நீங்கள் பிரஸ்தாபித்திருக்கிறீர்கள்.

* சித்தத்தின் ஏகாக்ஷரத்தன்மையாகிய யோகத்தினால் வெளிப்படக்கூடிய ஆரந்தம்.

† சமாதி திருஷ்டாந்தம் சர்வலோகத்துடன் அநுபவத்திற்கு விஷயமன்றென்னும் தத்துவமொன்றால் வேறு திருஷ்டாந்தம் கூறுகின்றார்.

நாங்கம்.] இருவகை ஆத்மவிழு-விஷய-சொரு-வேறன்-

கிறீர்கள். இப்படிப்பட்டவன் அஞ்ஞானியே யல்லாமல் ஞானியல்லன். ஆதலால் தாம் இப்போது ஞானிகளுக்கு விஷயத்தில் இச்சையும் விஷயசம்பந்தத்தால் முறையியபடி சுகத்தின் விளக்கமும் உண்டாகின்றனவா? இல்லையா? வென்பதைச் சொல்லியருள்க.

119. உத்தரம்:—இருவகை ஆத்மவிழுகர் உளரெனல், விஷயநந்தம் சொருபநந்தத்தினும் வேறன்றெனல்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லவற்றார்:—

சிஷ்யனே, நீ மனதையும் காதையும் சாவதானமாக்கிக்கேள்.

முன்னே நாம் எந்த ஆத்மவிழுகளைச் சொன்னோமோ, அவன் அஞ்ஞானியே ஆகான். ஆனால் ஞானியினுடைய புத்தியும் எப்போது வியவகாரத்தில் வந்து விடுகிறதோ, அப்போது அவன் தத்துவத்தை மறந்து விடுகிறான். அந்தக்காலத்தில் ஞானியும் ஆத்மவிழுகளே யாகின்றான். ஞானியின் புத்தி எப்போதும் ஆத்மகாரமாயிருக்குமாயின், அவனுக்குப் போஜனாதி வியவகாரஞ் சம்பவியாது. ஆதலால், ஆத்மவிழுக புத்தி இருவருக்கும் பொருநதுகின்றது.

அஞ்ஞானியின் புத்தியோ எப்போதும் ஆத்மவிழுகமா யிருக்கிறது. ஞானியின் புத்தி ஆத்மவிழுக மாகுமபோது, விஷயத்தி லிசை, விஷயசம்பந்தத்தால் ஆத்மசொருபநந்தத்தின் விளக்கம் என்பவை அஞ்ஞானிக் குண்டாவதுபோல ஞானிகளுக்கு முண்டாகின்றன. ஆனால் இவ்வளவு பேதமாய்:—

* ஜாககிருதாகாரவிருத்தி யுண்டாகும்போது ஸ்வப்பனாகார விருத்தி யுண்டாகிறதில்லை; ஸ்வப்பனாகாரவிருத்தி யுண்டாகும்போது ஜாககிருதாகார விருத்தி யுண்டாகிறதில்லை. அதுபோல ஞானியின் புத்தியும் ஆத்மகார மாகுமபோது அநாதமாகாரமாகிறதில்லை; அநாதமாகார மாகும்போது ஆத்மகாரமாகிறதில்லை.

ஒரே அந்தக்கரணத்தில் ஒரேகாலத்தில் பின்னவிஷயவடிவ ஸாமானிய விசேஷரூப இரண்டு விருத்திகளுண்டானாலும், விசேஷரூப இரண்டு விருத்திகளுண்டாகா. ஆதலால் வேறுவியவகாரத்தில் பொருந்தியுள்ள புருஷன் பெட்டியில் கையை வைத்துக் கொண்டே பணத்தை மறந்து விடுகிறான், மீண்டும் விடவசாரமமுடியவே அப்பணத்தின் நினைவு வருகிறது. அதுபோல ஞானியின் புத்தியும் வியவகாரத்தில் விசேஷமாய்ப் பொருந்தி யுள்ளபோது, தத்துவத்தை மறந்து வியவகாரம முடிந்தவுடன் தத்துவத்தின் நினைவைக் கொள்ளுகிறது.

இதனற்றான் பகவான் பாஷிபகாரர் பிரஹ்மசூத்திர பாஷிபதத்தில் முதல் அத்தியாயத்தின் முதல் பாதத்தில் “வியவகாரத்தில் ஞானியும் டசுவென்னும் அவிவேகிகளைப்போல வியவகரிக்கிறான்” என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதனால் மேல் எழுதி யுள்ள பொருள் பொருத்தமுடையதாம்.

100 ஜன்மாதி துக்கங்கள் எவற்றின்கண் உள எனல். [நான்காவது]

1. விஷய சம்பந்தத்தால் விளங்கு மாநந்தம் தன் சொரூபநந்தத்திற்கு வேறன்று? ஆனால் அதன் ஆபாசமே என்று ஞானி அறிகிறான். இதனால் விஷயபோகத்திலும் ஞானிக்குச் * சமாதி சித்திக்கிறது.

2. அஞ்ஞானியோ தன் சொரூபமே ஆநந்தமென்றறிகிறதில்லை.

3. உண்மையில் இருவருடைய சொரூபமும் ஆநந்தமாம். விஷயத்தில் கேவலம் அஞ்ஞானிக்குப் பிராந்தி புண்டாகிறது.

120. ஜன்மாதி துக்கங்கள் எவற்றின்கண் உள? எனல்.

சிஷ்யன் கேட்கலாயினான்:—

சுவாமின், “நீ (360-363) பரமாநந்த சொரூப” மென்று தாங்கள் முன் சொன்னதை நான் நன்றாக அறிந்தேன்.

“ஜனன மாணாதி சமுசாரூப துக்கம் என்னிடத்தி லில்லாமையால் அதன் நிவிருத்தி பொருந்தா” தென்று தாங்கள் சொன்ன விஷயத்தில் ஒரு சந்தேகமுளது:—ஜன்மாதி துக்கம் என்னிடத்திலேயாயின், எனக்கு வேறாகிய எதனை இசசமசாரம் ஆசிரயிததுகொண்டிருக்கிறதோ, அதனைத் தாங்கள் தயைசெய்து காட்டவேண்டும். அதைத் தெரிந்துகொள்வதினால்

* சொல்லப்பட்ட இந்தச் சமாதி எதுவோ அது, தெரிந்து கூடிய திருடனைப்போல விஷயத்தில் தோஷதிருஷ்டிவடிவ விவேகத்தின் விழிப்பினாலும், மிதகியாபுததிவடிவ திடவைராக்கியமிருத்தலினாலும், பததமுகத மகிபாலனைப்போலசொற்பபோகத்தினால் சந்தோஷத்தினாலும், கொலை செய்தற்குரிய புருஷனது போகத்தைப்போல பரிணாமத்தில் போகம் துககத்திற்கு ஏதுவாமென்பதின ஞானமுண்டாதலால் திடராகமின்மையினாலும், விஷயநந்தம் சொரூபநந்தத்தினும் வேறுகாமையினது விளக்கத்தினாலும் (ஆத்மாநந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்திற்கு றேறாக விஷயத்தில முற்றும் ஆநந்தமின்மையினது ஞானத்தினாலும்) சொரூபத்தின் அநுசந்தான வடிவ சமாதியினது குணத்தின் சமத்தன்மையினால் “இந்தப் புருஷன் சிவகம்” என்பதைப்போல கௌணமாம் (உபசாரமாதிரமாம்).

அல்லது—எங்ஙனம்:—பாலர்கள் தமது பாதத்தின் விரலைச் சுவைக்கின்றார்கள். பல்லின்றிய விருத்தபுருஷன் தனது உதடுமாததிரத்தைச் சுவைக்கின்றான். அவர்கள் அந்நியவிஷயபோகத்திற்குப் பாகமுடையவர்களல்லா அங்ஙனமே, ஞானியும் சாஸ்திரத்திற்கு விரோதமின்றிய விஷயபோகத்தைச் செய்கின்றவனாய்ச சொரூபத்தின் அநுசந்தானத்தினால் இராகமின்மையின் அவனுக்கு விஷயபோகத்தில் சமாதி சொல்லப்படுகின்றது. அது விசேஷபததோடு கூடியதாயிருத்தலின் மிகக் அதமமான விஷயசமாதியாம். ஆதலால் நாயின் பாததிரத்தில் வார்க்கப்பட்ட பாலைப்போல இதன் விஷயம் ஆதரஞ் செய்யத்தக்கதன்று; ஆனால் ஞானிகு உபேக்ஷிக்கத்தக்கதாம். கூணிக விஷயநந்தமாயிருத்தலாலும், தேகாபிமான வடிவ ஆவரணத்தின் அபாவத்தினாலும் சுத்த சிவமாததிர வாசனையின் இருப்பினாலும் ஞானியின் மனம் யாண்டுச் செல்லுகின்றதோ, ஆண்டுப் பாதரகையோடு கூடிய புருஷனுக்குத் தோலால் மூடப்பட்ட பிருதிவி யினைப்போல சமாதியிருக்கிறது இவ்வாத்தம் பாலபோதத்தின் ஒன்பதாவது உபதேசத்தில் பிரமாணத்தோடு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. விருப்புள்ளார் ஆண்டுக் காண்க.

அதனிடத்தில் சம்சார துக்கத்தைக் கண்டு என்னிடத்திலில்லையென்று கொள்வேன்.

121. உத்தரம்:—ஜன்மமுதலிய துக்கம் ஓரிடத்து மில்லையெனல்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லவற்றார் —

சிஷ்யனே, என் வார்த்தையைக் கேள். அதனால் உன் சந்தேகங்களெல்லாம் நிவிருத்தியாகும். ஜகத்தின் அத்தியந்தாசம என்னிடத்திலும் என்னிடத்திலும் வேறிடத்திலும் இல்லை.

122. பிரசினம்:—துக்கம் ஓரிடத்துமில்லையெனின் பிரத்தியக்ஷமாக ஏன் தோற்றுகின்றது? எனல்.

தத்துவதிருஷ்டி சொல்லலாயினான்:—

ஐயனே, ஜன்ம மாண முதலிய சமுசார துக்கம் என்னிடத்திலும் பிறரிடத்திலும் ஓரிடத்திலும் இல்லையெனின், ஏன் பிரத்தியக்ஷமாகிறது? இல்லாத வஸ்து தோற்றுகு. மலடிமகனும் ஆகாச பூஷ்பமும் தோற்றுகதுபோலச் சமுசாரமு மில்லையாயின் தோற்றலாகாது. ஜன்ம முதலிய சமுசாரம் தோற்றுகின்றது. ஆதலால் “ஜன்மாதி சமுசாரரூப துக்கம் இல்லை” யென்று சொல்லுதல் பொருந்தாது.

123. உத்தரம்:—ஆத்மாவை யறியாததினால் தோற்றுதலும் இரஜ்ஜு சர்ப்ப திருஷ்டாந்தமும்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லவற்றார் —

ஜன்மாதி ஜகததுப் பரமாத்மக இல்லையாயினும், ஆத்மாவைப் பிரஹ்ம சொரூபமென்று அறியாததினால் மிததையாகத் தோற்றுகிறது. எங்ஙனம் சொப்பன பதாரததம், ஆகாசத்தில் கருமை, ரஜ்ஜுவிற சாபாய என்பன பரமாத்மக இல்லாமலிருந்தும் பொய்பாகத் தோற்றுகின்றனவோ, அங்ஙனமே ஜன்மாதி ஜகததுப் பரமாத்மக இல்லை; மிததையாகத் தோற்றுகின்றது.

124. பிரசினம் —இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எப்படித் தோற்றுகின்றது? எனல்.

தத்துவதிருஷ்டி கேட்கலாயினான்:—

ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் மிததையாம். அதுபோல ஆத்மாவில் சமுசார துக்கம் மிததையாமென்று சொல்லப்பட்டது. ஆண்டுத் திருஷ்டாந்த ஞானமின்றித் தாஷ்டாந்த (சிததாந்த) ஞானமுண்டாகாது. ஆதலால் “ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எப்படித் தோற்றுகிறது?” என்பது திருஷ்டாந்தத்தில் பிரசினம் (கேள்வி).

* ரஜ்ஜுவில் கற்பித சர்ப்பத்திற்கு வியாவகாரிக சததையினால் அத்தியந்தாபாவமிருக்கிறது. அங்ஙனமே பிரஹ்மத்திற்கு கற்பிதமான ஜகதிற்குப் பரமாத்ம சததையினால் அத்தியந்தாபாவமிருக்கிறது. அதுவே ஜகத்தின் நித்தியநிவிருத்தியாம்.

125. கேள்வியின் அபிப்பிராயம். 125-130.

யாண்டு ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம், கிளிஞ்சிலில் வெள்ளி முதலியன பிரமமா விருக்கின்றனவோ; ஆண்டு நான்கு மதங்களைக் கேட்டிருக்கின்றேன்.

1. சூனியவாதிகள் அசத்கியாதி கூறுவர்.
2. கூணிக விஞ்ஞானவாதிகள் ஆதமக்கியாதி கூறுவர்.
3. நியாயவைசேஷிக மதஸ்தாகள அநநியதாகியாதி கூறுவர்.
4. சாங்கியப் பிரபாகரர்கள் அக்கியாதி கூறுவர்.

126. 1. அசத்கியாதி.

ஆண்டுச் சூனியவாதியின் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் அத்தியந்தம் அசத்தாக இருக்கிறது. அப்படியே வேறிடத்திலும் அததியந்தம் அசத்தாக இருக்கிறது. இப்படி அததியந்தம் அசத்தாயிருக்கிற சர்ப்பத்தின் பிரதீதி ரஜ்ஜுவேசத்தில உண்டாகிறது. இதனை அசத்கியாதி பென்பர். அத்தியந்தம் அசத்தாயிருக்கிற சாப்பத்தின் கியாதி அதாவது விளக்கமும் சொல்லுதலும் அசத்கியாதி எனப்படும்.

127. 2. ஆதமக்கியாதி.

விஞ்ஞானவாதியின் அபிப்பிராயம் இதுவாம் —ரஜ்ஜுவிடத்திலும் அப்படியே வேறிடத்திலும் புத்திக்கு வெளியில் ஓரிடத்தும் சாப்பமில்லை. சகல பதார்த்தமும் புத்திக்கு வேறாக இல்லை. சகல பதார்த்தங்களின் ஆகாரததையும் புத்தியே தரிகிறது. அநதபபுத்தி கூணிக விஞ்ஞானரூபமாக இருக்கிறது. கூணிகநதோம உறபத்தி நாசங்களை யடையும் விஞ்ஞானம் எதுவோ அதுவே (புத்தி) சாப்பரூபமாகப் பிரதீதியாகிறது. இதற்கு ஆதமக்கியாதியென்று பெயர். ஆதமா என்றால் கூணிக விஞ்ஞானரூப புத்தி, அதன் கியாதியென்பது தோற்றமும் † சொல்லுதலுமாம்.

128 3. அநநியதாக்கியாதி. 128-129.

நையாயிக வைசேஷிகர்கள் அபிப்பிராயம் இதுவாம்.—புற்றுமுதலிய இடங்களில் மெய்யான சாப்பம் இருக்கிறது. அது நேத்திரத்திறை பார்க்கப்படுகிறது. நேத்திரதோஷ பலத்தினால் சாப்பம் சமீபத்தில் எதிரில் தோற்றுகிறது. மெய்யான சர்ப்பத்திற்கும் நேத்திரத்திற்கும் மத்தியில் சுவர்முதலிய மறைவுகளிருந்தபோதிலும் தோஷசகித நேத்திரத்தினால் மறைபட்ட சாப்பமும் பார்க்கப்படுகிறது.

* அசத்கியாதியின் விசேஷகூற்றும் கண்டநமும் விருத்திரதநாவலியின் பத்தாவது ரதந்திற் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன, விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன

† ஆதமக்கியாதியை விசேஷமாய்க் கூறுதலோடு கண்டித்தல் விருத்திரதநாவலியின் புதினோராவது ரதந்திலும், அங்ஙனமே விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

இதிலேவர் சங்கை:—

தோஷத்தினால் சாமர்த்தியம் குறைகிறதே யன்றி விருத்தியாகிறதில்லை. ஜடராக்கினியின் ஜீர்ணஞ்செய்யுஞ் சாமர்த்தியம் வாத பித்த கப்தோஷங்களால் குறைவதுபோல, நேத்திரத்தின் சாமர்த்தியமும் திமிர (இருள்) முதலிய தோஷங்களால் குறையவேண்டியது. புறறு முதலிய இடங்களிலுள்ள சர்ப்பத்தின் ஞானம் தோஷசுகித நேத்திரத்தா லுண்டாவதாகச் சொல்லப்படது. அங்குச் சுதத நேத்திரத்திற்கு பிறவிடத்திலுள்ள பொருளின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகாது; ஆனால் தோஷசுகித நேத்திரத்திற்கு உண்டாகும். ஆதலால் “தோஷமுள்ள நேத்திரத்துக்குச் சாமர்த்தியம் அதிகமாகிறது” என்று கொளளுதலில் ஓர் திருஷ்டாந்தமுமில்லை.

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின, சிலருக்குப் பித்ததோஷத்தினால் ஓர்விதரோக முண்டாகுமபோது நான்கு மடங்குண்டாலும் திருப்தியாகிறதில்லை. பித்ததோஷத்தினால் ஜடராக்கினியின் ஜீர்ணிகமும் சக்தி அதிகப்படுகிறதுபோல, நேத்திரத்திலும் இருள் முதலிய தோஷங்களால் வேறிடத்தி (மறைவி) விருக்கும் சாபபத்தின் பிரத்தியக்ஷஞ செய்பதற்குச் சாமர்த்தியம் விருத்தியாகிறது.

இவ்விதத்தால் புற்று முதலிய ஸ்தலங்களில் இருக்கப்பட்ட சர்ப்பம் அந்நியதா அதாவது வேறுபிரகாரமாய் எதிரிலிருக்கிற ரஜ்ஜுவில் கியாதி (தோற்றுதலும், சொல்லுதலும்) ஏதுவோ அது * அந்நியதாக்கியாத் எனப்படும்.

129 † சிந்தாமணிகாரர் மதம் இதுவாம் —தோஷமுள்ள நேத்திரத்தினால் புற்றிலுள்ள பாம்பு பாககப்படுமாயின், மத்தியிலுள்ள வேறு பதார்த்தங்களும் ‡ பாக்கப்படுவேண்டும். ஆதலால் மறைவிவிருக்கிற பொருள் நேத்திரத்தினால் அறியப்படமாட்டாது. ஆனால் தோஷமுள்ள நேத்திரத்திற்கு ரஜ்ஜுவானது தன் சொருபமாக விளங்குகிறதில்லை; சாபபருபமாக விளங்குகிறது. ஆதலால் ரஜ்ஜுவின் அந்நியதா அதாவது வேறுவிதமாய் சர்ப்பருபமான கியாதி (தோற்றமும் சொல்லுதலும்) அந்நி பதாக்கியாத் யெனப்படும்.

* இது பிராசீனமதம். இந்த மதத்தில் ஓரிடத்திலிருக்கிற வஸ்து வேறொரு இடத்தில் தோற்றுவதே பிராந்தி என்று சொல்லப்படுகிறது சித்தாந்தத்திற் சொல்லிய அர்த்தாத்தியாஸ ஞானத்தியாஸரூபப் பிராந்தி இம்மதத்தில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

† இது சிந்தாமணியென்னும் நூலிற்குக் காததாவாகிய நவீன நையாயிகர்மதமாம். இம்மதத்தில் ஒருவஸ்து வேறு ரூபமாபத தோற்றுவதாகிய ஞானத்தியாசமே பிராந்தி எனப்படுகிறது. இவ்வந்நியதாக்கியாதியின் விசேஷகூற்றும் கண்டநமும் விருத்திரத்தா வலியின் பன்னிரண்டாவது ரத்தத்திலும், விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன

‡ சாகுக்கடையில் உள்ள வெள்ளி சுத்திதேசத்தில் விளங்குமாயின், ஆண்டுக்கடையும் அதில் உள்ள சகலசாமகிரியோடு கூடிய வியாபாரியும் தோஷவலியால் தோற்றுதல்வேண்டும்; அங்ஙனம் தோற்றுகிறதில்லை.

130. 4. அக்கியாதியும், முற்கூறிய மூன்று மதங்களின் கண்டநமும்.

அக்கியாதிவாதியின் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. அசதகியாதி மதப்படி அசத்தின் தோற்ற முண்டாகும் பகஷத்தில், மலடிமகன் முபற்கொம்பு முதலியனவும் தோற்றவேண்டும். அப்படி ததோற்ற மையால் அசத்கியாதிமதம் பொருத்தமுடையதன்று.

2. கூணிகவிஞ்ஞானவாதியின் மதப்படி கூணிகந்தோறும் மாறும் புத்தி சர்ப்பாகாரத்தை தரிக்கும் பகஷத்தில் கூணிகதுக்குமேல் 'அசசர்ப்பந் தோற்றலாகாது. ஆனால் அநுபவத்தில் பிரமமுள்ளவரையில் அசசர்ப்பந் தோற்றுகிறது. ஆதலால் ஆத்மககியாதி மதம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதன்று.

3. அந்நியதாக்கியாதியின் முதற்கிரமம் சிந்தாமணிகாரருடைய அந்நியதாக்கியாதி மதத்தினை கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் சிந்தாமணிகாரர் மதப்படியும் அந்நியதாக்கியாதி மதம் அசங்கதமாம். ஏனெனின் ஞோபாது சாரமாக ஞானமுண்டாகிறது. “ஞோபம் ரஜ்ஜு, ஞானம் சர்ப்பத்தினது” என்று கூறுதல் முற்றும் விவோதமாம். ஆதலால் இந்தக்கிரமம் மதிககத்தக்கதாம்:—யாண்டு ரஜ்ஜுவிற சர்ப்பப்பிரம முளதோ ஆண்டு நேத்திரத்திற்குத் தன் விருத்திவாயிலாக ரஜ்ஜுவுடன் சம்பந்தமுண்டாய், ‘இது’ என ரஜ்ஜுவின் சாமானிய ஞானமுண்டாகிறது. சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணையு முண்டாகிறது. “இது சர்ப்பம்” எனபதில் இரண்டு ஞானங்களுள்:—

1. “இது” என்னும் அமசமோ ரஜ்ஜுவின் சாமானியப் பிரத்தியக்ஷ ஞானமாம்.

2. “சர்ப்பம் இருக்கிறது” என்பது சர்ப்பத்தின் ஸ்மருதி ரூப ஞானமாம்.

இவ்விதத்தால் “இது சர்ப்பம்” என்பதில் இரண்டு ஞானங்களுள். ஆனால் பிரமாதாவின் பயதோஷமும் பிரமாணத்தின் இருள் தோஷமுமாகிய இவைகளின் பலத்தினால் “எனக்கு இரண்டு ஞானங்களு முண்டாயிருக்கின்றன” என்று புருஷனுக்கு விவேகமுண்டாகிறதில்லை. “இது” எனும் ஆம்சமான ரஜ்ஜுவின் சாமானியஞானம் யதாரதமாம். முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணரூபஞானமு முண்மையேயாம் என்றாலும், “எனக்கிரண்டு ஞானங்க ஞண்டாயின, அவைகளில் ரஜ்ஜுவின் சாமானியப் பிரத்தியக்ஷ ஞான மொன்று; சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணரூபஞான மொன்று” என்னும் விவேக முண்டாகிறதில்லை. இவ்விதம் இரண்டு ஞானங்களின் அவிவேகத்துக்குச் சாங்கியப்பிரபாகர மதத்தில் பிரமமென்பர். பிரமமுண்டாகிற இடங்களிலெல்லாம் இப்படியே அறியவேண்டும்.

“இந்தக் கிரமமாக ரஜ்ஜு முதலியவற்றில் சர்ப்பாதிப் பிரமமுண்டாகுமிடத்தில் நான்குமதங்களைக் கேட்டிருக்கிறேன். அவற்றில் உத்தமமான

தைச் சொன்னால் நான் அதைக் கொள்ளுகிறேன்” என்பது சிஷ்யனது பிரசினம்.

124-130 பிரசங்கங்களிலுள்ள பிரசினத்தின் உத்தரம் 131 - 146.

131. அக்கியாதிமதகண்டனம் 131-132.

குரு சொல்லவற்றார்.

சிஷ்யனே, அந்த நான்கு மதங்களுக்கும் வேறுகப் பிரமஸ்தலத்தில் அநீர் வசனீயக்கியாதி யென்னும் ஐந்தாவது மதம் ஒன்றுண்டு. அசத்கியாதி, ஆத்மக் கியாதி, அந்நியதாக்கியாதி, அக்கியாதியென்னும்* நான்கு மதங்களும் யுக்தி யில்லாதனவாம்.

எங்ஙனம் பின்பின் மதநிருபணத்தில் முன் முன்றுமதங்களும் அசங்கத மெனப்பட்டனவோ, அங்ஙனமே அக்கியாதிமதமும் அசங்கதமாம். ஏனெ னின், “இது சர்ப்பம்” என்னும் ஞானத்தில்,

1. முதலில் “இது” என்னும் அம்சமோ இரஜ்ஜுவின் சாமாநியமாகிய பிரத்தியக்ஷமாம்,

2. “சர்ப்பம்” என்பது முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணரூபஞானம்.

இது அக்கியாதிவாதியின் மதமாம். ஆண்டு முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்ம ரணையினையே அங்கீகரித்து, எதிரிலிருக்கும் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பஞானத்தை அங் கீகரியாவிடின, எதிரிலிருக்கும் ரஜ்ஜுவைக்கண்டு புருஷன் பயபபட்டு ஓடு கிறான். அநதப பயமும ஓடுதலு முண்டாகலாகாது. ஆதலால் எதிரிலிருக்கும் ரஜ்ஜுவிற்குள் சர்ப்பம் தோற்றுகிறது; முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரண முண்டாகுறதில்லை.

132. அல்லது,

ரஜ்ஜுவின் விசேஷவடிவமான யதார்த்தஞானமுண்டானபிறகு, “என க்கு ரஜ்ஜுவினிடத்தில் மித்தியாசர்ப்பம் தோற்றியது” என்று புருஷனுக்

* மேற்சொல்லிய நான்கு மதங்களன்றிச் சத்கியாதி என்று பூர்வபக்ஷிகளின் ஐந் தாவது மதமொன்றுண்டு அஃமதப்படிச் சுக்தியின் அவயவங்களோடு இரஜதத்தி னவ யவமும். எப்போது மிருக்கின்றது சுக்தியின் அவயவம் சததியமாயிருப்பதுபோல இரஜ தத்தின் அவயவமும் சததியமாம்; மித்தையன்று. தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திர சம்பந் தத்தால் சித்தாந்தத்தில் அவித்தையில் பரிணாமமாக அநிர்வசனீய ரஜதம் உண்டாவது போல, தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திர சம்பநதத்தால் இரஜதாவயவத்தினின்று சத்திய ரஜதமும் உண்டாகின்றது. சித்தாந்தத்தில் அதிஷ்டான ஞானத்தால் அநிர்வசனீய ரஜதம் நிவ்ருத்தியாவதுபோல, சுக்திஞானத்தால் சத்திய ரஜதமும் தனது அவயவத் திற் றொம்சமாகிறது. இம்மதமும் தள்ளத்தக்கது. ஏனெனின், சுக்தி ரஜத திருஷ்டாந் தத்தினால் பிரபஞ்சம் மித்தை என்னும் அநுமிதி உண்டாகின்றது. சத்கியாதி வாதத் தில் சுக்தியில் இரஜதம் சத்தியமாம் இதைத் திருஷ்டாந்தமாக வைத்துக்கொண்டு பிரபஞ்சத்தில் மித்தியாத் துவசித்தி பெறுவது முடியாது. இன்னும் இந்தமதத்தில் அநேக தோஷங்களுள். கண்டிக்கும் யுக்திகள் கடினமாகையால் இங்கு எழுதப்படவில்லை.

குண்டாகும் பாதத்தினாலும் ரஜ்ஜுவினிடத்திலேயே சர்ப்பம் பிரதீகியாகிறது; முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகிறதில்லை.

2. இது “சர்ப்பம்” என்னுமிடத்தில் ஒரோஞான முண்டாகிறது; இரண்டுஞானங்க ளுண்டாகிறதில்லை.

3. ஒரோகாலத்தில் அநதக்கரணத்தில் ஸ்மரணரூப ஞானமும் பிரத்தியக்ஷரூப ஞானமும் உண்டாகமாட்டா.

ஆதீலால் அக்கியாதீமதழம் ழந்நும் அசங்கதமாம். இந்நான்கு மதங்களின் லக்ஷணங்களும் கண்டனமும் விவரணம், ஸ்வாராஜ்யசீந்தி முதலிய கிரந்தங்களில் விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. யுக்திகள் கடினமாயிருத்தலால் ஜிஞ்ஞாஸுவக்குச சுருக்கமாக அவற்றின் தன்மைமாத்திரம் சொல்லப்பட்டது; விரிவாயெழுதப்படவில்லை.

133. 5. சித்தாந்தத்திலுள்ள அநிர்வசனீயக்கியாதியின் தன்மை.

சித்தாந்தத்தில் அநிர்வசனீயக்கியாதியுள்ளது. அதன்றன்மை இதுவாம்:— அந்தக்கரணத்தில் விருத்தி நேத்திராதிவாயிலாக வெளிப்பட்டு விஷயசமானாகாரமாகிறது. அதனால் விஷயத்தின் ஆவரணம் நீங்கி விஷயந் தோற்றுகிறது. அதற்கு(ச சூரியாதி)ப பிரகாசமும் சாதகமாயிருக்கிறது, பிரகாசமின்றிப் பதார்த்தம் விளங்குகிறதில்லை.

யாண்டு ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பப்பிரம முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி நேத்திரவாயிலாக வெளிப்படுகின்றது; ரஜ்ஜுவுடன் அதன் சம்பந்தமு முண்டாகிறது. ஆனால் † இருள்முதலிய தோஷங்கள் பிரதி

* இதனை விசேஷமாகக் கூறுதலும் கண்டித்தலும் விருத்திரத்நாவலியின்பதின் மூன்றாவது ரத்நத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டுள்ளது.

† இருள் சப்தததால் மந்தாந்தகாரமும் கொள்ளத்தக்கது எனெனின் தோஷமின்றிய கண்ணுடையவனுக்கு நல்ல வெளிச்சத்தில் ரஜ்ஜுமுதலிய அதிஷ்டானத்தினது விசேஷரூபத்தின் அஞ்ஞானம் உண்டாகிறதில்லை.

காடாந்தகாரத்தில் அதிஷ்டானத்தின் சாமாநியவடிவமான “இதந்தை” யின் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. அதிஷ்டானத்தின் சாமாநியரூப ஞானமின்றியும் விசேஷரூப அஞ்ஞானமின்றியும் அததியாஸ முண்டாகிறதில்லையென்னும் வார்த்தை முன் இரண்டாவது தரங்கத்தில் அததியாஸத்தின் பிரசங்கத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மந்தாந்தகாரத்தில் விசேஷரூபத்தின் அஞ்ஞானமும் சாமாநியரூபத்தின் ஞானமுமாகிய இரண்டும் பொருந்துகின்றன. ஆதலால் நேத்திரத்தினது விஷயத்தின்கணுள்ள அத்தியாஸத்தில் மந்தாந்த காரத்தின் அபேகை யிருத்தலின் அதுவும் கொள்ளப்படும். நேத்திரத்தின் மந்தத்தன்மை வடிவ திமிரதோஷமும் கொள்ளப்படும். இரண்டில் ஒன்றுளதாயின் அப்போது பிரமமுண்டாம் முதலிய என்னும் சொல்லால் காமாலைமுதலிய நேத்திரத்தின் ரோகங்களும் கொள்ளப்படும்.

பந்தகமா யிருக்கின்றன. ஆதலால் விருத்தியின் சொரூபம் ரஜ்ஜுவின் சமான காரமாகிறதில்லை. அதனால் ரஜ்ஜுவின் ஆவரணம் நாசமாகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் ஆவரண பங்கத்தின்பொருட்டு விருத்தியின் சம்பந்த முண்டாகியும், எப்போது ரஜ்ஜுவின் ஆவரணம் பங்கமாகிறதில்லையோ, அப் போது ரஜ்ஜு சேதனத்திலுள்ள அவிததையில் கேஷாப (கலக்க) முண்டாய் அவ்விதத்தை சர்ப்பாகார பரிணாமத்தை யடைகிறது.

1. அந்த அவித்தையின் காரியமான சர்ப்பம் சத்தாயிருக்குமாயின், அது ரஜ்ஜுஞானத்தினால் பாதமாகாது; ஆனால் பாதமாகிறது. ஆதலால் சர்ப்பம் சத்தன்று.

2. அச்சர்ப்பம் அசத்தாமாயின் மலடிமகன்போலத் தோற்றுகிறது; ஆனால் அதுபவத்தில் தோற்றுகிறது. ஆதலால் அது அசத்துமன்று.

ஆனால் சதசத்துக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீயமாம். கிளிஞ்சில் முதலியவைகளில் வெள்ளி முதலியவைகளும் இவ்வாறு அநிர்வசனீயமாய் உற்பத்தியாகின்றன. இந்த அநிர்வசனீயத்தின் கியாதி அதாவது பிரதிதியும் சொல்லாதலும் அநிர்வசனீயக்கியாதி எனப்படும்.

134. பிரமஸ்தலத்தில் அந்தக்கரணத்திற்குப் பின்னமான அவித்தையின் பரிணாமமாகிய சர்ப்பாதி விஷயங்களும் அவற்றின் ஞானமும் ஒரே சமயத்தில் உற்பத்தியாய் ஒடுங்குகின்றன; அவை சாக்ஷிபாவியாமெனல்.

எங்ஙனம் சர்ப்பம் அவித்தையின் பரிணாமமோ, அங்ஙனமே அதன்ஞான ரூபவிருத்தியும் அவிததையின் பரிணாமமேயாம்; அந்தக்கரணத்தின் பரிணாம மன்று. ஏனெனின், ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பம் பாதிக்கப்படுவதுபோல அதன் ஞானமும் பாதிக்கப்படுகிறது. அந்தக்கரணத்தின் ஞானமாயின் பாத மாகலாகாது. ஆதலால் சர்ப்பமபோலச் சர்ப்பஞானமும் அவித்தியாகாரிய மாய்ச் சத்து அசததுகளுக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீயமா யிருக்கிறது. ஆனால்,

* சத்தின் விலக்ஷணம் அசத்து; அதனை அசத்துக்கு விலக்ஷணம் என்று சொல் லுதல் விருத்தம். அசத்துக்கு விலக்ஷணம் சத்து; அதனைச் சத்தின் விலக்ஷணமென்று சொல்லுதல் விருத்தம் சதசத்துக்கு வேறான மூன்றாவது பதார்த்த மிலலாமையினால் அநிர்வசனீய சப்தத்தினது அர்த்தத்தின் உணர்ச்சியே யிலலையென்னும் சங்கைக்கு,

இது சமாதானம்:—1. மூன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்படாதது சந்தெனப்படும். அதற்கு விலக்ஷண மென்பதனால் பாதிக்கத்தக்கதென்று ஏற்படுகிறது.

2. ஸ்வரூபமில்லாத மலடிமகன் முதலியவை அசந்தெனப்படும். அதற்கு விலக்ஷண மென்பதனால் ஸ்வரூபமுடையதென்று ஏற்படுகிறது.

1. சர்ப்பம் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்திலிருக்கும் தமோகுணப் பிரதான அவித்தை யம்சத்தின் பரிணாமம்.

2. விருத்திஞானம் சாக்ஷி சேதனத்திலிருக்கும் அவித்தையினது சத்துவ குணத்தின் பரிணாமம்.

எந்தச் சமயத்தில் ரஜ்ஜு சேதனத்தின் அவித்தை சர்ப்பாகாரமாய்ப் பரிணமிக்கிறதோ, அதே சமயத்தில் சாக்ஷியை ஆசிரயித்த அவித்தை ஞான காரமாய்ப் பரிணமிக்கிறது. ஏனெனின், எந்த நிமித்தத்தினால் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்தை யாசிரயித்த அவித்தையில் * கேஷாப (கலக்க) முண்டா யிற்றோ, அதே நிமித்தத்தினால் சாக்ஷியை யாசிரயித்த அவித்தியாம்சத்திலும் கலக்கமுண்டாகிறது. ஆதலால் பிரமஸ்தலத்தில் சர்ப்பாதி விஷயங்களும் அவற்றின் ஞானமும் ஒரேசமயத்தி லுண்டாகின்றன; ரஜ்ஜு முதலிய அதிஷ்டா னங்களின் ஞானத்தினால் ஒரேசமயத்தில் லயமாகின்றன. இவ்வாற்றால்,

1. சர்ப்பாதிப் பிரமத்தில்,

(1) வெளியிலிருக்கும் அவித்தியாம்சம் சர்ப்பாதி விஷயங்களுக்கு உபாதானகாரணமாம்.

(2) சாக்ஷி சேதனத்தை யாசிரயித்து உள்ளேயிருக்கும் அவித்தியாம்சம் சர்ப்பாதி விஷயங்களின் ஞானவடிவ விருத்திக்கு உபாதானகாரணமாம்.

2. சொப்பனத்திலோ,

(1) சாக்ஷியை யாசிரயித்த அவித்தையின் தமோகுணம்சமே விஷய ரூப பரிணாமத்தை யடைகின்றது.

(2) அந்த அவித்தையிலுள்ள சத்துவகுணம்சம் ஞானரூபபரிணாமத்தை அடைகின்றது.

ஆதலால் சொப்பனத்தில் உள்ளேயிருக்கும் அவித்தையே விஷயத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் உபாதான காரணமாம்.

இக்காரணத்தினால் வெளியேயிருக்கும் ரஜ்ஜு சர்ப்பாதிகளும், உள்ளே யிருக்கும் சொப்பனபதார்த்தங்களும் சாக்ஷிபாஸிய மெனப்படுகின்றன. அவித்தையின் விருத்திவாயிலாக எதனைச் சாக்ஷி பிரகாசிக்கிறதோ அது சாக்ஷிபாஸிய மெனப்படும்.

135. ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் அவித்தையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்.

ரஜ்ஜு முதலியவற்றில் அநிர்வசனிய சர்ப்பாதிகளும் அவற்றின் ஞானமும் பிரமமென்றும் அந்நியாஸமென்றும் சொல்லப்படும. அநதப் பிரமம் அவித்தையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்.

ஆதலால் பாதிக்கதக்க ஸவரூபமுடையது அநிர்வசனிய பதார்த்தமாம்; அங்ஙன மே பிரபஞ்சமும் இரஜ்ஜு சர்ப்பாதிகளுமாம். அவற்றின் உபலப்தியென்னும் பிரதிதி வேதாந்த நியுண பண்டிதர்களுக் குண்டாகின்றது.

* உபாதானம் காரியாபி (காரியத்திற் கெதிர்) முகமாகுதல் கேஷாபம் எனப்படும்.

1. உபாதானகாரணத்துக்குச் சமான சுபாவமுடைய வேற்றுச்சொருபம் பரிணாமெனப்படும்.

2. அதிஷ்டானத்திற்கு விபரீதமான சுபாவமுடைய வேற்றுச்சொருபம் விவரீத்தெனப்படும்.

1. உபாதானகாரணம் அவித்தை. அது அநிர்வசனீயம். அப்படியே ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் அநிர்வசனீயமா யிருக்கின்றன. ஆகையால் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் அவித்தையின் சமான சுபாவமுடைய வேற்றுச்சொருபம் அதாவது அவித்தையின் வேறுவிதமான வடிவம். அவை அவித்தையின் பரிணாமமாம்.

2. அங்ஙனமே ரஜ்ஜு அவச்சின்ன அதிஷ்டான சேதனம் சத்ருபமாக இருக்கிறது. சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் சததுக்கு விலக்ஷணமாயிருக்கின்றன. ஆதலால் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் அதிஷ்டான சேதனத்திற்கு விபரீத சுபாவமுடைய சேதனத்தின் வேறுவிதமான வடிவமாம்.

136. ரஜ்ஜு அந்தக்கரணங்களின் உபஹித சேதனம்

அதிஷ்டானமாம்; ரஜ்ஜுவன்றெனல்.

சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் ரஜ்ஜு

ஞானத்தால் நிவிருத்தியாதல்.

1. மித்தியா சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானம் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனமாம்; ரஜ்ஜுவன்று. ஏனெனின், சர்ப்பம்போல ரஜ்ஜுவும் கற்பிதமாயிருக்கிறது. ஒரு கற்பிதவஸ்து வேறோர் கற்பித வஸ்துவிற்கு அதிஷ்டானமாகாது. ஆதலால் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனமே அதிஷ்டானமாம்; ரஜ்ஜுவன்று.

ரஜ்ஜு விசிஷ்டசேதனத்தை அதிஷ்டானமெனினும் ரஜ்ஜு, சேதனம் என்னும் இரண்டும் அதிஷ்டானமாகும். ஆண்டு ரஜ்ஜு பாகத்தில் அதிஷ்டானத்தன்மை பாதிதமாம், ஆதலால் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனமே அதிஷ்டானமாம்; ரஜ்ஜு விசிஷ்டசேதனமன்று.

2. அங்ஙனமே சர்ப்பஞானத்துக்குச் சாக்ஷிசேதனம் அதிஷ்டானமாம்.

இவ்வாறு பிரமஸ்தானத்தில் விஷயத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் உபாதி பேதததால் அதிஷ்டானம் வேறுபடுகிறது; ஒன்றாக இருக்கிறதில்லை.

1. விசேஷவடிவமாக ரஜ்ஜுவின் அநியாமையே, அவித்தையிற் கலக்க வாயிலாக இரண்டன் உற்பத்தியிலும் நிமித்தமாம்.

2. அங்ஙனமே இரஜ்ஜுவின் ஞானம் இரண்டன் நிவிருத்தியிலும் நிமித்தமெனப்பட்டிருக்கின்றது.

**137. இதற் சங்கை:—ரஜ்ஜுவின் ஞானத்தால்
சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி பொருந்தாதெனல்.**

இவ்வாறு சங்கை யுண்டாகின்றது:—ரஜ்ஜு ஞானத்தால் சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி பொருந்தாது. ஏனெனின், “மித்தியாவஸ்துவிற்கு எது அதிஷ்டானமோ, அந்த அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தினால் மித்தை நிவிருத்தியாகுமென்பது அத்துவைதவாதத்தின் சித்தாந்தம்.” மித்தியாசர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானம் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனமாம்; ரஜ்ஜுவன்று. ஆதலால் ரஜ்ஜு ஞானத்தால் சர்ப்பம் நிவிருத்தியாகாது.

**138. இதற்குச் சமாதானம்:—ரஜ்ஜுவின் ஞானமே
சர்ப்பத்தினது அதிஷ்டானத்தின் ஞானமாம்.**

இது சமாதானமாம்.—“ரஜ்ஜு முதலிய ஜடபதார்த்தங்களின் ஞானம் அந்தக்கரணத்தின் விருத்திருபமாயின், ஆண்டு ஆவரணபங்கம் விருத்தியின் பிரயோஜனமாம். அந்த ஆவரணம் அஞ்ஞானத்தின் சக்தியாம். ஆதலால் ஆவரணம் ஜடத்தின் ஆசிரிதமன்று; ஆனால் ஜடத்துக்கு அதிஷ்டானமான சேதனத்தின் ஆசிரிதமாம். ஆதலால்,

1. ரஜ்ஜு சமான ஆகாரத்தையடைந்த அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியினால் ரஜ்ஜு அவசின்ன சேதனத்தின் ஆவரணமே பங்கமாகிறது.
2. விருத்தியிலுள்ள சிதாபாசனால் ரஜ்ஜுவின் பிரகாசமுண்டாகிறது.
3. சேதனம் சுயம்பிரகாசமாயிருக்கிறது. அதில் ஆபாசனது உபயோகமில்லை.

இந்த விஷயம் முழுவதும் மேல் இதரங்கத்தில் (187-வது பிரசங்கத்தில்) சொல்லப்படும்.

இவ்வாற்றால்,

1. சிதாபாசனுடன் கூடிய அந்தக்கரணத்தின் விருத்திருப ஞானத்திலுள்ள விருத்திபாகத்திற்கு ஆவரணபங்கரூபபலம் சேதனத்திலுண்டாகிறது.
2. சிதாபாஸபாகத்திற்குப் பிரகாசவடிவ பலம் ரஜ்ஜுவிலுண்டாகிறது.

ஆதலால் விருத்திஞானத்திற்குக் கேவலம் ஜடமான ரஜ்ஜு விஷயமாகிறதில்லை. ஆனால் அதிஷ்டான சேதனத்துடன் கூடிய ரஜ்ஜு ஆபாசனுடன் கூடிய விருத்திக்கு விஷயமாகிறது. இக்காரணத்தால் சித்தாந்தக் கிரந்தத்தில் “அந்தக்கரணஜநியவிருத்திஞானம் பிரஹ்ம முழுவதின்னையும் விஷயஞ்செய்கிறது” என்றெழுதப்பட்டிருக்கிறது.

இந்தப்பிரகாரமாக ரஜ்ஜு ஞானத்தால் ஆவரணமின்றியதாய்ச் சர்ப்பத்தின் அதிஷ்டானமான ரஜ்ஜு அவசின்னசேதனமும் தன் பிரகாசத்தி

னால் விளங்குகிறது. ஆதலால் ரஜ்ஜுவின் ஞானமே சர்ப்பத்தின் அதிஷ்டான ஞானமாம். அதனால் ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பம் நிவிருத்தியாகும்.

139. சங்கை:—ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்தி பொருந்தாமை.

வேறு சங்கை:—இவ்வாற்றால் மேற்சொல்லியபடி ரஜ்ஜுஞானத்தினால் சர்ப்பம் நிவிருத்தியானாலும் சர்ப்பஞானம் நிவிருத்தியாகாது. ஏனெனின் சர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானம் ரஜ்ஜு அவசசின்ன சேதனமாம்; சர்ப்பஞானத்துக்கு அதிஷ்டானம் சாக்ஷிசேதனமாம். முன்சொன்னபடி ரஜ்ஜுஞானத்தால் ரஜ்ஜு அவசசின்னசேதனமே விளங்குகிறது; சாக்ஷிசேதனம் விளங்குகிறதில்லை. ஆதலால் ரஜ்ஜு ஞானமுண்டானாலும் சர்ப்பஞானத்துக்கு அதிஷ்டானமான சாக்ஷிசேதனம் அறியப்படாததாயிருக்கிறது. அறியப்படாத அதிஷ்டானத்தில் கற்பித்ததின் நிவிருத்தியாகிறதில்லை அறியப்பட்ட அதிஷ்டானத்திற்குள் கற்பித்ததின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது. ஆகையால் ரஜ்ஜு ஞானத்தால் சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்தி பொருந்தாது.

140. அதன் சமாதானம்:—சர்ப்பத்தின் இன்மையால் சர்ப்பஞானம் நிவிருத்தியாதல் 140-142.

சமாதானம் இதுவாம்:—ஞானம் விஷயத்தின் அநினமாயிருக்கிறது. விஷயமாகிய சர்ப்பம் நிவிருத்தியாகவே சர்ப்பஞானம் விஷயமின்மையால்தானே நிவிருத்தியாகிறது.

141. சங்கை:—அதிஷ்டானஞானமின்றிக் கற்பிதம் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. சர்ப்பத்தின் ஞானமும் கற்பிதம்; அதன் அதிஷ்டானம் சாக்ஷிசேதனம்; அதன் ஞானமின்றிக் கற்பித சர்ப்பத்தின் ஞானம் நிவிருத்தியாதல் பொருந்தாது என்று கூறின்,

142. அதன் சமாதானம் இதுவாம்:—நிவிருத்தி இருவகையாம்.

1. ஒன்று அத்தியந்தநிவிருத்தி;
2. மற்றொன்று காரணத்தில் லயமாகுதல்.

காரணத்துடன் காரியமும் நிவிருத்தியாகுதல் அத்தியந்தநிவிருத்தியெனப்படும்.

எல்லாக் கற்பிதவஸ்துக்களுக்கும் காரணம் அதிஷ்டானத்தை ஆசிரயித்துக்கொண்டிருக்கும் அஞ்ஞானமாம்.

1. அதிஷ்டான ஞானத்தினாலேயே அஞ்ஞானத்தோடு கற்பிதகாரியங்களின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது.

* வஸ்திரம் தனக்குக் காரணமான தூலுடன் எரிந்துபோகுதல் அத்தியந்த நிவிருத்தி. கடம் உடைந்து மண்ணாசப்போகுதல் மற்றொருவித லயரூபநிவிருத்தி.

13. ஆனால் காரணத்தில் லயமாகும் நிவிருத்தி அதிஷ்டான ஞானமிக்நியுடையதாகும்.

சமுத்தியிலும் பிரளயத்திலும் சகல பதார்த்தங்களும் அதிஷ்டான ஞானமின்றி அஞ்ஞானத்தில் லயமடைகின்றன. அங்குச் சர்வபதார்த்தங்களின் லயத்துக்குக் காரணம் போகத்திற்கு எதிர்முகமாகும் கீழ்த்தின் அபாவமாம். அங்ஙனமே அதிஷ்டான சாக்ஷியின் ஞானமின்றியே சர்ப்பஞானம் நிவிருத்தியாகிறது. அங்குச் சர்ப்பஞானத்துக்கு விஷயமான சர்ப்பத்தின் அபாவமே சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்திக்குக் காரணமாகிறது.

இவ்வாறு ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது சர்ப்பஞானத்துக்கு விஷயமான சர்ப்பத்தின் அபாவத்தால் சர்ப்பஞானத்தின் லயமுண்டாகின்றது.

143. இரஜ்ஜு ஞானசமயத்தில் சாக்ஷியின் விளக்கமுண்டாகின்றது.

அல்லது, சர்ப்பமும் அதன் ஞானமுமாகிய இரண்டும் ரஜ்ஜுஞானத்தினாலேயே நிவிருத்தியாகின்றன. ஏனெனின், ரஜ்ஜுவின் பிரத்தியக்ஷஞானமுண்டாகும்போது அநதக்காரணத்தின் விருத்தி நேத்திரவாயிலாக வெளிப்பட்டு ரஜ்ஜுதேசத்தை யடைந்து அதன் சமானாகாமாகின்றது. ஆதலால் ரஜ்ஜுவின் பிரத்தியக்ஷசமயத்தில் விருத்தியுபகிதசேதனமும் ரஜ்ஜுஉபஹிதசேதனமுமாகிய இரண்டும் ஒன்றாகின்றன, அவற்றிற்குப் பேதமிருப்பதில்லை. இதில் இது ஏதுவாம்:—சேதனத்துக்குச் சொருபமாகவோ பேதம் ஓரிடத்துமில்லை. ஆனால் உபாதிபேதத்தால் சேதனத்திற்குப் பேதமுண்டாகிறது. விருத்தியுபஹித சேதனத்தையும் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்தையும் பேதிக்கும் உபாதிகள் விருத்தியும் ரஜ்ஜுவும்.

1. அந்த விருத்தியும் ரஜ்ஜுவும் வேறுவேறுபட்டவனாகி விருக்கும்போது உபாதியுடைய சேதனங்கட்குப் பேதமுண்டாகிறது.

2. இரண்டு உபாதிகளும் ஓரிடத்தி விருக்கும்போது உபஹித சேதனங்கட்கும் பேதம் கம்பவிக்கிறதில்லை.

இது வேதாந்தபரிபாஷைமுதலிய கிரந்தங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

1. வெவ்வேறுபட்டவனாகிவிருக்கும் உபாதிகளினாலேயே உபஹிதசேதனத்துக்குப் பேதமுண்டாகிறது.

2. ஒரே இடத்தில் இரண்டு உபாதிகளு மிருக்கும்போதும் இரண்டு உபாதிகளா உபஹிதமான சேதனமும் ஒன்றேயாம்.

இவ்வாறு ரஜ்ஜுவின் பிரத்தியக்ஷஞான சமயத்தில் ரஜ்ஜு உபஹிதசேதனமும் விருத்தியுபஹிதசேதனமும் ஒன்றாயிருக்கின்றன. அங்குச் சாக்ஷிசேதனமே விருத்தியுபஹித சேதனமாம். ஏனெனின், அந்தக்காரணத்திலும் அதன்

தரங்கம்.1 திரிபுடிஞானத்தில் சாக்ஷிஞானமுண்டாமெனல்

விருத்தியினுமுள்ளதாய் அவற்றைப் பிரகாசிப்பிக்கும் சேதனமாதிரும் சாக்ஷி யெனப்படும். இவ்விதமாக ரஜ்ஜுவின் பிரத்தியக்ஷஞானசமயத்தில் சாக்ஷி சேதனத்திற்கும் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்திற்கும் அபேதமுண்டாகின்றது.

1. ரஜ்ஜு உபஹித சேதனம் ரஜ்ஜுஞானத்தால் விளங்குகிறது.

2. ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்திற்கு வேறுகாத சாக்ஷிசேதனமும் ரஜ்ஜு ஞானத்தால் விளங்குகிறது. இவ்வாறு ரஜ்ஜுஞானசமயத்தில் அதிஷ்டான சாக்ஷியின் விளக்கமிருத்தலால் கற்பித சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்தி சம்ப விக்கின்றது.

144. சகலத் திரிபுடிகளின் ஞானத்தில் சாக்ஷியின் ஞான முண்டாமெனல்.

அல்லது, கூடஸ்ததீபிகையில் வித்தியாரண்ய ஸ்வாமிகள் இது கூறியிருக்கின்றனர்:—

1. “ஆபாஸ ஸஹித அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி இந்திரியவாயிலாக வெளியிற் சென்று கடாதி விஷயங்களைப் பிரகாசிக்கின்றது.

2. கடாதிவிஷயம், அங்ஙனமே ஆபாஸகித விருத்திருப அளற்றின் ஞானம், அங்ஙனமே ஆபாஸஸஹித அந்தக்கரணருப ஞாதா என்னும் இம் மூன்றையும் சாக்ஷி பிரகாசிக்கிறது.”

1. “இது கடம்” என்பதாக ஆபாஸஸஹித விருத்தியினால் கடமாதிரித் தின் பிரகாசமுண்டாகிறது.

2. “நான் கடத்தை அறிகிறேன்” என்பதாக

(1) நான் என்னும் சப்தத்துக்கு அர்த்தமாகிய ஞாதா,

(2) ஞேயமாகிய கடம்,

(3) அதன் ஞானம் என்னும் திரிபுடிகளைச் சாக்ஷி பிரகாசிக்கிறது.

(ஞாதா, ஞானம், ஞேயமென்னும் மூன்றும் திரிபுடி எனப்படும்.)

இவ்வாற்றாற் சகலத் திரிபுடிகளையும் பிரகாசிப்பது சாக்ஷியாம்.

சாக்ஷி தான் அஞ்ஞாதமாயிருந்தால் திரிபுடியின் ஞானம் சாக்ஷியினு ண்டாகாது. ஆதலால் சகலத்திரிபுடிகளின் ஞானத்தில் சாக்ஷியின் ஞானம் அவசியம் உண்டாகிறது.

அந்தச் சாக்ஷிஞானத்தால் சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்தி சம்பவிக்கிறது. இது முற்கிரமப்படி சர்ப்பத்துக்கும் அதன் ஞானத்துக்கும் அதிஷ்டானங் கள் வெவ்வேறெனச் சொல்லப்பட்டது. இதில் இவ்வளவு சங்கை சமாதானங் கள் உள. இப்பக்ஷத்தில் மற்றும் அநேக சங்கை சமாதானவடிவ விவர தங்களுள்.

145. சர்ப்பத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் சாக்ஷியாதல். 145. 146.

ஆதலால் சர்ப்பத்துக்கும் அதன் ஞானத்துக்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்றே
யென்னும் பக்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

ஆண்டு வெளியிலிருக்கும் ரஜ்ஜு-சேதனம் சர்ப்பத்துக்கும் அதன்
ஞானத்துக்கும் அதிஷ்டானம் என்று கூறின்—

அது கூடாது. ஏனெனின்—

1. எவ்வளவு ஞானம் உண்டாகின்றனவோ, அவை பிரமாதா அல்லது
சாக்ஷியை ஆசிரயித்துண்டாகின்றன. ஞானம் வெளியிலுள்ள ரஜ்ஜு-சேதனத்
தின் ஆசிரிதமெனல் கூடாது.

2. அதுபோல சர்ப்பத்திற்கும் சர்ப்பஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம்
அந்தக்காண உபஹித சாக்ஷிசேதனமென்று கொள்ளின், சரீரத்தினுள் அந்
தக்காண தேசத்தில் சர்ப்பம் தோற்றுதல் வேண்டும்; ரஜ்ஜு-வினிடத்தில்
சர்ப்பம் தோற்றவேண்டியதில்லை. உள்ளே உற்பத்தியாகிய சர்ப்பம் மாயை
யின் பலத்தால் வெளியில், தோற்றுவதாகக் கொள்ளின ஆதமக்கியாதியின்
மதம் சித்திக்கும்.

இவ்விதத்தால்

1. ரஜ்ஜு-உபஹிதசேதனம் ஞானத்துக்கு அதிஷ்டானமாகாது.

2. அந்தக்காண உபஹிதசேதனம் சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானமாகாது.

ஆதலால் சர்ப்பத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்
றெனல் பொருந்தாது. அங்ஙனமாயினும், ரஜ்ஜு-வின் அருகிற்சென்ற அந்தக்
காணத்தின் “இது” எனும்வடிவ விருத்தியிலுள்ள சேதனத்தின் ஆசிரித
மான அவித்தை சர்ப்பாகார ஞானாகார பரிணாமங்களை யடைகிறது.

1. உபஹித சேதனத்திலுள்ள அவித்தையின் தமோகுணம்சம் சர்ப்ப
பந்தீர்த உபாதானகாரணமாம்.

2. அதிற்றானேயுள்ள சத்துவ குணம்சம் சர்ப்பத்தின் ஞானத்திற்கு
உபாதானகாரணமாம். சர்ப்பத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் விருத்திவுப
ஹித சேதனம் அதிஷ்டானமாம்.

1. விருத்தி வெளியில் ரஜ்ஜு-தேசத்திற் சென்றது. அதனால் விருத்தி
யுபஹித சேதனமும் வெளியில் இருக்கிறது. ஆதலால் அது சர்ப்பந்தின் ஆசிரய
மாதல் கூடும்.

2. அந்தக்காணத்தின் சொரூபம் எவ்வளவோ, அவ்வளவே சாக்ஷியின்
சொரூபமாய்ச் சரீரத்தினுள்ளிருக்கும் அந்தக்காணமே விருத்திஸ்வரூப

பரிணாமத்தை யடைகிறது. ஆதலால் விருத்தியுபஹித சேதனம் சாக்ஷியாம். அதனால் அது ஞானத்துக்கு ஆராயமாதல் கூடும்.

ரஜ்ஜு பிரத்தியக்ஷமாகும்போது ரஜ்ஜுசேதனமும் விருத்திசேதனமும் இரண்டும் ஒன்றாகுதலால் ரஜ்ஜு ஞானத்தில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் நிவிருத்தியாதல் கூடும்.

146. யாண்டு ஒரே ரஜ்ஜுவில் பத்துப் புருஷர்களுக்குச் சிலருக்குச் சர்ப்பமும், சிலருக்குத் தடியும், சிலருக்குப் பூமாலையும், சிலருக்குப் பூமியின் வெடிப்பும் சிலருக்கு நீர்த்தாரையுமாய் வெவ்வேறுகத் தோற்றுகின்றதோ, அல்லது எல்லோருக்கும் சர்ப்பமே தோற்றுகின்றதோ, ஆண்டு எந்தப் புருஷனுக்கு ரஜ்ஜுவின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகின்றதோ, அவனது விருத்தி சேதனத்தில் கற்பித அத்தியாசத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகிறது. எவனுக்கு ரஜ்ஜுஞான முண்டாகவில்லையோ, அவனுக்கு அத்தியாசத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகிற்றில்லை. ஆதலால் விருத்திசேதனமே கற்பிதத்தின் அதிஷ்டானமாம்; ரஜ்ஜுமுதலிய விஷய உபஹித சேதனமன்று.

ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்தைச் சர்ப்ப தண்டாதிகளுக்கு அதிஷ்டான மெனக் கொள்ளின், பத்துப் புருஷர்களுக்குத் தோற்றும் பத்துப்பொருள்களும் ஒவ்வொருவனுக்கும் தோற்றுதல் வேண்டும். ஆனால் எமது கிரமப் படி எவனுடைய விருத்தி சேதனத்தில் எந்தப்பொருள் கற்பிதமாகிறதோ, அந்தப்பொருள் அவனுக்குமாதிரம் தோற்றுகிறது; பிறனுக்குத் தோற்றுகிறதில்லை.

இவ்வாறு வெளியிலுள்ள சர்ப்பாதிகளுக்கும் அவற்றின் ஞானத்திற்கும் விருத்தியுபஹிதசாக்ஷி அதிஷ்டானமாம். சொப்பன பதார்த்தங்களுக்கும் அவற்றின் ஞானத்திற்கும் அநதக்காரண உபஹித சாக்ஷியே அதிஷ்டானமாம்.

இவ்வாற்றால் சதசத்துகளுக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீய அவித்தையின் பரிணாமமான அநிர்வசனீயசர்ப்பாதிகளின் கியாதி (பிரதீதியும் சொல்லுதலும்) * அநிர்வசனீயக்கியாதி யெனப்படும்.

147. பிரசினம்:—அபாரமித்தையாகிய ஜகத்தின்

ஆதாரமும் அதிஷ்டானமு மெவையெனல்.

சிஷ்யன் கேட்கலாயினான்.

சுவாமி! எதன்கண் இந்த அபாரமான ஜகத்துத் தோற்றுகின்றதோ, அத்தன்மைய இதன் ஆதாரம் யாது? அதனை எனக்குச் சொல்லவேண்டும்.

* அநிர்வசனீயக்கியாதி ஸ்ரீ விருத்திரத்னாவலியின் எட்டாவது ரதநத்தில் சுறிது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவே விரிவாய் ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முற்கூறிய பிரசினத்தின் உத்தரம் 148. 149.

148. மித்தையாகிய ஜகத்திற்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும் நீயெனல்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லவற்றார்.

சிஷ்யனே! உன்னுடைய நிஜரூப அஞ்ஞானத் (பிரஹ்மஸ்வரூபமாக வறியாத) தினால் உனக்கு மித்தையான ஜகத்துத் தோற்றுகிறது. ஆதலால் ஜகத்துக்காதாரமும் அதிஷ்டானமும் நீ. எங்ஙனம் : ரஜ்ஜுவை யறியாமையால் மித்தையான சர்ப்பம் தோற்றுகிறது; அங்கு மித்தையான சர்ப்பத்துக்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும் ரஜ்ஜுவாம்.

மித்தியாசர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானம் முக்கிய (சித்தாந்த) மான இரண்டாவது பக்ஷத்தில் விருத்தியுபஹித சேதனமும், முதற்பக்ஷத்தில் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனமுமாம். எந்தப்பக்ஷத்திலும் ரஜ்ஜு அதிஷ்டானமன்று.

அங்ஙனமாயினும், முதற்பக்ஷத்தில் சேதனத்தில் அதிஷ்டானத்தன்மையின் உபாதி ரஜ்ஜுவாம். ஆதலால் ஸ்தூல திருஷ்டியினால் ரஜ்ஜுவே யதிஷ்டான மெனப்படுகிறது. மித்தியாசர்ப்பத்துக்கு ரஜ்ஜு அதிஷ்டானமும் ஆதாரமுமா யிருப்பதுபோல மித்தியா ஜகத்துக்கு நீயே அதிஷ்டானமும் ஆதாரமுமாயிருக்கிராய்.

149. ஆத்மாவின் சாமானியரூபம் ஆதாரமும் விசேஷவடிவம் அதிஷ்டானமுமாமெனல்.

இவ்விடத்தில் இது ரகசியமாம்:—ரஜ்ஜுவில் இரண்டு ஸ்வரூபங்களுள்

1. ஒன்று சாமானியரூபம்.

2. மற்றொன்று விசேஷரூபம்.

1. சாமானியவடிவம் “இது” என்பதாம்.

2. விசேஷவடிவம் “ரஜ்ஜு”வாம்.

1. “இது சர்ப்பம்” என்று மித்தியாசர்ப்பத்தோடு அபின்னமாய்ப் பிராந்திகாலத்திலும் தோற்றுகிற “இது” என்னும ரூபம் சாமானியரூபமாம்.

2. பிராந்திகாலத்தில் எதன் ஸ்வரூபம் தோற்றுகிறது, எது தோற்றுவதனால் பிராந்தி நீ வகுக்கிறதோ, அது ரஜ்ஜுவின் விசேஷரூபமாம்.

அதுபோல ஆத்மாவுக்கும் இரண்டு ஸ்வரூபங்களுண்டு. 1. ஒன்று சாமானியரூபம். 2. ஒன்று விசேஷரூபம்.

1. சத்ரூபம் சாமானியரூபம்.

2. அசங்கததன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்தியமுக்தத்தன்மை முதலியன விசேஷரூபம்.

ஏனெனின்,

1. “ஸ்தூலசூக்ஷ்மசங்காதம் ‘இருக்கிறது’” என்பதில் ஸ்தூலசூக்ஷ்ம சங்காதத்தின் பிராந்திசமயத்திலும் மித்தையான சங்காதத்திற்கு வேறுகாமல் சத்ரூபம் விளங்குகிறது. ஆதலால் ஆத்மாவின் சத்ரூபம் சாமானியரூபமாம்.

2. ஸ்தூலசூக்ஷ்ம சங்காதத்தின் பிராந்திசமயத்தில் ஆத்மாவின் அசுட-
கூடஸ்த நித்தியமுக்தஸ்வரூபம் தோற்றுகிறதில்லை. ஆனால் அசங்காதத்தின்
ரூப ஆத்மா தோற்றுவதனால் சங்காத (சரீர) ப்பிராந்தி நிவிருத்தியாகிறது.
ஆதலால் அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்தியமுக்தத்தன்மை, பிரா-
பகத்தன்மை முதலியன, விசேஷரூபங்களாம்.

1. எல்லாப்பிராந்திகளிலும் சாமானியரூபம் ஆதாரமெனப்படுகின்றது.

2. விசேஷரூபம் அதிஷ்டானமெனப்படுகின்றது.

1. சர்ப்பத்துக்கு ஆசிரயமான ரஜஜுவின் சாமாநிய “இது” எனும்
வடிவம் சர்ப்பத்துக்கு ஆதாரமாயிருக்கிறது;

2. விசேஷ ரஜஜு சொரூபம் அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது.

1. அங்ஙனமே மித்தியாப்பிரபஞ்சத்தின் ஆசிரயமான ஆத்மாவின் சாமா-
நிய சத்ரூபம் பிரபஞ்சத்தின் ஆதாரமாம்.

2. அசங்கத்தன்மை முதலிய விசேஷரூபங்கள் அதிஷ்டானமாம்.

இவ்வாறு ஆதார அதிஷ்டானங்களுக்குச் சிறிது பேதம் * சர்வஞ்ஞாநம்
முனிவரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

150. பிரசினம்:—ஜகத்திருஷ்டாவை ஆத்மாவிற்கு
வேறெனச் சொல்லவேண்டுமெனல்.

சிஷ்யன் கேட்கலாயினான்.

சுவாமி! பொய்யான ஜகத்துக்குத் திருஷ்டா யார்? எவன் அதிஷ்ட-
ானமாயும் ஆதாரமாயுமிருக்கிறானோ அவன் திருஷ்டாவாகான். தாற்பரிய
மிதுவாம்:—ஜகத்துக்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும் ஆத்மாவாதலால், ஆத்-
மாவின்மேல் வேறாக ஜகத்திருஷ்டாவைச் சொல்லுதல்வேண்டும். அது சர்ப்ப-
த்துக்கு அதிஷ்டானமும் ஆதாரமுமான ரஜஜு எதுவோ அதனினும்
வேறாகிய புருஷன் சர்ப்பத்துக்குத் திருஷ்டாவாதல்போலவாம்.

முற்கூறிய பிரசினத்தின் உத்தரம் 151 - 152.

151. சகல கற்பிதங்கட்கும் அதிஷ்டானமே திருஷ்டாவாதல்.
ஸ்ரீ குருவானவர் சொல்லவற்றார்.

ஜகத்தில் எந்தவஸ்து மித்தையோ அது அதிஷ்டானத்தில் கற்பிதமாம்.
அதிஷ்டானம் இருவகைத்தாம்:—ஒன்று சேதனம்; மற்றொன்று ஜடம்.

1. அதிஷ்டானம் ஜடமாயிருக்குமிடத்தில் அதிஷ்டானத்தினும் திரு-
ஷ்டா வேறாம்.

* இவர் சம்க்ஷேபசாரீரமென்னும் நூலின் ஆசிரியரும் ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமி
களின் பெளத்திர சிஷ்யருமாவார்.

2. சேதனம் அதிஷ்டானமா யிருக்குமிடத்தில் அதிஷ்டானமே திருஷ்டானம்; வேறு திருஷ்டானமில்லை.

சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானம் சாக்ஷிசேதனம். அதுவே அந்தச் சொப்பனத்திற்குத் திருஷ்டாவாம். அங்ஙனமே ஜகத்துக்கு ஆத்மாவே அதிஷ்டானம். அதுவே திருஷ்டாவாம். ஸ்தூலதிருஷ்டியாகப் பழதையைச் சர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானமெனக்கொண்டு இச் சங்கை சமாதானங்கள் சொல்லப்பட்டன. சித்தாந்தத்திலோ சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானம் சாக்ஷிசேதனமாம். அதுவே திருஷ்டாவாம். ஆதலால் சகல கற்பிதங்களுக்கும் அதிஷ்டானமே திருஷ்டாவாம். சங்கை சமாதானங்கள் பொருந்தா.

152. மித்தையாகிய சம்சாரத்தின் நிவிருத்தியை

விரும்புதல் கூடாது.

சிஷ்யனே ! இவ்விதமாகச் சமுசாரரூபதுக்கம் பிராந்தியால் உன்னிடத்தில் தோற்றுகிறது. அந்த மித்தையின் நிவிருத்தியை இச்சித்தல் கூடாது.

திருஷ்டாந்தம்:—ஒரு இந்திரஜாலிகன் ஒருவனுக்குப் பொய்யான சத்துருவை மந்திரபலத்தினால் காண்பிப்பானாயின் அச்சததுருவைக் கொல்ல அவன் பிரயத்தனப்படுகிறதில்லை; அதுபோல மித்தியாசமுசாரத்தினது நிவிருத்தியின் இசை பொருந்தாது.

153. பிரசினம்:—ஜன்மாதிரி சம்ஸாரம் துக்கஹேதுவாயிருத்தலின் அதன் நிவிருத்திக்கு உபாயம் எனக்குக் காட்டுவீராக எனல்.

சுவாமி! “ஜகத்து உன்னிடத்தில் மித்தையாக விருக்கிறது; சத்தியமாகவில்லை” யென்று நீங்கள் சொன்னது சத்தியமாகவிருந்தாலும், அந்த மித்தியாரூபத்தினாலாவது அல்லது வேறு எந்த வுபாயத்தினாலாவது ஜனனமரணாதி சமுசாரம் என்னிடத்தில் தோற்றுகிருக்குமபடியான வுபாயத்தைத் தேவரீர் சொல்லி யருளல்வேண்டும்.

“பொய்யை நிவிருத்தி செய்யச் சாதனம் வேண்டியதில்லை” யென்று தேவரீர் சொன்னது சத்தியமாக விருந்தாலும், எவனுக்கு மித்தியாபதார்த்தம் துக்கத்துக்கு ஏதுவாயிருக்கிறதோ, அவனுக்கு அந்த மித்தியாபதார்த்தம் சாதனத்தினால் தள்ளத்தக்கது ஒருவனுக்குத் தினந்தோறும் பயங்கரமான சொப்பனமுண்டாகிறது. அது பொய்யாகவிருந்தாலும் அதனை நீக்குதற்காக ஜபம் பாதப்பிரக்ஷாளை முதலிய அநேக வுபாயங்களை அநுஷ்டிக்கின்றான். அதுபோல இந்தச் சமுசாரம் பொய்யாகவிருந்தாலும் ஜன்மாதிரி துக்கத்திற்கு ஹேதுவாக எனக்குத் தோற்றுகிறது. ஆதலால் சமுசாரத்தை நிவிருத்திசெய்ய இச்சிக்கிறேன். தாம் தயவுசெய்து உபாயத்தைக் காட்டுவீராக.

முற்கூறிய பிரசினத்தின் உத்தரம் 154-155.

154. ஆத்மாவின் அஞ்ஞானத்தினால் ஜகத்தின் பிரதிபி
யுண்டாகின்றது. அதன் நிவிருத்தியின் உபாயம்
ஞானத்தின் சொரூபமாமெனல்.

.ஸ்ரீ குரு சொல்லவற்றார்.

சிஷ்யனே! ஜகத்துரூபமான துக்கத்தை நிவிருத்திசெய்யும் சாதனத்
தைக் கேட்டாய். அதை யானுனக்கு முன்னமே சொல்லிவிட்டேன்.
அதனை நீ திடமாக நிச்சயஞ்செய். அதனால் ஜகத்துரூபதுக்கம் உன்னிடத்தில்
தங்காது.

சிஷ்யனே! உன்னுடைய ஆத்ம சொரூபத்தை நீ யறியாததினால் ஜகத்து
ரூபதுக்கம் உனக்குத் தோற்றுகிறது. அது ஆத்மஞானத்தால் நிவிருத்தியா
கிறது. எந்த வஸ்து எதன் அஞ்ஞானத்தினால் விளங்குகிறதோ, அந்த வஸ்து
அதன் ஞானத்தினால் நீங்குகிறது என்பது நியமம். ரஜஜுவை யறியாததி
னால் சர்ப்பம் தோற்றுகிறது. அது ரஜஜுவென்று தெரிந்தமாதிரத்தில்
நிவிருத்தியாகிறது. அதுபோல ஆத்மாவை யறியாததினால் ஜகத்துத் தோற்றுகி
றது. ஆத்மாவை யறிந்தமாதிரத்தில் ஜகத்து நிவிருத்தியாகிறது. அந்த
ஆத்மஞானத்தை யானுனக்குச் சொல்லிவிட்டேன்.

ஜகத்து என்னிடத்தில் முன்றுகாலத்திலுமில்லை. ஏனெனின் அது மித்
தையா யிருக்கிறது. எது மித்தையோ அது அதிஷ்டானத்தின் ஹானியைச்
செய்கிறதில்லை. கானல்ஜலம் பூமியை நனைக்கிறதில்லை. அதுபோல ஜகத்து
விளங்குகிறது; ஆனால் மித்தையாயிருக்கிறது; எனக்கு ஹானி யுண்டாக்குவ
தில் சிறிதும் சாமர்த்திய முடையதன்று. “நான் சச்சிதானந்தரூபப் பிர
ஹ்ம ஸ்வரூபமா யிருக்கிறேன்” என்னும் நிச்சயத்திற்கு ஞானமென்று
பெயர். அதுவே மோக்ஷத்திற்குச் சாதனம்; வேறெதுவும் சாதனமன்று. அந்த
ஞானத்தை நான் உனக்கு முன்னமே உபதேசம் செய்துவிட்டேன்.

155. அஞ்ஞானத்தின் நாசம் கேவல ஞானத்தாலாம்;
கர்ம உபாசனைகளா லாகாதெனல்.

சிஷ்யனே! ஜகத்தின் உபாதானகாரணம் அஞ்ஞானமாம். அந்த அஞ்
ஞான நாசத்தால் ஜகத்துத் தானே நாசமாகிறது. ஏனெனின் உபாதானம்
நசித்தபின் காரிய மிருப்பதில்லை. அந்த அஞ்ஞானத்தின் நாசம் கேவலம்
ஞானத்தினால் உண்டாகிறது; கர்மத்தினாலும், உபாசனையினாலும் உண்டாகி
தில்லை. ஏனெனின் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதி ஞானமாம்; கர்ம உபாசனை
கள் விரோதிகளன்று.

கீருஷ்டாந்தம்:—வீட்டினுள்ளிருக்கும் இருள் எச்செய்கையாலும் நீங்கு
கிறதில்லை; கேவலம் பிரகாசத்தால் நீங்குகிறது. அதுபோல அஞ்ஞான

* முன் இதே தாங்கத்தின்கண் உள்ள (115-123) பிரசங்கங்களிற் சொல்லப்
பட்டது. மீண்டும் அவ்வுபாயத்தையே கூறுகின்றார்.

பிரஹ்மமும் எனது சொரூபமும் விருத்தி [நாசுவது]
பிரஹ்மமும் எனது சொரூபமும் விருத்தி [நாசுவது]
பிரஹ்மமும் எனது சொரூபமும் விருத்தி [நாசுவது]
பிரஹ்மமும் எனது சொரூபமும் விருத்தி [நாசுவது]
பிரஹ்மமும் எனது சொரூபமும் விருத்தி [நாசுவது]
பிரஹ்மமும் எனது சொரூபமும் விருத்தி [நாசுவது]
பிரஹ்மமும் எனது சொரூபமும் விருத்தி [நாசுவது]
பிரஹ்மமும் எனது சொரூபமும் விருத்தி [நாசுவது]
பிரஹ்மமும் எனது சொரூபமும் விருத்தி [நாசுவது]
பிரஹ்மமும் எனது சொரூபமும் விருத்தி [நாசுவது]

பிரசிநம் 156-158.

156. முற்கூறிய அர்த்தத்தை அறுவதித்தலோடு
சொல்லப்படும் சங்கையைச் சூசிப்பித்தல்.

சிஷ்யன் கேட்கலாயினான்.

சுவாமி! தாம் சொன்னபடி “ஐகத்திற்குக் காரணம் அஞ்ஞானம். அந்த அஞ்ஞான நாசத்தாலுண்டாகும் ஐகத்தின் நிவிருத்தி ஞானத்தாலுண்டாகிறது” என்பதையும், “ஐகத்து மித்தை; ஜீவன் ஆநந்தஸ்வரூபன்; அவன் பிரஹ்மத்தினும் வேறல்லன்; பிரஹ்மரூபமேயாவன் என்னும் நிச்சயத்திற்கு ஞானமென்று பெயர். அதில் ஐகத்து மித்தை; ஜீவன் ஆநந்தஸ்வரூபன்.” என்பதையும் நான் சத்தியமாக அறிந்தேன்.

ஆனால் ஜீவனும் பிரஹ்மமும் ஒன்றென்றதை யான் அறிபயில்லை; ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேததையறிவிக்கும் சங்கை என் மனதில் தோற்றுதலால்.

157. பிரஹ்மமும் எனது சொரூபமும் ஒன்றற்கொன்று
விருத்தமாம். ஆதலால் அதனோடு எனக்கு
ஐக்கியம் பொருந்தாதெனல்.

சுவாமி!

1. நான் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்கிறேன்.
2. அவற்றின் பயனாகிய ஜனனமரணம், சுகதுக்கம் என்பவற்றை யதுபவிக்கிறேன்.
3. அநேகவிதமான ஐகத்து என்னிடத்தில் தோற்றுகிறது
4. ஐகத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானத்தை நிவிருத்திக்க நான் ஞானத்தை விரும்புகிறேன்.

1. பிரஹ்மத்தில் புண்ணியமில்லை, பாபமில்லை.
2. ஜன்மம் இல்லை, மரணமில்லை, சுகமில்லை, துக்கமில்லை.
3. வேறெவ்விதக் கிலேசமும் பிரஹ்மத்திலில்லை.
4. ஞானத்தின் இச்சையுமில்லை.

ஆதலால் பிரஹ்மத்தின் சொரூபமும் எனது சொரூபமும் ஒன்றற்கொன்று விருத்தமாம். ஆதலால் இரண்டிற்கும் ஏகத்துவம் பொருந்தாது.

என்னிடத்திலும் ஜன்மாதி சமுசாரம் பரமார்த்தமாயில்லை. எனதுதாய் பொய்யான ஜன்மாதிசுள் எனக்குப் பிராந்தியினால் தோற்றுக்கின்றன; பிறவுமத்தில் இல்லை. ஜீவனுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் இவ்வளவு பேதமிருத்தால் ஏகத்துவம் பொருந்தாது.

158. பகிவிலகணத்தன்மையால் விலகணமாயுள்ள ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஐக்கியத்தினால் கர்ம உபாசனைகளைப் பிரதிபாதிக்கும் வேதம் நிஷ்பலமாமெனல்.

வேறு சங்கை.

சுவாமி ! எனக்கு வேறொரு சமுசயம் உண்டு. அதனைத் தாம் கேட்க வேண்டும். அச்சம்சயம் எத்தன்மையதெனின், அதனால் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவநிச்சயம் தெட்டுப்போகும். அதனைச் சொல்லுகின்றேன். தாம் கேட்டு அச்சம்சயத்தைக் கொடுக்கவேண்டும். வேதத்தில் இவ்வாறு பார்த்திருக்கிறேன்:—புத்திரூபமான ஒரு விருகூத்தில் இரண்டு பகிகளுண்டு. அவைகளிரண்டும் சமானமாம். அவற்றில்,

1. ஒன்று கர்மபல போக்தாவாயிருக்கின்றது.

2. மற்றொன்று சுத்தமாய்ப் போகமின்றியதாய் அசங்கமாய்க் கர்மபல போக்தாவைப் பிரகாசிக்கிறது.

இவற்றில்,

1. ஒன்று கர்மபலத்தைப் புசிக்கும் ஜீவனாகத் தோற்றுகின்றது.

2. மற்றொன்று பரமாத்மாவாகத் தோற்றுகிறது. ஆதலால் அவற்றிற்கு ஏகத்துவம் பொருந்தாது.

வேதத்திற் கர்மமும் உபாசனையும் வெகுவிதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவை ஜீவனும் பிரஹ்மமும் ஒன்றென்பதில் நிஷ்பலமாய்விடும். ஏனெனின், தாம் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் கூறுகின்றீர்கள். அது 1. பிரஹ்மத்தில் ஜீவஸ்வரூபத்திற்கு அநதர்பாவம் சொல்லுகின்றீர்களா? 2. அல்லது ஜீவனிடத்தில் பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபத்திற்கு அநதர்பாவம் சொல்லுகிறீர்களா?

1. ஒருநால் பிரஹ்மத்தில் ஜீவஸ்வரூபத்திற்கு அநதர்பாவம் சொல்லும் பகூத்தில ஜீவனை பிரஹ்மரூபமாதலால் அதிகாரி இல்லாமற்போவான். அதனால் கர்ம உபாசனைகள் நிஷ்பலமாகும்.

2. ஜீவனிடத்தில் பிரஹ்மஸ்வரூபத்திற்கு அநதர்பாவம் சொல்லும் பகூத்தில்,

1. பிரஹ்மம் ஜீவரூபமாயிருத்தலால் எதன் உபாசனை செய்யப்படுகின்றதோ, அந்த உபாசியத்தின் அபாவமுண்டாகும். ஆதலால் உபாசனை நிஷ்பலமாகும்.

2. அன்றியும், கர்மபலத்தைக் கொடுக்கிற பரமாத்மாவின் அபாவமுண்டாகுமாதலின், கர்மம் நிஷ்பலமாகும்.

* இது பிரமேயகத சம்சயத்தின் சொருபமாம்.

மீமாம்ஸகர் சொல்லும் “கர்மமே ஈசுவரன்; அதனாலேயே பயனுண்டா கிறது.” என்னும் வார்த்தை நலமுடை தன்று. ஏனெனின் கர்மம் ஜடம்; அவற்றிற்குப் பலத்தைக் கொடுக்கும் சாமர்த்தியம் பொருந்தாது. ஆதலால் காமத்தின் பலத்தை ஈசுவரனே கொடுக்கிறார்.

இவ்வாறால் பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவனுக்கும் ,எகத்துவம் பொருந்தாது.

இலக்கம் 157-ல் உள்ள பிரசினத்தின் உத்தரம். 159-172.

159. நான்து ஆகாயமும் நான்து சேதனமும்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லவற்றார்.

சிஷ்யனே ! உனக்குண்டாகிற சந்தேகத்தை நிவர்த்திக்கும் விசாரத் தைச் சொல்லுகிறேன் கேள்.

ஒரு ஐகாசத்திற்கு நான்து பேதங்கள் உள.—அவை 1. கடாகாசம், 2. ஜலா காசம், 3. மேகாகாசம், 4. மகாகாசம் என்பனவாம். அதனுடைய ஒரே சேத னத்திற்கு நான்து பேதங்களுள்:—அவை 1. கூடஸ்தன், 2. ஜீவன், 3. ஈசுவரன், 4. பிரஹ்மம் என்பனவாம்.

இந்நான்து பேதங்களும் ஆகாயத்திற் போல சேதனத்திலு முண்டு.

சிஷ்யனே ! எப்போது இவற்றின் ஸ்வரூபங்களை நன்றாகக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளுகிறோம், அப்போது உனது சங்கைக்குச் சமாதானம் நீயே தெரிந்துகொள்ளுவாய் ஆதலால் நான் உனக்கு இவற்றின் சொரூபங் களைச் சொல்லுகிறேன் கேள். இவற்றைக் கேட்பதினால் சந்தேகமின்றிய ஞானம் உனக்குண்டாகி ஜன்மாதி துக்கங்களும் நாசமாய்விடும்.

160. 1. கடாகாசவர்ணனம்.

சிஷ்யனே ! ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிற கடத்தாகு எவ்வளவு ஆகா சம் அவகாசம் கொடுக்கிறதோ, அவ்வளவு ஆகாசத்தினைக் கற்றோ + கடா காசமென்று சொல்லுவா.

* இது பிரமாணகத சம்சயத்தின் சேர்நுபமம்

† இங்கு இது சங்கையாம்.—கடத்திற்கு வெளியே இருக்கிற ஆகாசம் மகாகாச மார்; அதனின் வேராய உள்ளே யிருக்கிற ஆகாசம் கடாகாசமாமென்னும் இக்கடா காசத்தின் லக்ஷணம் எளிதாம் அதனைவிட்டு “ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிற கடத்திற்கு எவ்வளவு ஆகாசம் அவகாசம் கொடுக்கிறதோ, அவ்வளவு ஆகாசம் கடாகாசமாம்” என்று இவ்வாறு லக்ஷணஞ் செய்வதனால் என்ன பிரயோஜனம்?

இதற்கு இது சமாதானமாம் —கடாகாசத்திற்கு முற்கூறிய லக்ஷணஞ் செய்யின், கடம் எதில் நிலத்திருக்கின்றதோ, அந்த ஆகாசம் நீதாவது கபாலாகாச (ஒட்டா காய) மென்று சொல்லலாகும் அது சாஸ்திரத்திற்கு விருத்தமாம். ஆதலால் இவ்விர ண்டாவது லக்ஷணம் செயதல் உசிதமாம்.

161. 2. ஜலாகாசவர்ணனம்.

சிஷ்யனே' ஜலம் நிறைந்த கடத்தில் நக்ஷத்திராதிகளோடு ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறது. அவ்வாகாசத்தின் பிரதிபிம்பமும் கடாகாயமுமாகிய இரண்டும் சேர்ந்து ஜலாகாசமென்று சொல்லப்படும்.

இதில் ஒருவன் சங்கிக்கின்றான்.

ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகாது; ஆனால் தேவலம் நக்ஷத்திராதிகளின் பிரதிபிம்பமுண்டாகும். ஏனெனின், ஆகாசம் ரூபமில்லாதது; ரூபமுள்ள பதாரதங்களின் பிரதிபிம்பமுண்டாமாகலின் ஆகாசத்துக்குப் பிரதிபிம்பம் பொருந்தாது.

அச்சங்கைக்குச் சமாதானம்.

ஜலத்தில் ஆகாசத்தின் 'பிரதிபிம்ப முண்டாகாவிடின், குதிரைக்குளப் படியளவு ஜலத்தில் மனிதனளவான பெருமையின் (ஆழத்தின்) தோற்றமுண்டாகிறது. அது உண்டாகலாகாது. ஆதலால் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பத்தை ஒப்புக்கொள்ளுதல் தகுதியாம.

ரூபமில்லாத பதாரதத்துக்குப் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறதில்லை யென்று கூறின், அதுவும் நியமமில்லை ஏனெனின் † ரூபமில்லாத சத்தத்துக்குப் பிரதிதொனியுண்டாகிறது. அந்தப் பிரதிதொனி சத்தத்தின் பிரதிபிம்பமாம். ஆதலால் ரூபாகித ஆகாசத்தாகும் பிரதிபிம்பம் கூடும்.

162. 3. மேகாகாசவர்ணனம்.

மேகத்துக்கு எந்த ஆகாசம் அவகாசங் கொடுக்கிறதோ, மேக ஜலத்தில் எந்த ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறதோ, அவ்விரண்டினையும் மேகாகாசமெனப்.

இதில் ஒருவன் சங்கிக்கின்றான்.

மேகம் ஆகாசத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் அதில் ஜலமும் ஆகாசப்பிரதிபிம்பமும் காணாதலினி, எங்ஙனம் அறியப்படும்?

* ஜலமின்றிப் பிரதிபிம்ப முண்டாகாது ஆதலால் எண்டு ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பம் என்பதனால் கடத்திலுள்ள ஜலம் எதுவோ அதனோடு கூடிய ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பம் கொள்ளப்படுகின்றது

† குணம் குணத்தை ஆசிரயித்திராது; ஆனால் ஆகாசாதி திரவியத்தை யாசிரயித்திருக்கும் எனனும் நியமப்படி நீலபீதாதி வாணமயமான ரூபம் ரூபகுணத்தை ஆசிரயிக்நா திருத்தலால் ரூபாகிதமாம். இந்த ரூபாகித நீலமுதலிய வர்ணங்களின் பிரதிபிம்பம் கண்ணாடிமுதலிய சொச உபாதியில் உண்டாகின்றது அங்ஙனமே ரூபாகித ஆகாசத்திற்கும் ரூபாகித சேதனத்திற்கும் பிரதிபிம்பம் பொருதுகிறது.

அதற்குச் சமாதானம்.

மேகத்தில் ஜலமும் ஆகாசப்பிரதிபிம்பமும் பிரத்தியக்ஷமாகாவிடினும் அனுமானத்தினால் அறியப்படுகின்றன.

1. மேகத்திலிருந்து ஜலவிருஷ்டி யுண்டாவதால் மேகத்தில் ஜலமிருக்கிறதென்று அனுமானமுண்டாகின்றது. மேகத்தில் ஜலமிராதாயின் ஜலவிருஷ்டி மேகத்தினின்று முண்டாகாது.

2. மேகத்திலுள்ள ஜலம் ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடியதாயிருக்கிறது. ஏனெனின், ஜலமிருந்தால் அது ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பமின்றி யிராது. ஆதலால் மேகத்திலுள்ள ஜலமும் ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடியதாம்.

இவ்வாற்றால் மேகத்தில் ஜலம் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப மென்பவற்றின் அனுமான முண்டாகிறது.

163. 4. மகாகாச வர்ணனம்.

பிரஹ்மாண்டத்துக்கு உள்ளும் புறமும் ஒரேவிதமாயும் வியாபகமாயும் இருக்கிற ஆகாசத்தின் ஸ்வரூபத்தை அற்புத புத்தியையுடைய பண்டிதர் மகாகாசமென்று சொல்லுவார்.

164. நான்கு சேதனங்களினது வர்ணனத்தின் உபோற்காதம்.

சிவ்யனே நான்குவித ஆகாசத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொன்னேன். இனி நான்குவித சேதனத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேள். அதனைக் கேட்பதினால் விசாரத்தின் பயனாகிய ஞானம் அடையப்படும்.

165. 1. கூடஸ்த வர்ணனம்.

புத்தி † அல்லது வியஷ்டி அஞ்ஞானத்தின் அதிஷ்டான சேதனத்துக்குக் கூடஸ்தரென்று பெயர்.

* சில அத்வைதக கிரந்தங்களில் ஜீவன் ஈசுவரன் பிரஹ்மம் என மூன்று சேதனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அநாதியான ஆறுபதார்த்தங்களிலும் இம்மூன்றே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன கூடஸ்தசேதனத்தை விட்டதனால் ஒருதோஷமுமில்லை. ஏனெனின், கூடஸ்தனுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் பெயாமாததிரத்தில் பேதமாம்; வேறெவ்வித பேதமுமில்லை. இதுவுமன்றி வித்தியாரண்யஸ்வாமிகள் திருக்குத்திருசிய மென்னும் கிரந்தத்தில் கூடஸ்தன் பாரமார்த்திகஜீவனென்றும் ஜாக்கிரகாலத்திலுள்ள ஆநதககரணப் பிரதிபிம்பன் வியாவகாரிகஜீவனென்றும், சொப்பனத்திலுள்ளவன் பிராதிபாவிகஜீவனென்றும் சொல்லியிருக்கிறார். இவ்விதத்தால் கூடஸ்தன் ஜீவனிடத்து அந்தர்பாவமாயிருக்கிறான்.

† ஜீவஸ்வரூபம் புத்திப்பிரதிபிம்பமாகவும் அவித்தியாப் பிரதிபிம்பமாகவும் இனி வர்ணிக்கப்படுதலால் இவ்விடத்தில் இரண்டு பக்ஷங்கள் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டன.

1. எந்தப்பகைத்தில் புத்தியோடுகூடிய சேதனம் ஜீவனாகிறதோ, அந்தப் பகைத்தில் புத்திக் கதிஷ்டானசேதனம் கூடஸ்த் நெனப்புகிறது.

2. எந்தப்பகைத்தில் வியஷ்டி அஞ்ஞானத்தோடுகூடிய சேதனம் ஜீவனென்று சொல்லப்படுகிறதோ, அந்தப்பகைத்தில் வியஷ்டி அஞ்ஞானத்துக்கு அதிஷ்டான சேதனம் கூடஸ்த் நெனப்புகிறது.

இந்த ஸ்தானத்தில் இது சித்தாந்தமாம்:—ஜீவத்தன்மைக்கு எது விசேஷணமோ, அதன் அதிஷ்டானத்துக்குக் கூடஸ்த் நென்று பெயராம். இந்தக் கூடஸ்தன் உற்பத்தியில்லாததாம். இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—பிரஹ்மத்துக்கு வேறாக எப்படிச் சிதாபாஸன் உண்டாகிறானோ, அப்படிக் கூடஸ்தனுண்டாகிறதில்லை ; ஆனால் பிரஹ்மரூபமாகவே யிருக்கிறான். அது கடாகாசம் மகாகாசத்துக்கு வேறாகாமல் மகாகாசரூபமாகவே யிருப்பதுபோலாம். இந்தக்கூடஸ்தன் எவனோ அவனே சூதம்பதத்தின் லக்ஷியார்த்தமாம். கூடஸ்தனுக்கே பிரத்தியக்கென்றும் நிஜரூபமென்றும் ஜீவஜாக்ஷியென்றும் பெயர்.

166. 2. ஜீவ வர்ணனம் 166-170.

அநேக காமகர்மங்களுடன் கூடிய புத்தியில் உண்டாகிற சேதனப் பிரதிபிம்பத்தை வித்துவான்கள் ஜீவனென்பர். * அநதக் கேவலப் பிரதிபிம்பமாததிரத்தை ஜீவனென்று சொல்லுவதில்லை. ஆனால் கடாகாசத்தோடு கூடிய ஆகாசப் பிரதிபிம்பத்தை ஜலாகாசமென்று சொல்லுவதுபோலப் பிம்பமாகிய கூடஸ்தனோடு கூடிய சிதாபாசனை ஜீவனென்று சொல்லுகிறார்கள்.

ஆதலால் புத்தியிலுள்ள * சிதாபாஸனும் புத்தியின் அதிஷ்டான சேதனமுகிய இரண்டறகும் † ஜீவனென்று பெயர்.

* இங்கே “சிதாபாஸ” நென்னும் சப்தத்தால் புத்தியோடுகூடிய சிதாபாஸன் கொள்ளப்படும். இவ்வாததை மேல் 187-வது பிரசங்கத்தின் ஆரம்பத்தில் நூலாசிரியரால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. பஞ்சதசியில் ஸ்ரீ வித்தியாரணிய ஸ்வாமிகளும் “புத்தி அதன்கண் உள்ள சிதாபாஸன் அவ்விரண்டற்கும் அதிஷ்டானமாகிய கூடஸ்த சேதனனியம் என்னும் மூன்றன் சமூகம் ஜீவனெனப்படுகின்றது” என்றெழுதி யிருக்கின்றனர். ஆதலால் புத்தி அல்லது அவித்தை அதன்கண் உள்ள சிதாபாஸன் அவற்றிற் கதிஷ்டானமாகிய கூடஸ்தன் என்னும் மூன்றும் சேர்ந்து ஜீவனெனப்படுகின்றது.

† காமமும் கர்மமுகிய ஜலததோடுகூடிய புத்திவடிவ கடத்தில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமிருக்கின்றதுஎன்னும் கிரமம் அறிதற்கரியதாம். ஆதலால் ஸ்தூலதேகவடிவ கடத்தில் நகசிகைபரியந்தம் நிரம்பியுள்ளது புத்தியாகிய ஜலமாம். அதில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமும் கூடஸ்தனுமாகிய இரண்டற்கும் பெயர் ஜீவனென்னும் கிரமம் அறிதற்கெளியதாம்.

1. இங்குக் கேவல புத்தியோடுகூடிய சிதாபாஸனைத் துவம்பதத்தின் அர்த்தமாகிய ஜீவனெனக் கூறின், அதில் பாகத்தியாகலக்ஷணை சம்பவியாது ; ஆனால் வாச்சிய பாகம் முழுவதின்னையும் விதெலாகிய விட்டலக்ஷணை சம்பவிக்கின்றது. அங்ஙனம் கொள்ளுதல் ஆசாரியர்களது யுக்திக்கு விருத்தமாம்.

167. முன் பிம்பமாகிய கூடஸ்தனோடு கூடிய ஆபாஸன் ஜீவன் எனப்
பட்டது. அதனால்,

1. இது தோற்றுகின்றது:—புத்தியிலுள்ள பிரதிபிம்பம் எதுவோ,
அது கூடஸ்தனதாம்; வெளிப் பிரஹ்மசேதனத்தினதன்று. ஏனெனின், எத
னது பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றதோ, அது பிம்ப மெனப்படுகின்றது. அது
கூடஸ்தனைப் பிம்பமென்று சொன்னமையால் அதன் பிரதிபிம்பமாமென்
னும் பிரதிபிம்பமுண்டாகின்றது. அதனை இப்போது கூறுகின்றோம்.

சிவப்புப் புஷ்பத்தின்பேரில் வைக்கப்பட்ட வெண்மையான 'ஸ்படிகத்
தில் புஷ்பத்தினது சிவப்பு வர்ணத்தின் தோற்றம் உண்டாகிறது. அது
அந்தச் சிவப்புப் புஷ்பத்தின் பிரதிபிம்பமாம். அதுபோலக் கூடஸ்தனை யாகிர
யித்த புத்தியில் கூடஸ்தனுடைய பிரகாசத்தின் தோற்ற முண்டாகிறது.
ஸ்படிகம் மிகவும் சுததமாயிருப்பதுபோலப் புத்தியும் சுதனுவகுணத்தின்
காரியமாயிருத்தலின் மிகச் சுததமாயிருக்கிறது. ஆதலால் கூடஸ்தனது தோ
ற்றத்திற்கும் பிரதிபிம்பமென்று பெயர்.

2. அல்லது, பிரஹ்ம சைதன்னியத்தின் பிரதிபிம்பமுண்டாம். கடத்தி
லுள்ள ஜலத்தில் மகாகாசத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறது ; கடத்தினுள்
ளிருக்கும் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், எவ்
வளவு கம்பீரத்துவம் (ஆழம்) ஜலத்தில் காணப்படுகிறதோ அவ்வளவு ஆழம்
கடத்திலுள்ள ஆகாசத்தில் இல்லை. அந்த ஆழம் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப
மாம். ஆகையால் அது வெளியாகாசத்தின் பிரதிபிம்பமாம்.

1. “வியாபகசேதனத்திற்கு பிரதிபிம்பம் பொருந்தா”தென்று ஒரு
வன் சொல்லுவானாயின்,

அச்சங்கை ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தால் நிவிருத்தியாகிறது. ஏனெனின்,
ஆகாசம் வியாபகமாயிருந்தும் அதன் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறது. அங்ஙனமே
வியாபக சைதன்னியத்திற்கும் பிரதிபிம்பம் பொருந்தும்.

2. “ரூபமுடைய பதார்த்தத்திற்கு ரூபமுடைய பதார்த்தத்தில் பிரதி
பிம்பமுண்டாகிறது” என்று ஒருவன் கூறுவானாயின்,

அதுவும் நியாயமில்லை. ஏனெனின், “ரூபமில்லாத சப்தத்திற்கு ரூபமில்
லாத ஆகாசத்தில் பிரதிபிம்பமுண்டாகிற” தென்று முன்னமே (161) சொல்
லப்பட்டது. ஆகையால் சைதன்னியத்திற்கும் பிரதிபிம்பம் கூடும்.

2. அதிஷ்டானத்திற் கபின்னமாய் அதிஷ்டானத்தை மறைப்பது ஆரோப்பிய
மெனப்படும். அதிஷ்டானத்தின் வேராய் ஒரிடத்தும் ஆரோப்பியத்தின் தோற்றமுண்
டாகிறதில்லை. இது அதுபவத்திற்கு விருத்தமாம்

ஆதலால் சிதாபாஸனோடு கூடிய புத்திவிசிஷ்ட கூடஸ்தசேதனன் ஜீவனென்று
கொள்ளுதல் தகுதியாம்.

இவ்விதத்தால் புத்தியிலுள்ள ஆபாஸனும் புத்தியின் அதிஷ்டான சேதனமுமாகிய இரண்டற்கும் பெயர் ஜீவனென்று சொல்லப்பட்டது.

1. அந்த ஜீவன் துவம்பதத்தின் வாச்சிய மெனப்படுகின்றது.

2. ஜீவனிடத்திலுள்ள சிதாபாஸனைவிட்டுக் கூடஸ்தன்மாத்திரம் துவம் பதத்தின் லக்ஷியமெனப்படுகின்றது.

1. அஹம் (நான் என்னும்) சப்தத்தின் வாச்சியமும் ஜீவனும்.

2. கேவல கூடஸ்தன் அஹம் சப்தத்தின் லக்ஷியமாம்.

168. சிதாபாஸன் கூடஸ்தன் என்னும் இரண்டற்கும் பெயர் ஜீவன மாபினும், ஜீவத்தன்மையின் சகல தர்மங்களும் ஆபாஸனிடத்தி லிருக்கின் றன. புண்ணியம் பாபம் அவற்றின் பயனாகிய சுக துக்கம், லோகாந்தரம் போகுதல் இந்த லோகத்திற்கு வருதல் முதலிய எல்லாவற்றையும் ஆபாஸ சகித புத்தி செய்கின்றது; கூடஸ்தன் செய்கிறதில்லை; கூடஸ்தனிடத்தில் கேவலம் பிராந்தியால் தோற்றுகின்றன.

அந்தப் பிராந்தித் தோற்றமும் புத்திசகித ஆபாசனுக்குண்டாகிறது; கூடஸ்தனுக்குண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின்,

1. கூடம் என்பது கொல்லன் பட்டடை. அதுபோல நிர்விகாரமாயிருப் பது கூடஸ்தனென்று சொல்லப்படுகிறது.

2. அல்லது கூடமென்பது மித்தையாகிற புத்தியும் சிதாபாஸனுமாம். அவற்றின்கண் அசங்க (பற்றின்றிய) வடிவமாக நிலைத்திருப்பது கூடஸ்தன் எனப்படுகிறது.

ஆகையால் கூடஸ்தனிடத்தில் பிராந்தியாதிகள் சம்பவியா; ஆனால் சிதா பாஸனிடத்தில் சம்பவிக்கும்.

169. முற்றும் விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்துப் புண்ணியபாபங்கள் சுக துக்கங்கள் லோகாந்தரம்போகுதல் வருதல் என்பவை கேவலம் புத்தியி லிருக்கின்றன; ஆபாஸனிடத்தி லில்லை. புத்தியின் சையோகத்தால் ஆபாஸ னிடத்தில் இருக்கின்றன.

* இருப்புக கொப்பரையில் காய்ச்சப்பட்ட தைலத்தில் ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றது. அவ்வககினியின் தாபம் (காயவு) தைலத்திற்கேயாம்; அதன்கண் ணுள்ள ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பத்திற்கில்லை. அப்போது தைலநிரம்பிய கொப்பரையின் அதிஷ்டானவடிவ ஆகாயத்திற்கு எங்கிருந்துண்டாகும்? அதுபோல் புண்ணிய பாபாதி வடிவ சம்ஸ்காரம் எதுவோ அது கேவல புத்தியி லிருக்கின்றது. ஆபாஸனிடத் தும் பிராந்தியின்றி இல்லை. அப்போது அவற்றின் அதிஷ்டான கூடஸ்தனிடத்து எங் கிருந்தண்டாகும்? ஆனால் கூடஸ்தனிடத்து அதன் தோற்றமே அஞ்ஞானத்தினாலாகிய பிராந்தியாம்.

எனினும் “ஜலசகித கடம் கோணலானாலும் நோனாலும் ஒருவனால் கொண்டுபோகப்பட்டாலும் கொண்டுவரப்பட்டாலும், அதன் சம்பந்தத்திலும் ஆகாசத்தினுபாசம் சகலக்கிரியைகளையும் செய்கிறதோ, தான் சுதந்தரமாக ஒன்றனையும் செய்கிறதில்லையோ, அங்ஙனமே காமகர்மரூபமான ஜலத்தால் நிறைந்த, புத்திரூபமான கடம் புண்ணிபமுதவியு சகல விகாரங்களையும் தரிக்கிறது; அதன் சம்பந்தத்தால் சிதாபாஸனும் தரிக்கிறான். கூடஸ்தன் சகல விகாச மில்லாதவனாயிருக்கிறான். ஜலம் நிறைந்த கடத்தின் விகாரங்களில்லாததாய்க் கடாசாமிருக்கின்றது. அதுபோலக் கூடஸ்தனையுமறிக ஆகையால் ஜீவத்தன்மையின் தர்மங்கள் சிதாபாஸனிடத்தில் இருக்கின்றன. ஆயினும் கூடஸ்தனிடத்தில் அஞ்ஞானத்தால் தோற்றுவின்றன. ஆகையால் புத்தியினிடத்துள்ள கூடஸ்தசகித சிதாபாஸன் ஜீவனெனப்படுகின்றான்.

170. வர்ணிக்கப்பட்ட ஜீவஸ்வரூபத்தில் பிராஞ்ஞனுக்கு ஹானியுண்டாகிறது. ஏனெனின், சுமுத்தியின் அபிமானியாகிற ஜீவனுக்குப் பிராஞ்ஞனென்று (342) பெயர். சுமுத்தியில் புத்தி அபாவமாயிருத்தலால் புத்தியில் ஆபாஸனும் பொருந்தாது. இதனால் பிராஞ்ஞனுடைய சொரூபத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரத்துக்கும் விரோதம் சம்பவிக்கிறது இக்காரணத்தால் ஜீவஸ்வரூபம் வேறுவிதமாகச் சொல்லப்படுகிறது:—

1. அஞ்ஞானத்தின் அம்சத்துக்கு வியஷ்டியஞ்ஞான மென்று பெயர்.

2. சம்பூர்ண அஞ்ஞானத்துக்கு ஸமஷ்டியஞ்ஞான மென்று பெயர்.

* அந்த அஞ்ஞான அம்சத்திலுள்ள சேதனத்தின் ஆபாஸமும் அஞ்ஞான அம்சத்துக்கு அதிஷ்டானமான கூடஸ்தனுமாகிய இரண்டனையும் சேர்த்து ஜீவனென்னும் பதத்தால் சொல்லுவர். ஆதலால் இந்த ஜீவஸ்வரூபத்தில் பிராஞ்ஞனுக்கு அபாவமில்லை. ஏனெனின், சுமுத்தியில் அஞ்ஞான மிருக்கிறது. சுமுத்தியிலுள்ள சைதன்னியத்தின் பிரதிபிம்பசகித அஞ்ஞானம்சம் எதுவோ, அது புத்திரூபத்தை யடைகிறது. சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமும் கூடவே யுண்டாகிறது. இந்தச் சிதாபாஸனிடத்தில் புத்தியில் புண்ணியாதி சமுசாரம் தோற்றுவின்றது. இந்த அபிப்பிராயத்தால் சில சாஸ்திரங்களில் புத்தியே ஜீவத்தன்மைக்கு உபாதியாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விசாரதிருஷ்டியால் பார்க்குமளவில் ஜீவத்தன்மையின் உபாதி * அஞ்ஞானமாம்.

* இங்குப் புத்தி அல்லது புத்தியின் சம்ஸகாரவடிவம் கடமாம் அதில் வியஷ்டி அஞ்ஞானவடிவ ஜலம் நிரம்பியிருக்கிறது. அதில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்ப மிருக்கின்றது.

அல்லது வியஷ்டி அஞ்ஞானவடிவம் கடமாம். அதில் மலின சத்துவ குணவடிவ ஜலம் நிரம்பியிருக்கிறது. அதில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமிருக்கிறது. அது அதிஷ்டான கூடஸ்தனே ஜீவனெனப்படுகின்றது.

171. ஈசுவரவர்ணனம்.

மாயையினிடத்திலுள்ள சேதனத்தின் சாயை † (ஆபாஸம்)மாயையின் அதிஷ்டான சேதனம் என்னும் இரண்டனையும் ஈசுவர னென்பர். அந்த ஈசுவரன் மேகாகாசத்துக்குச் சமானமாவர்.

1. அந்த ஈசுவரன் அந்தரியாமீ யாவர். ஏனெனின், எல்லோருள்ளிலுமிருந்து பிரோணை செய்கிறார்.

2. அவர் சதாழகீதர். ஏனெனின், அவருக்குத் தமது ஸ்வரூபத்தில் ஆவாணமில்லை. ஆதலால் அவருக்கு ஜன்மமாணாதி பந்தம் தோற்றுகிறதில்லை. இக்காரணத்தால் ஈசுவரன் நித்தியழகீதராவர்.

3. ஈசுவரன் சர்வஞ்ஞர்; சகலபதார்த்தங்களையும் அறிபவராயிருக்கிறார். ஏனெனின், மாயையில் சுத்தசத்துவகுணமுண்டு.

தமோகுண ரஜோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்பட்டதாகாது, ரஜோதமோகுணங்களைத் தான் அமிழ்த்தும் சததுவகுணம் எதுவோ, அது ‡ சுத்தசத்துவகுண மெனப்படும்.

சத்துவகுணத்தினின்றும் ஞான முற்பத்தியாகின்றது. ஆகையால் சத்துவகுணம் பிரகாச ஸ்வபாவமுள்ளதாம். இப்படிப்பட்ட சத்துவகுணமுடைய மாயையிலிருக்கும் சேதனாபாஸத்துக்குத் தன் ஸ்வரூபத்திலாவது வேறு பதார்த்தத்திலாவது ஆவாணம் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஆகையால் ஈசுவரன் ழகீதனும் சர்வஞ்ஞனுமாவன்.

ஜீவேசுவரர்களிடத்திலுள்ள அதிஷ்டான சைதன்னியம் ஜீவேசுவரரிருவரிடத்திலும் பந்தமோக்ஷ பேதமின்றியதாயிருக்கிறது; ஆகாசம் போல் வகாசமா (ஒரே தன்மையா) யிருக்கிறது. ஆனால் ஆபாஸ அம்ஸத்தில் பந்தமோக்ஷங்க ளிருக்கின்றன. அதிஷ்டானத்தில் ஆபாஸனுக்குப் பிராந்தியால் அவை தோற்றுகின்றன. ஆதலால் கேவலம் ஆபாசனிடத்தில் பந்தமோக்ஷங்க ளிருக்கின்றன. அதனிடத்தும் இவ்வளவு பேதமுண்டு:—

1. எந்த ஆபாஸனிடத்தில் ஆவாண மிருக்கிறதோ அவனிடத்தில் பந்த மிருக்கிறது.

2. எவனிடத்தில் சொரூபாவாண மில்லையோ அவன் ழகீதனாவன்.

1. ஈசுவரனிடத்தில் ஆவாணமில்லாமையால் ஈசுவரன் சதாழகீதனாயிருக்கிறான்.

† இங்கு “ஆபாஸ” மென்னும் சொல்லால் மாயையோடுகூடிய ஆபாஸம் கொள்ளப்படும்.

‡ ஓர் பிராஹ்மணஜாதியுடைய ராஜாவானவன் கூத்திரிய குத்திர சாதியுடைய இரண்டு மந்திரிகளால் தான் அமிழ்த்தப்பட்டாது, அவ்விருவரையும் தான் அமிழ்த்தியிருப்பன். அங்ஙனமே ரஜோதமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்பட்டாது, அவ்விரண்டையும் தான் அமிழ்த்தும் சத்துவகுணம் எதுவோ, அது சுத்தசத்துவகுணமாம்.

2. ஜீவனிடத்தில் ஆவணமிருப்பதால் அவன் பத்தன யிருக்கிறான். பத்தனென்பது கட்டுப்பட்டவன யிருக்கிறான் என்பதாம். ஏனெனின், எந்த அவித்தையம்சத்தில் உண்டாகிற சைதன்னியத்தி னுபாஸத்திற்கு ஜீவனெ ன்று பெயரோ, அந்த அவித்தைக்கு ஆவணஞ்செய்தல் சுபாவமாம்.

1. மாயை, 2. அஞ்ஞானம், 3. அவித்தை என்பன ஒரே வஸ்துவுக்குப் பெயராயினும்,

1. சுத்தசத்துவத்தின் பிரதானத்தால் மாயை பெனப்படுகின்றது.

2-3. மலினசத்துவகுணத்தின் பிரதானத்தால் அஞ்ஞானமென்றும் அவ் தீதையென்றும் சொல்லப்படும்.

ரஜோகுண தமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்பட்ட சத்துவகுணம் மலினசத்துவகுண மெனப்படும்.

ஆதலால் ரஜோகுண தமோகுணங்கள் அநிசமாயிருத்தலால் அவித்தையி லுள்ள ஜீவனுடைய ஆபாஸம்சத்தினை அவித்தையானது சொருபாவாணஞ் செய்கிறது. ஆதலால் ஜீவனிடத்தில் பந்தம் இருக்கிறது; ஈசுவரனிடத்திலே.

1. அதிஷ்டான சேதனத்தோடு கூடிய மாயையில் உள்ள ஆபாஸவடிவ ஈசுவான் எதுவோ, அது நத்பதத்தின் வாச்சிய மெனப்படும்.

2. கேவலம் அதிஷ்டானசேதனம் தத்பதத்தின் லக்ஷியமாம்.

“ஈசுவானே ஜகத்தின் உற்பத்தி பாலனம் சம்ஹாரம் என்பவற்றைச் செய்கிற”ரென்று சகலசாஸ்திரங்களிலும் சொல்லப்பட யிருக்கின்றது. அதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—சேதனமும்சம் ஆகாசம்போல அசங்கமாயிருக் கிறது. ஆபாசம்சம் ஜகத்தின் உற்பத்தி முதலியவற்றைச் செய்கிறது. அத் னிடத்திற்குள் சர்வஞ்ஞத்துவ யிருக்கிறது. பக்தர்களின் ஸேவையில் அநுகிரகம் செய்வதும் மற்ற யிசுவரியங்களும் கேவலம் ஆபாசனிடத்தி லிருக்கின்றன. சேதனமும்சம் ஏகாத (ஒரேவித)மாம். அநிடத்தில் ஸத்தாஸ்பூர்த்தியைக் கொடுத்தலன்றி வேறு யிசுவரியம் பொருந்தாது.

172. 4. பிரஹ்மசொருபவர்ணனம்.

பிரஹ்மாண்டத்துக்கு உள்ளும் புறமும் மகாகாசம்போல நிறைந்திருக் கிற சேதனம் பிரஹ்ம மெனப்படும். அந்தப் பிரஹ்மம் தூரத்திலும் இல்லை; சமீபத்திலும் இல்லை. ஏனெனின், எந்த வஸ்து தனக்குப் பின்னமாயும் தேச ரூப உபாதியுடையதாயுமிருக்கிறதோ, அது சமீபத்திலும் தூரத்திலும் இருப்ப தாகச் சொல்லப்படும். பிரஹ்மம் பின்னமன்று; ஆனால் எல்லாவற்றின் ஆதமா வாயும் தேசமுதலிய சர்வ உபாதிகளு மில்லாததாயு யிருக்கிறது. ஆகையால் அது தூரத்திலும் சமீபத்திலு யிருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறதில்லை.

* சூத்திரஜாதியுடைய இரண்டு ராஜபுத்திரர்களால் பிரஹ்மண ஜாதியுடைய ஒரு மந்திரி அமிழ்த்தப்படுவதுபோல இரஜோகுண தமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப் படும் சத்துவகுணம் எதுவோ அது மலினசத்துவகுண மெனப்படும்.

பிரஹ்மசப்தத்தின் வாச்சியமும் ஸோபாதிகமாம். ஏனெனின் வியாபக வஸ்துவுக்குப் பிரஹ்மமென்று பெயர்.

அந்த வியாபகத்துவம் இருவகைத்தாம். 1. ஒன்று ஆபேக்ஷிக வியாபகத் தன்மை; 2. ஒன்று நிரபேக்ஷிக வியாபகத்தன்மை.

1. எந்த வஸ்து எந்தப் பதார்த்தத்தை யபேக்ஷித்து வியாபகமாக இருக்கிறதோ, எதை யபேக்ஷித்து வியாபகமாக இல்லையோ, அதன்கண் ஆபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் சொல்லப்படுகிறது. எங்ஙனம்: பிருதிவியாதிகளை யபேக்ஷித்து மாயை வியாபகமாயிருக்கிறது; சேதனத்தை யபேக்ஷித்து அப்படியில்லை. ஆகையால் மாயையினிடத்தில் ஆபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் மிருக்கிறது.

2. எந்த வஸ்து எவ்வாவற்றையு மபேக்ஷித்து வியாபகமாயிருக்கிறதோ, அதன்கண் உள்ள வியாபகத்துவம் நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் மெனப்படும். அந்த நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் சேதனத்திலிருக்கிறது. ஏனெனின், சேதனத்துக்குச் சமானமாகவாவது அதிகமாகவாவது வேறெதுவும் வியாபகமாயில்லை. ஆனால் சைதன்னியமே எல்லாவற்றினும் வியாபகமாயுள்ளது. ஆகையால் சேதனத்தில் நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் மிருக்கிறது.

இந்த இரண்டுவித வியாபகத்துவங்களுடன் கூடிய வஸ்து பிரஹ்ம சப்தத்திற்கு வாச்சியமாம்; இவ்விருவகை வியாபகத்துவங்களும் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தில் இருக்கின்றன. ஏனெனின்,

1. விசிஷ்டனிடத்துள்ள மாயா அம்சத்தில் ஆபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் மிருக்கின்றது.

2. சேதன அம்சத்தில் நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் இருக்கின்றது.

சேதனத்தின் * ஏகதேசத்தில் மாயை யிருத்தலாலும் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தைவிட சுத்தசேதனம் அதிகவியாபகமா யிருத்தலாலும் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தில் நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் பொருந்தாது. ஆகலால் சுத்த சேதனத்தில் நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் இருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும், மாயாவிசிஷ்ட சேதனம் பரமார்த்த திருஷ்டியாகச் சுத்தத்திற்கு வேறுகாமல் சுத்த ரூபமாகவே இருக்கிறது. ஆகையால் மாயாவிசிஷ்டத்திலும் சேதனம்சத்தில் நிரபேக்ஷிகமாகவே வியாபகத்துவம் மிருக்கிறது. இவ்வாற்றால்,

1. மாயாவிசிஷ்டமே பிரஹ்மசப்தத்தின் வாச்சியமாதல் கூடும்.

2. சுத்தசேதனம் பிரஹ்மசப்தத்தின் லக்ஷியமாம். ஆகையால் ஈசுவாசப்தம் பிரஹ்மசப்த மிரண்டற்கும ஒரே அர்த்தம் தோற்றுகிறது; வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் இல்லை.

* கடத்தை உண்டாக்கும் சக்தி எந்த மண்ணிலுமில்லை, களிமண்ணில் மசத்தா மிருக்கிறது.

1. பிரஹ்மசப்தத்தீக்த இது கபாவமாம்:—பலவிடங்களில் லக்ஷியார்த்தத்தை அறிவிக்கின்றது; சிலவிடங்களில் வாச்சியார்த்தத்தைக் கூறுகின்றது.

2. ஈசுவரசப்தத்தீக்த இது கபாவமாம்:—பலவிடங்களில் வாச்சியார்த்தத்தைப் போதிக்கின்றது; சிலவிடங்களில் லக்ஷியார்த்தத்தைக் கூறுகின்றது. இவ்வளவு பேதமுண்டு. ஆகலால் இலக்ஷியார்த்தத்தைக்கொண்டு பிரஹ்மசப்தத்துக்கு அர்த்தம் வேறாக நிரூபிக்கப்பட்டது.

இலக்கம் 158 உள்ள பிரசினத்தின் உத்தரம் 173-175.

173. கூடஸ்தர் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கின்றார்;
ஆபாஸன் புசிக்குள்ளுன்னென்.

சிஷ்யனே! நான்குவித சேதனங்களையும் சொன்னேன். அவற்றில்,

1. ஜீவனுடைய ஸ்வரூபத்திலுள்ள மிதந்தயாகிய ஆபாஸம்சம் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்து அவற்றின் பயனை யநுபவிக்கிறது.

2. கூடஸ்தனாகிய சேதனம் சிவ (கலியாண) ரூபமாக இருக்கிறது.

ஆகையால் “புக்கிரூப விருக்ஷத்தில் பரமாத்மா ஜீவன் என்று இரண்டு பகுதிகளிருக்கின்றன” என்பதாக முதலில் நீ எடுத்த சங்கை செய்திருந்தாயோ, அதற்குப் பரமாத்மாவையும் ஜீவனையும் கொள்ளலாகாது. ஆனால் கூடஸ்தன் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறார், ஆபாசன் புசிக்குள்ளுன் என்று உத்தரம் சொல்லப்பட்டது.

174. ஆபாஸம் கர்மத்தைச் செய்கின்றது; பலத்தையும் தருகின்றது; சேதனம் தருகிறதில்லையெனல்.

ஜீவஸ்வரூபத்திலுள்ள சேதனத்தின் சாயையாகிற ஆபாஸம்சம் கர்மத்தைச் செய்கிறது. அக்கர்மஞ் செய்யும் ஆபாஸம்சத்துக்கு சாயையாகிய ஈசுவரனுடைய ஆபாஸம்சம் பலனைக் கொடுக்கிறது. இதனால் இவ்வார்த்தை சித்தித்தது:—

1. ஜீவஸ்வரூபத்திலுள்ள ஆபாஸம்சம் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்து அவற்றின் பலத்தைப் புசிக்கிறது.

2. ஈசுவரனிடத்திலுள்ள ஆபாஸம்சம் கர்மபலத்தைக் கொடுக்கிறது.

1. இவ்விரண்டிலுமுள்ள சேதனம்சத்தில எவ்விதப் பேச்சிற்கு மிடமில்லை.

2. ஜீவனிடத்துள்ள சேதனம்சத்தில் கர்மம் பலம் என்பவற்றின் சம்பந்த மில்லை.

3. ஈசுவரனிடத்துள்ள சேதனம்சத்தில் பலத்தைத் தருதலின் சம்பந்த மில்லை. அச்சேதனத்தில் அவற்றைச் சொல்லுகிறவன் மூடன். ஏனெனின், சேதனம் இரண்டிடங்களிலும் அசங்கமாயும் ஏகரூபமாயும் இருக்கிறது;

சேதனத்தில் பேதமில்லை. ஜீவசேதனத்தை ஈசுவரசேதனத்துக்கு வேறுக வேணும் ஈசுவரசேதனத்தை ஜீவசேதனத்துக்கு வேறுகவேணும் நினைக்கிற வன் நிந்திக்கத்தக்கவனாவன். இப்படிச் சொல்லுவதனால் “ஜீவனும் பரமாத்மா வும் ஒன்றென அங்கீகரிப்பதில் கர்மோபாஸனைகளைப் பிரதிபாதிக்கும் வேதம் நிஷ்பிரயோஜனமாகும்” என்று செய்யப்பட்ட இரண்டாவது சங்கைக்குச் சமாதானஞ் சொல்லப்பட்டது:—ஜீவேசுவரர்களிடத்துள்ள சேதனபாகங்க ளுக்கு அபேதமும், ஆபாஸ பாகத்திற்குப் பேதமுமுண்டு. ஆகையால் இருவகை வசனங்களும் பொருந்துகின்றன.

175. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் இலக்ஷியார்த்தத்திற்கு அபேத முண்டெனல்.

சிஷ்யனே! நீ செய்த பிரசினங்களுக்கு யான் உத்தரஞ் சொன்னேன்.

1. “ஒரு விருக்ஷத்தில் இரண்டு பட்சிகளுண்டு. ஒன்று புசிக்கின்றது; ஒன்று இச்சையின்றி யிருக்கின்றது. ஆதலால் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஐக்கியம் பொருந்தா” தென்று நீ கூறியிருந்தாய்.

அதற்கு “இந்த ஸ்தானத்தில் ஜீவப்பிரஹ்மங்களைக் கொள்ளலாகாது; கூடஸ்தனையும் புத்தியிலுள்ள ஆபாஸனையும் கொள்ளவேண்டும். அவை கடா காசத்தையும் ஆகாசத்தின் சாயையினையும்போலத் தமயில் பின்னமா யிருக் கின்றன.” என்று யாம் உத்தரஞ்சொன்னோம்.

2. “ஜீவனோ கர்ம உபாசனைகளைச் செய்கின்றவன்; பரமாத்மா பய னைத் தருபவர்; அவர்களுக்கு ஐக்கியம் பொருந்தா” தென்று நீ பிரசினஞ் செய்தாய்.

அதற்கும் யாம் இவ்வாறு உத்தரங் கூறினோம்:—

1. கர்மத்தைச் செய்பவன் ஜீவனல்லன்; பயனைத் தருபவன் ஈசுவரனல் லன்; ஆனால் ஜீவனிடத்துள்ள ஆபாஸ அம்சம் எதுவோ அது கர்மத்தைச் செய்கிறது.

2. ஈசுவரனிடத்துள்ள ஆபாஸ அம்சம் எதுவோ அது பலத்தைத் தரு கின்றது.

3. ஜீவேசுவரரிடத்துள்ள சேதனம்சம் எதுவோ அது கடாகாச மகா காசத்தினைப்போலப் பேதத்தின் கந்தமின்றியதா யிருக்கிறது.

இவ்வாற்றால்,

ஜீவப்பிரஹ்மங்களுக்கு ஏகத்துவஞ் சித்திக்கிறது. ஆகையால், சிஷ்ய னே! “நான் பிரஹ்மம்” என்று நீ அறிவாயாக.

1. நான் என்னும் சொல்லிற்குக் கூடஸ்தனைப் பொருளென்றறி.

2. பிரஹ்மமென்னும் சொல்லிற்குக் மகாகாசத்திற்குச் சமமாகச் சொல் லப்பட்ட லக்ஷியார்த்தம் பொருளென்றறி

நான் என்னும் சொல்லிற்கும் பிரஹ்மமென்னும் சொல்லிற்கும் வாச்சி யார்த்தத்தில அபேதமில்லை; ஆனால் லக்ஷியார்த்தத்தில் அபேதமாம்.

176. நான் பிரஹ்மமென்னும் ஞானம் யாருக்கெனல். (நான் யாவது

சுருத்திரம் :

1. எதுவரையில் “நான் பிரஹ்மம்” என்று நீ அறியவில்லையோ, அது வரையில் நீ உன்னைத் தினன் என்றும் துக்கியென்றும் மதிப்பாய்.

2. பாமாத்மாவை வேறாக நினைத்திருக்கின்றாய். அது உனக்குப் பயத் திற்கு ஹேமாவாகும். ஆகையால் “நான் பிரஹ்ம” மென்று நீ யறி.

176. பிரசினம்:—நான் பிரஹ்மமென்னும் ஞானம்

யாருக்குண்டாகிறது? எனல்.

தத்துவதிருஷ்டி கேட்கலாயினான்.

சுவாமி! “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம் யாருக்குண்டாகிறது? என்பதைத் தாம் கருபசெய்து சொல்லியுள்ளவேண்டும். தாம் சொன்னா லன்றி நான் இவ்வார்த்தையை அறிந்துகொள்ளமாட்டேன். இக்கேள்வி யால் சிஷ்யனுடைய மனதிலுள்ள இரகசியமான அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. “நான் பிரஹ்ம மென்னும் ஞானம் கூடஸ்தனிடத் துண்டாகிறது ?

2. அல்லது ஆபாஸைகிதபுத்தியி டுண்டாகிறது ?

1. கூடஸ்தனிடத்துச் சொல்லுவோமாயின் கூடஸ்தன் விகாரியாவன்.

2. ஆபாஸைகித புத்தியிற் சொல்லுவோமாயின், அவனுக்கு நான் பிர ஹ்மமென்னும் ஞானம் பிராந்திருபமாகும். யெனின், “கூடஸ்தனும் பிரஹ் -மமு மொன்று; ஆபாஸன் வேறு.” என்று தாம் முன்னமே சொல்லியிருக் கிறீர்கள். ஆதலால் பிரஹ்மததக்கு வேறான ஆபாஸனைப் பிரஹ்மருபமாக அறிதல் பிராந்தியேயாகும். சாபபததக்கு வேறான ரஜஜுவைச் சர்ப்பருபமாக யறிதல் பிராந்தியாம். இவ்வாறு ஆபாஸைகிதபுத்திக்கு குண்டாகும் “நான் பிரஹ்ம” மென்னும் ஞானம் யதார்த்தமாகாது; பிராந்திவடிவமாகும்.

ஒருகால் ‘நான் பிரஹ்மம்’ என்னும் ஞானத்தைப் பிராந்திருபமாகவே யங்கேரிப்போமாயின், இந்த ஞானத்தால் மித்தையாகிய ஜகத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆனால் யதார்த்த ஞானத்தால் மித்தையின் நிவிருத்தி யுண்டா கிறது. அது ரஜஜுவின் யதார்த்த ஞானத்தால் மித்தியாசர்ப்பம் நிவிருத்தி யாவதுபோலாம். இவ்விதத்தால் ஆபாஸைஹித புத்திக்கு ‘நான் பிரஹ்மம்’ என்னும் ஞானம் பொருந்தாது.

முற்கூறிய பிரசினத்தின் உத்தரம். 177 - 183.

177. ஆபாஸனது சப்த(ஏழு) அவஸ்தைகளின் பெயர் 177-178.

ஸ்ரீ குருவானவர் சொல்லவற்றார்.

சிஷ்யனே ! இப்போது ஆபாஸனது ஏழு அவஸ்தைகளைச் சொல்லு கிறேன் கேள். இவ்வேழில் எதுவும் சேதனமாகிய கூடஸ்தனுக்கில்லை. “நான் பிரஹ்ம” மென்னும் ஞானமும் இவ்வேழினுள்ளேயே இருக்கிறது.

178. சப்தாவஸ்தைகளின் பெயர். (1) அஞ்ஞானம், (2) ஆவரணம், (3) பிராந்தி (விக்ஷேபம்), (4) பரோக்ஷஞானம், (5) அபரோக்ஷஞானம், (6) சோகநாசம் (அநர்த்த நிவிருத்தி), (7) அதிஹர்ஷம் (ஆநந்தப்பிராப்தி).

179. 1 - 2. அஞ்ஞான ஆவரணங்களின் சொரூபவர்ணனம்
சிஷ்யனே !

1. “நான் பிரஹ்மத்தை யறியேன்” என்னும் வியவஹாரத்துக்குக் காரணம் அஞ்ஞானமாம்.

2. “பிரஹ்மமில்லை; விளங்கவில்லை” என்னும் வியவஹாரத்துக்குக் காரணம் ஆவரணமாம்.

ஆவரணத்தால் இவ்விபவகாரங்க ஞாண்டாகின்றன. ஏனெனின், அஞ்ஞானத்திற்கு இருவகைச் சக்திகள் உண்டு. (1) ஒன்று அஸத்வாபாதகம்; (2) மற்றொன்று அபானுபாதகம். இவ்விரண்டிற்கும் பூவரணமென்று பெயர்.

1. “வஸ்து இல்லை” யென்னும் தோற்றத்தைச் செய்யுஞ் சக்தி அஸத்வாபாதக மெனப்படும்.

(2) வஸ்து விளங்கவில்லை யென்னும் தோற்றத்தைச் செய்யும் அஞ்ஞானத்தின் சக்தி அபானுபாதக மெனப்படும்.

(1) இவ்வாற்றால் “பிரஹ்மம் விளங்கவில்லை” என்னும் வியவகாரத்துக்குக் காரணம் அஞ்ஞானத்தின் அஸத்வாபாதகசக்தியாம்.

(2) “பிரஹ்மம் விளங்கவில்லை” யென்னும் வியவகாரத்துக்குக் காரணம் அஞ்ஞானத்தின் அபானுபாதகசக்தியாம். இவ்விரண்டிற்கும் ஆவரணமென்று பெயராம்.

180. 3 பிராந்தி வர்ணனம்.

கூடஸ்தனிதத்தில் தோற்றுசிற ஜன்மாதி சமுசாரம் வேதத்தில் பிராந்தி யெனப்படுகிறது. இதனையே சோகமென்பர்.

181. 4-5. இருவகை ஞானவர்ணனம். (பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம்).

1. “பிரஹ்மமில்லை” என்னும் ஆவரணம்சத்தைப் “பிரஹ்மமிருக்கிறது” என்னும் பரோக்ஷஞானம் நாசஞ்செய்கிறது. ஏனெனின், “பிரஹ்மம்

* தேகம் பிராணன் இத்திரியம் அநதக்கரணத்தோடுகூடிய சிதாபாஸன் என்னும் இவற்றின் ஜன்மமூதலிய சம்பந்தவிசிஷ்ட கேவல கர்மவடிவ சம்பந்திகளின் பிரதிதி அல்லது சம்பந்தவிசிஷ்ட தர்மிபோடுகூடிய தர்மவடிவ சம்பந்திகளின் பிரதிதி தம்விஷயத்தோடு ஆத்மாவினிடத்துண்டாதல், ஆத்மாவின் தாதாத்மிய சம்பந்தத்தின் பிரதிதி அல்லது சததியத்தன்மை மூதலிய தர்மங்களின் சம்பந்தத்தின் பிரதிதி தனது விஷயத்தோடு அநாத்மாவின் உண்டாதல் அந்தியாசமெனப்படுகின்றது. இதனையே பிராந்தி, விக்ஷேபம், சோகம் என்று கூறுவர்.

சத்திய ஞான * அநந்தரூபமா யிருக்கிறது” என்னும் ஞானத்துக்குப் பரோக்ஷஞானமென்று பெயர். இந்தப் பரோக்ஷஞானம் “பிரஹ்மமில்லை” என்னும் பிரதிதிக்கு விரோதியாம்; வேறொன்றற்கு விரோதியன்று.

2. “நான் பிரஹ்ம” மென்னும் அபரோக்ஷஞானம் சகல அவித்தியா சமுகத்துக்கும் விரோதியாம். இக்காரணத்தால்,

(1) “பிரஹ்மத்தை நான் அறியவில்லை” என்பது அந்ஞானம்.

(2) “பிரஹ்மமில்லை; விளங்கவில்லை” என்பது சூவரணம்.

(3) “நான் பிரஹ்மமல்லன்; ஆனால் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்பவனும் சுகதுக்கங்களை யதுபவிப்பவனுமாகிய ஜீவன்” என்பது பிராந்தி. இவ்வளவு அவித்தியா சமுகத்தை அபரோக்ஷஞானம் நாசம்பண்ணுகிறது.

182. 6. பிராந்தி நாசவர்ணனம்.

(1) என்னிடத்தில் ஜன்மமும் மாணமுமில்லை.

(2) சுகதுக்கங்களின் லேசமு மில்லை.

(3) ஒரு சமுசார தர்மமும் என்னிடத்தில் இல்லை.

(4) ஆனால் ஜனனமில்லாத கூடஸ்தன்பான் என்று சிஷ்யனே ' இவ்விதமாகச் சர்வ அநாதத்தங்களையும் நிஷேதித்தல் பிராந்திநாசத்தின் சுவரூபமாம்.

இவ்விதத்தில் கூடஸ்தனிடத்தில் ஜனனத்தை நிஷேதிப்பதினால் ஸர்வ அநாதத்தங்களையும் நிஷேதித்ததாகக் கொள்ளவேண்டியது. ஏனெனின், ஜனனத்தோற்றத்திற்குப் பின் வேறு அநாதத்தங்கள் தோற்றுகின்றன. ஆதலால் ஜனனத்தை நிஷேதிப்பதினால் சகல அநாதத்தங்களும் நிஷேதிக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பிராந்திநாசத்தினையே ரோகநாச மென்றும் கூறுவர்.

* தேசகால வஸ்துக்களால் எதற்கு அந்த (பரிச்சேத) முண்டாகிறதில்லையோ, அத்தன்மைய சர்வதேசத்திலும் சர்வகாலத்திலும் சர்வ வஸ்துக்களிலும் வியாபகமான வஸ்து எதுவோ அது அநந்த மெனப்படுகின்றது. இதனையே விபுவென்றும் பூயாவென்றும் கூறுவர் முன் வஸ்துநிர்த்தேசரூபமங்கல வுரையின் டிப்பணியில் காட்டிய படி பிரஹ்மம் தேசகால வஸ்துக்களால் அநதமில்லாததாயிருத்தலின் அது சுருதியில் ஆநந்தரூபமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இங்கு அநந்தரூபமென்று சொல்லுதலால் “ஆநந்தவடிவம் பிரஹ்மமாம்” என்பது அர்த்தத்தினால் சித்திக்கின்றது ஏனெனின், சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் பூமவித்தை யின் பிரசங்கத்தில் நாரதரை நோக்கிச் சநற்குமார குருவானவர் கூறியிருக்கின்றார்:— “பூமா(பரிபூர்ணம்) எதுவோ, அது சுக்ரூபமாம்; அற்ப (பரிச்சின்ன)த்தில் சுகமில்லை” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அநந்தரூபமெதுவோ அது பூமாவாம். பூமாவென்பது எதுவோ அது ஆநந்தரூபமாமென்று அறிந்துகொள்க.

183. 7. ஹர்ஷசொருபவர்ணனம்.

சிஷ்யனே! “நான் அதவயப பிரஹ்மஸ்வரூபன்” என்று உனக்குச் சமுசயமின்றி உனது ஸ்வரூபஞானம் எப்போது உண்டாகுமோ, அப்போது உனக்கு ஆநந்தமுண்டாகும். அதனை * ஹர்ஷ மென்றறிவாய்.

நான் இப்போது உனக்கு ஏழுவஸ்தைகளையும் சொன்னேன். அவையாவும் ஆபாஸனுடைபனவாம்; அவனிடத்திலேயே ஞானமும் இருக்கிறது. “ஞானம் யாருக்குண்டாகிறது” என்ற கேள்விக்கு உதரஞ் சொன்னேன். இன்னும் ஏதாவது கேட்கவிரும்பினால் கேள்.

184. பிரசினம் — பிரஹ்மத்திற்கு வேறுசிய

ஆபாஸனுக்கு “யான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம் மித்தையாகும். (இலக்கம் 176-ல் உள்ள) பிரசினத்தின் இரகசிய அபிப்பிராயம்.

கூட (இரகசியமான) அபிப்பிராயமாகப் பிரசினஞ்செய்திருந்ததனை இப்போது சிஷ்யன் பிரகடஞ் செய்கிறான் —

சுவாமி! “கூடஸ்தனம் பிரஹ்மமும் ஒன்று; ஆபாஸன் பிரஹ்மத்துக்கு வேறு.” என்று தாம் முன் சொன்னார்கள்.

அந்தப் பிரஹ்மத்தாகது வேறுசிய ஆபாஸனுக்கு “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் பிரஹ்மரூபமான ஞானம் பொருந்தாது.

1. “எனது அநிஷ்டானமாகிய கூடஸ்தன் பிரஹ்மரூபமாம்” என்று ஆபாஸனுக்கு ஞானமுண்டாயின, யதார்த்தஞானமாகும்.

2. “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம் யதார்த்தமாகாது. ஏனெனின், நான் என்பது தன் ஸ்வரூபத்திற்காம எதனை நான் என்கிறார்களோ அந்த ஆபாஸனது சொரூபம் மித்தையாகலின் பின்னமாம். ஆதலால் பிரஹ்மத்தினும் வேறுசிய ஆபாஸனது சொரூபத்தினைப் பிரஹ்மவடிவமாக அறியின் அது மித்தியாஞானமாகும்.

அது சாபபதமாகது வேறன் ரஜ்ஜுவைச் சர்ப்பரூபமாக அறியும் ஞானம் மித்தையாவது போலாம். மித்தைபென்பது பிராந்தி. அந்தப் பிரஹ்ம ஞானத்தைப் பிராந்திரூபமாகச் செல்லுதல் கூடாது.

* இந்த ஹர்ஷக்கிற்கு ஸ்ரீ வித்தியாரணணியசுவாமிகள் பஞ்சதசியன் திருபதி தீபத்தில் “நிரங்குசத்திருபதி” என்று பெயரிட்டிருக்கின்றார். மேலும் மேலும் ஆநந்தத்தில் இசை யுண்டாதலால் விஷயாநந்தம் சாங்குசமாயிருக்கிறது. பிரஹ்மநந்தத்திற்கு மேலான ஆநந்தமில்லாமையால் அது நிரங்குசமாயிருக்கிறது. (அங்குசம்—தடை.)

இவ்வேழவஸ்தைகளில் அஞ்ஞானம், ஆவரணம், விக்ஷேபம் என்னும் மூன்றும் பந்தத்துக்குக் காரணமாயிருக்கின்றன. மற்ற நான்கும் மோக்ஷத்துக்குச் சாதனங்களாயிருக்கின்றன.

† இங்கு இது பிரசினஞ்செய்யும் சிஷ்யனைக்கேட்கும் பிரசினமாம்:—

150 உதாரம்:—“அகம்” சப்தத்தின் இரண்டர்த்தமும், அவற்றில் கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடுள்ள முக்கிய சாமாஞ்சிகரணியமும், ஆபாஸனுக்குள்ள பாதசாமாஞ்சிகரணியமும்.

சிஷ்யனே! “நான்” என்னும் சப்தத்தின் அர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேள். அதனால் உன்னிருதயத்திலுள்ள சங்கையாகிய களங்கங்கள் அநேகம் நிவிருத்தியாய்விடும்.

சிஷ்யனே! “நான் பிரஹ்ம”மென்னும் ஞானம் புத்திஸஹித ஆபாஸனுக்குண்டாய்க் கூடஸ்தனுக்குண்டாகாவிடும், அந்த ஆபாஸன் கூடஸ்தனையும் தன் ஸ்வரூபத்தையும் தன்னாதமாவாக அதாவது தானாகவே அறிகிறான். அந்த ஆத்மா “நான்” என்னும் சொல்லால் கிரகிக்கப்படுகின்றது. அதுவே “அகம்-நான்” என்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம்.

1. அந்த “நான்” என்னும் சப்தத்தில் விளங்குகிற கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு எப்போதும் அபேதமிருக்கிறது. அது கடாசத்தனுக்கும் மகாசத்தனுக்கும் எப்போதும் அபேதமிருப்பதுபோலாம். இக்காரணத்தினால்

1. பிரஹ்மஞானத்தின் சொரூபம் மிததையாகிய சமஸாரத்தினுள்ளடங்கிய மித்தியாசிதாபாஸனது ஆசிரிதமா யிருத்தலின் மித்தையாம் ஆதலால் இந்த மித்தியாஞானத்தால் கானற்சலத்தால் தாகம் நீங்குமென்றோற்போலச் சம்ஸாரத்தின் நிவிருத்தி எங்ஙன முண்டாகுமென்று சொல்லுகிறாயா?

2. அல்லது அந்த ஞானத்தின் விஷயமாகிய சிதாபாஸனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்கு முள்ள ஐக்கியமேதவோ, அது சாப்பததிற்கும் ரஜ்ஜுவிற்குமுண்டாம் ஐக்கியத்தைப் போல மிததையாமாகலின், அந்த மித்தியாவிஷயத்தின் ஞானமும் மித்தையாம் ஆதலால் அந்த மித்தியாஞானத்தினால் சமஸாரத்தின் நிவிருத்தி எங்ஙன முண்டாகுமென்று சொல்லுகிறாயா?

1. அவற்றுள், ஞானத்தின் சொரூபம் மிததையாமென்பதை யாமும் அங்கீகரித்திருக்கின்றோம். ஆனால் அந்த மிததையாகிய ஞானத்தினால் சம்ஸாரத்தின் நிவிருத்தி கூடும் ஏனெனின், “யக்ஷனுக்குத் தகை பலி” என்னும் இலௌகிக நியாயத்தினால் எங்ஙனம் மிததையாகச் சமஸாரமிருக்கிறதோ, அங்ஙனமே அதன் நிவிருத்தியின் பொருட்டான ஞானமும் மிததையா யிருத்தலவேண்டும்.

அல்லது—“சமானசத்தையுடைய பதார்த்தங்கள் தம்மிற் சாதகபாதகமாம்” என்றும் நியமத்தினாலும் மித்தையாகிய ஞானத்தினாலேயே மிததையாகிய சமஸாரத்தின் நிவிருத்தி சம்பவிககிறது.

கானற்சலமும் தாகமும் சமானசத்தையுடையனவன்று; விஷயசத்தையுடையனவாம். ஆதலால் பிராதிபாவிக, கானற்சலத்தினால் வியாவசாரிக தாகத்தின் நிவிருத்தி சம்பவியாது என்பது மேல் நிந்தாவது தாங்கத்திலும், சொல்லப்படும்.

நாங்கம்.1 முக்கியசாமானாதிகரண பாதசாமானாதிகரணங்கள்

கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு * முக்கிய சாமானாதிகரணம் வேதாதிகரண திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

எந்த வஸ்துவுக்கு எந்த வஸ்துவோடு எப்போதும் அபேதமிருக்கிற தோ, அந்த வஸ்துவிற்கு அதனோடு முக்கியஸாமானாதிகரணியம் சொல்லப்படு கிறது. எங்ஙனம்—கடாகாசத்துக்கு மகாகாசத்துடன் எப்போதும் அபேத மிருக்கிறது. ஆதலால் 'கடாகாசம் மகாகாசமாயிருக்கிறது. * இவ்வாறால் கடாகாசத்துக்கு மகாகாசத்துடன் முக்கியஸாமானாதிகரணிய முண்டு.

இவ்வாறு கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு முக்கியஸாமானாதிகரணிய முண்டு. ஏனெனின், கூடஸ்தனுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் எப்போதும் அபேத மிருக்கிறது. ஆதலால் "நான்" என்னும் சபதத்தில் விளங்குகிற கூடஸ்தனுக் குப் பிரஹ்மத்தோடு எப்போதும் அபேதமுண்டு.

2. "நான்" என்னும் சபதத்தில் விளங்குகிற ஆபாஸனுக்குப் பிரஹ்மத் தோடு தன் ஸ்வரூபத்தைப் பாதித்து அபேதமுண்டாகிறது. எங்ஙனம்: முகத் தின் பிரதிபிம்பத்துக்குப் பிம்பசொருபமான முகத்தோடு பிரதிபிம்ப சொருப த்தைப் பாதித்து அபேதமுண்டாகிறது. இக்காரணத்தினால் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் ஆபாஸனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு பாதஸாமானாதிகரணியம் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

எந்த வஸ்துவிற்குப் பாதமுண்டாய் எதனோடு அபேத முண்டாகிற தோ, அந்த வஸ்துவுக்கு அதனோடு பாதஸாமானாதிகரணியம் சொல்லப் படுகிறது.

2. சிதாபாஸப் பிரஹ்மங்களின் ஒருமைவடிவ ஞானத்தின் விஷயம் மித்தையாம்; ஆதலால் அதன் ஞானமும் மித்தையாம் என்று கீ பிரகடஞ்செய்த இரண்டாவது பக்ஷம் சம்பவியாதுஎன்னும்வார்த்தை இப்போது 185-வது இலக்கத்திலசொல்லப்படுகின்றது.

* சமான (ஒரு) வேற்றுமையின் பலத்தால் சமான (ஒரு) அதிகரண(அர்த்தவடிவ ஆசிரய)த்தினையுடைய இரண்டு பதங்கள் எவையோ அவை சமானாதிகரண மெனப் படும். இவ்விரண்டு சப்தங் (சொற்)களுக்குமுள்ள பரஸ்பர சம்பந்த மெதுவோ, அது சாமானாதிகரணியம் (ஒருபொருளுடைமை) எனப்படுகின்றது.

முற்கூறிய சாமானாதிகரண சம்பந்தத்தினை ஜீவ ஈசவர்களின் ஐக்கியத்தைப் போதிகளும் ஒரு வேற்றுமையுடைய பதங்களோடு கூடிய நான்குவேதங்களின் நான்கு மகாவாககியங்களிலும் அங்ஙனமே அத்தனையையும் அந்நிய லௌகிக வையதிகவாககியங் களிலும் அறிந்துகொள்க. 'அவற்றுள்,

1 ஒரு சத்தையும் ஒரு சொருபமுமுடையனவா யிருத்தலால் வாஸ்தவ பேதமின் றிய இரண்டு பொருள்களை யறிவிக்கும் வாககியத்துள்ள இரண்டு பதங்களுக்கு "முக் கிய சாமானாதிகரணியம்" சொல்லப்படுகின்றது. அது கடாகாசபத மகாகாசபதங்கட் கும் கூடஸதபத பிரஹ்மபதங்கட்கு மிருப்பதாம்.

2 பின்னசத்தையுடைய இரண்டு பதாரததங்களுக்கு ஒரு வேற்றுமையின் பலத் தால் ஐக்கியத்தை (ஒருமையை) யறிவிக்கும் வாககியத்துள்ள இரண்டு பதங்களுக்கும் "பாத சாமானாதிகரணியம்" சொல்லப்படுகின்றது அது ஸ்தானுபத புருஷபதங்கட் கும் ஜகத்துப் பிரஹ்ம பதங்கட்கும் பிம்பப்பிரதிபிம்ப பதங்கட்கு மிருப்பதாம்.

(1) எங்ஙனம்: முகத்தின் பிரதிபிம்பத்திற்குப் பாதமுண்டாய் முகத் தோடு அபேதமுண்டாகிறது. ஆதலால் பிரதிபிம்பம முகமாம்; வேறன்று. இவ்வாறு பிரதிபிம்பத்திற்கு முகத்தோடு பாதசாமானுதிகரணிய முண்டு.

(2) அல்லது, எங்ஙனம்: கட்டையில் புருஷபிரமமுண்டாகிக் கட்டையெனத் தெரிந்தபின், “புருஷன் கட்டை” என்றிவ்வாறு புருஷனுக்குக் கட்டையோடு பாதசாமானுதிகரணிய முண்டாகிறது. அங்ஙனமே ஆபாசனுக்குப் பாதமுண்டாய்ப் பிரஹ்மத்தோடு அபேதமுண்டாகிறது.

ஆதலால் “நான் என்னும் சபதத்தில் விளங்குகிற ஆபாசன் பிரஹ்மமாம்; வேறன்று. இதன்மைப பாதசாமானுதிகரணியம் ஆபாசனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடுண்டாகிறது. இவ்வாறால் சிஷ்யனே !

1. “நான்” என்னும் சபதத்தில் விளங்குகிற கூடஸ்தனுக்கு முக்கிய அபேத முண்டு

2. ஆபாசனுக்குப் பாதசாமானுதிகரணியம்

186. பிரசினம் — அங்கம்விருத்தியில்

கூடஸ்த ஆபாசன்களின் விளக்கம் கிரமமாக உண்டாகிறதா?

அல்லது கிரமமின்றி யுண்டாகிறதா? எனல்.

தத்துவநிர்வாக கோட்கலாபிஞன்

ஸ்வாமி ! “அஹம் (நான் என்னும்) விருத்தியில் சாக்ஷியும் ஆபாசனும் விளங்குகின்றன” வென்று தாம் சொன்னார்கள்.

இதில் எனக்கு ஒன்று தெரியவில்லை. அகாவது,

1. கூடஸ்த ஆபாசன்களின் விளக்கம் யானென்னும் விருத்தியில் கிரமமாக உண்டாகிறதா?

2. அல்லது கிரமமின்றி யுண்டாகிறதா? என்பதாம். இதனபொருள் இதுவாம் —

1. கிரமமாக வென்பது பின்ன பின்னகாலத்தில் உண்டாகிறதா?

2. அல்லது கிரமமின்றி அகாவது ஓரேகாலத்தில் இரண்டன் விளக்கமும் உண்டாகின்றதா? இதைத் தாம் எனக்கு அறிவிக்கவேண்டும்.

(நிகழ்ந்த பிரசினத்தின் உத்தரம் 187 - 205.)

187. ஒரே சமயத்தில் சாக்ஷி ஆபாசன்களின்

விளக்கமுண்டாகிறது.

ஸ்ரீ குருவானவர் சொல்லுவார்.

சிஷ்யனே ! நீ பிரசினஞ் செய்ததற்கு நான் சாரமான உத்தரஞ் சொல்லுகிறேன். நீ சாவதானமாய்க் கேள். இதைக் கேட்பதினால் ஞானரூபமான

சூரியப்பிரகாச முண்டாகி அஞ்ஞானமாகிய இருளைக் கெடுக்கும். சிஷ்யனே! ஒரேசமயத்தில் சாக்ஷியும் ஆபாஸனும் அஹம் விருத்தியில் விளங்குகின்றன. எல்லாப் பிரகாசங்களிலும் 'ஆபாசன்' என்னும் சொல்லால் அந்தக்காண சகித ஆபாஸனைக் கொள்ளவேண்டும்.

1. அந்தக்காணஸகித ஆபாஸன் சேதனமாகிய சாக்ஷிக்கு விஷயமாய் விளங்குகிறான்.

2. சாக்ஷி ஸ்வரூபமாக நபமாக விளங்குகிறது. அந்தக்காணத்தின் ஆபாஸசகித விருத்திக்குச் சாக்ஷி விஷயமாகிறதிலலை.

கடாதி வெளிபிறிதுள்ள பதாரததங்களிலோ இவ்வாறு கிரம முண்டு:—

இந்திரியததாக்கும் கடத் ததததத சையோநாமுண்டாகுமபோது இந்திரியவாயிலாக அந்தக்காணத்தின் விருத்தி வெளிபிற சென்று கடத்தின் ஸமானாகாததை அடைகிறது இருமயினாலாவது மண்ணாலாவது செய்த கருவில உருக்கிவிடப்பட்ட தாமபிரம அந்தநவின் சமானாகாததை யடைவது போல அந்தக்காணவிருத்தியும் கடத்தின் சமானாகாமாகிறது.

அந்த விருத்தி ஆபாஸனினி யுண்டாகுகிலலை, ஆபாஸசகிதமாகவே யுண்டாகிறது. ஏனெனின் விருத்தி அந்தக்காணத்தின் பரிணாமமாம்.

அந்தக்காணத்தின் பரிணாமத்தினை விருத்தி யென்பா

அந்தக்காணம் சத நவகுண காரியமாயிருத்தலின் ஸ்வசமாம். ஆதலால் அந்தக்காணத்தில் சேதனத்தின் ஆபாசமுண்டாகிறது. அதுபோல விருத்தியும் ஸ்வரூபமான அந்தக்காணத்தின் காரியமாயிருத்தலால் விருத்தியில் சேதனத்தின் ஆபாசமுண்டாகிறது உண்டாகின்ற விருத்தி ஆபாஸஸகித அந்தக்காணத்தினின்றும் உண்டாகிறது இக்காணத்தாலும் விருத்தி ஆபாஸ சகிதமாகவே உண்டாயிருக்கிறது

188. அஞ்ஞானத்திற் ற ஆசிரியமும் விஷயமும் சேதனமாமெனல்.

விஷயமாகிற கடம் தமோகுண காரியமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அது ஸ்வரூபமாக ஜடமாம். அதில் அஞ்ஞானமும் அதன் ஆவாணமு மிருக்கின்றன.

இதில் ஓச்சங்கை யுண்டாகிறது —

அஞ்ஞானமும் அதன் ஆவாணமும் விசாரதிருஷ்டியினால் சேதனத்திலிருக்கின்றன; கடத்திலிலலை ஏனெனின். 1. அஞ்ஞானம் சேதனத்தை யாசிரயித்திருக்கின்றது, 2. சேதனத்தையே விஷயமாகுகின்றதென்பது வேதாந்த சித்தாந்தம்

1. ஸப்தாவஸ்தையின் பிரசங்கத்தில் அஞ்ஞானத்திற் காசிரியம் அந்தக்காணஸகித ஆபாசனென்று சொல்லப்பட்டது அது அஞ்ஞானத்தின் அபிமானியாம். “நான் அஞ்ஞானி” என்னும் அபிமானம் அந்தக்காணஸகித

ஆபாஸனுக்குண்டாகிறது. இக்காரணத்தினால் ஆபாஸன் அஞ்ஞானத்திற் காகிரியமாமெனச் சொல்லப்படுகிறது. * முக்கிய ஆசிரயம் சேதனமாம்; ஆபாஸ னுடைய அந்தக்கரணமன்று. ஏனெனின், ஆபாஸசக்தி அந்தக்கரணம் அஞ் ஞானத்தின் காரியமாம். எது எதன் காரியமோ அது அதன் ஆசிரயமாகாது. ஆகையால் சேதனமே அஞ்ஞானத்துக்கு அதிஷ்டானரூப ஆசிரயமாம்.

2. சேதனத்தையே அஞ்ஞானம் விஷயஞ்செய்கிறது. ஸ்வரூபத்தை மறை ப்பதே அஞ்ஞானம் விஷயஞ்செய்தலாம். அந்த அஞ்ஞானத்தாலாகிய ஆவ ரணம் ஜட வஸ்துவில் பொருந்தாது. ஏனெனின், ஜடவஸ்து ஸ்வரூபமா கவே ஆவிருதமா (மறைக்கப்பட்டதா) யிருக்கிறது. அதில் அஞ்ஞானத்தா லாகிய ஆவரணத்துக்கு ஒரு பிரயோஜனமுமில்லை.

இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானத்துக்கு ஆசிரயமும் விஷயமும் சைதன்னி யமே. அது வீட்டின் நடுவிவிருக்கும் இருள் வீட்டின் இடையை மறைப்பது போலாம். ஆதலால் கடத்தின்கண் அஞ்ஞானமும் அதன் ஆவரணமும் பொருந்தா.

189. வெளிப்பதார்த்தங்களில் விருத்தி ஆபாஸன் என்னும் இரண்டன் உபயோகமுமுண்டெனவும் அதன்கண் அஞ்ஞானத்தினால் மறைக்கப்பட்ட கடத்தின் உதாரணமும் 189 - 190.

அதற்குச் சமாதானம் இதுவாம்:--எங்ஙனம் சேதனத்தின் ஸ்வரூபத்துக்கு வேறாகவும் சதசத்து விலக்ஷண அஞ்ஞானம் சேதனத்தை யாசிரயித்ததா யிருக்கிறதோ, அந்த அஞ்ஞானத்தால் சேதனம் மறைக்கப்பட்டதா யிருக் கிறதோ, அங்ஙனமே கடத்தின் ஸ்வரூபத்துக்கு வேறான அஞ்ஞானம் கட த்தை யாசிரயித்திராவிடிலும், அஞ்ஞானமானது கடாதி ஸ்வரூபமாகப் பிர காசமில்லாத ஜடஸ்வரூபங்களை ஆக்கியிருக்கின்றது. ஆகையால் கடாதிகள் எப்போதுமே குருடனைப்போல மறைக்கப்பட்டனவா யிருக்கின்றன. அந்த மறைக்கப்பட்ட ஸ்வபாவம் கடாதிகளுக்கு அஞ்ஞானத்தால் உண்டாயிருக் கின்றது. ஏனெனின், தமோகுணப்பிரதான அஞ்ஞானத்தினின்றும் பூதங் களின் உறபத்திவாயிலாகக் கடாதிகள் உண்டாகின்றன. அததமோகுணம் ஆவரணஸ்வபாவமுடையதாம். ஆதலால் கடாதிகள் பிரகாச மில்லாதன வாய்க் குருடாகவே யிருக்கின்றன.

இவ்வாற்றால் இருள் வடிவமான ஆவரணம் கடாதிகளில் அஞ்ஞானத் தாலாகியதாய் ஸ்வபாவசித்தமா (இயல்பாற பெறப்பட்டதா) யிருக்கிறது.

* பணத்துக்கு முக்கிய ஆசிரயம் பெட்டிமுதலியனவாம் நான் தனிகன் என்னு மிடத்தில் தனத்தின் அபிமானிவடிவு ஆசிரயம் புருஷனும். அதுபோல அஞ்ஞானத் துக்கு முக்கிய ஆசிரயம் சேதனமாம். அபிமானிரூப ஆசிரயம் ஆபாஸசக்தி அந்தக் கரணமாம்.

கடாதிகளின் அதிஷ்டான சேதனத்தை யாசிரயித்துள்ள அஞ்ஞானம் சைத
ன்னியத்தை மறைத்து, ஸ்வபாவமாக மறைக்கப்பட்டுள்ள கடாதிகளையும்
மறைக்கிறது.

ஸ்வபாவமாக மறைக்கப்பட்டுள்ள பதார்த்தங்களை மறைப்பதில் பிர
யோஜன மில்லையாயினும், ஆவரணஞ்செய்யும் பதார்த்தம் பிரயோஜனத்தின்
அபேக்ஷையின்றியே ஆவரணமின்றியதிற்போல ஆவரணத்தோடு கூடியதி
லும் ஆவரணஞ்செய்கிறது. இது உலகத்தில் பிரசித்தம்.

அந்த அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்ட கடத்தையடைந்த அந்தக்கர
ணத்தின் ஆபாஸசுறித கடாகார விருத்தியிலுள்ள

1. விருத்திபாகமோ கடத்தினாவரணத்தைப் போக்குகிறது;
2. ஆபாஸபாகம் கடத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது.

இவ்வாறு வெளியிலுள்ள பதார்த்தங்களில் விருத்தியும் ஆபாஸனுமா
கிய இரண்டும் உபயோகமாம்.

190. திருஷ்டாந்தம்.

இருளில் மண்ணால் அல்லது இரும்பினால் செய்யப்பட்ட ஒரு வஸ்து
சட்டியால் முடப்பட்டிருக்கிறது. அங்குத் தடியால் அந்தச்சட்டியை யுடைத்
தாலும் பின் தீபமில்லாமல் உள்ளே யிருக்கும் பொருள் பிரகாசிக்கிறதில்லை.
ஆனால் தீபத்தினால் அது பிரகாசிக்கிறது. அதுபோல அஞ்ஞானத்தால் மறைக்
கப்பட்ட கடத்தின் ஆவரணத்தை விருத்தி நாசஞ்செய்தாலும் கடம் பிரகா
சிக்கிறதில்லை. ஏனெனின், கடமோ ஸ்வரூபமாக ஜடம்; விருத்தியும் ஜடம்;
அதற்கு ஆவரணத்தைக் கெடுத்தல் மாதிரி பிரயோஜனமாம்; அதனால்
பிரகாச முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் கடத்தைப் பிரகாசஞ்செய்வது ஆபாஸ
னம்.

நேத்திரத்துக்கு விஷயமான வஸ்துவினது பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின்
இந்தக்கிரமம் சொல்லப்பட்டது. * சிவனாக இருக்கும் விஷயமான பதார்த்த
ங்களினது பிரத்தியக்ஷத்தின் கிரமத்தையும் இவ்வாறே அறிந்துகொள்க.

* 1. சுரோத்திரேந்திரியத்தால் சந்தவிஷயம் பிரத்தியக்ஷமாகுமிடத்துச் சுரோத்
திரவாயிலாக வெளிப்பட்ட அந்தக்கரணத்தின் ஆபாஸனோடு கூடிய விருத்தியானது
தூரதேசத்திலாவது சமீபதேசத்திலாவது உள்ள சந்தாகாரத்தின் சமான ஆகாரத்தை
யடைகின்றது. அப்போது விருத்தியினால் சந்தத்தின் ஆவரணம் கெடுகிறது. ஆபாஸ
பாகம் சந்தத்தைப் பிரகாசஞ் செய்கிறது.

2. துவக்கீந்திரியத்தால் ஸ்பரிசகுணமும் அதற்காசிரயமான கடாதிகளும் பிரத்தி
யக்ஷமாகும்போது விருத்தி, சரீரமாகிய கோளகத்தைவிட்டு வெளியே போகிறதில்லை.
ஆனால் சரீரத்தின் கிரியையினாலாவது மற்றொன்றின் கிரியையினாலாவது சரீரமாகிய
கோளகத்தோடு சையோகத்தை யடைந்த கடாதி விஷயங்களையும் அவற்றை யாசிரயி
த்த கடினாதிவடிவ ஸ்பரிச குணத்தையும் சரீரரூப கோளகத்திலேயே இருப்பதாய்

144 அகம்விருத்-கூட-ஆபா எங்-விளங்-உத்-187-205. [நான்காவது]

1. விருத்தியும் கடமுமாகிய இரண்டும் ஒரிடத்திருத்தலால் கடத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷ மெனப்படுகிறது.

2. அந்தக்காணத்தின் விருத்தியோ கடாகாரமாய்க் கடத்தோடு சம்பந்தப்படாமல், உள்ளேயே இருக்குமாயின அது கடத்தின் பரோக்ஷஞான மெனப்படுகின்றது.

1 “இது கட” மென்பது அபரோக்ஷ நானத்திஞகாரமாம்.

2. “கடமிருக்கிறது” அல்லது “அந்தக் கடமிருக்கிறது” என்பது பரோக்ஷஞானத்திஞகாரமாம்.

ஸ்மிருதிஞானமும் பரோக்ஷஞானமேயாம். என்றாலும் ஸ்மிருதிஞானமோ ஸமஸ்கார ஜடரீபமாம். அஃமி, நி, மு, தலிப பரோக்ஷஞானம் பிரமாண ஜந்தியமாம். இவ்வளவு பேதமுண்டு

191 பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், சர்தா, உபமானம், அர்த்தாபத்தி, அநுபலப்தி யென்னும் பிரமாணங்களைக் கூறுதல் 191 - 196

பிரமாணத்தின் பிரசங்கத்தால் பிரமாண நிஷபண்ணெய்வாம் —

ஆபாஸசகித அந்தக்காரண விருத்தி விஷயம் செய்கிறது அந்த விருத்தியினால் ஆசிரயத்தோடு ஸ்பரிசத்தின் ஆவரணம் பங்கமாகிறது, சிதாபாஸன் அதனைப் பிரகாசஞ்சேய்கிறது.

3 ரசனேந்திரியத்தால் ரசவிஷயம் பிரசுதிபக்ஷமாகும்போதும் விருக்கி சிவநுவையாகிற கோளகத்தை விட்டு வெளியே போகிறதில்லை ஆனால் சிவநுவையாகிய கோளகத்தோடு ரசவிஷயத்தின் சையோகமுண்டாகும்போது, நாவின் நுனிப்பாகத்திலிருக்கும் ரசனேந்திரியத்திலுள்ள ஆபாஸசகித விருத்தி ரசத்தை விஷயஞ் செய்கிறது. அங்கு விருத்தியினால் ரஸத்தின் ஆவரணம் பங்கமாகிறது; சிதாபாஸன் மூல முதலிய ரஸங்களைப் பிரகாசஞ் செய்கிறது

4 கிரானேந்திரியத்தால் கந்தம் பிரசுதிபக்ஷமாகும்போதும் மூக்காகிய கோளகத்துடன் புஷ்பாதிவடிவ கந்தத்தின் தாசிரயத்திற்கு அல்லது அதன் சூக்ஷ்ம அவயவங்களுக்குச் சையோக முண்டாகுகாலத்து, மூக்கின் நுனிப்பாகத்திலிருக்கும் கிரானேந்திரியத்திலுள்ள ஸாபாஸ அந்தக்காரண விருத்தி புஷ்பாதிவடிவத் திரவியத்தின் ஆசிரிதமான கந்தமாதிரிசதைக கிரகணம் (விஷயம்) செய்கிறது அங்கு விருத்தி பாகத்தால் கந்தத்தின் ஆவரணம் பங்கமாகின்றது, விருத்தியிலுள்ள சிதாபாஸ பாகம் கந்தத்தினைப் பிரகாசஞ் செய்கிறது.

இது சுரோத்திர முதலியவற்றின் விஷயம் எதுவோ அதனை பிரத்தியக்ஷத்தின் கிரமமாம்.

1. சார்வாக மதஸ்தர்கள் † பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் ஒன்றையே அங்கீகரிக்கிறார்கள்.

192. 2. ‡ கணுத சுகதமதங்களை யநுசரித்தவர்கள் இரண்டாவது பிரமாணப் பிரமாணத்தையும் அங்கீகரிக்கிறார்கள் ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷமொன்றையே பிரமாணமெனக் கொள்ளின், திருப்தியை விரும்பியவனுக்குப் போஜனத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஏனெனின், புசிக்கப்படாத போஜனத்தில் திருப்தியின் ஏதுத்தன்மையினது பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண ஜன்னியப் பிரத்தியக்ஷ ஞானமில்லை. ஆதலால் புசிக்கப்பட்ட போஜனத்தில் அது பவஞ் செய்யப்பட்ட திருப்தியின் ஏதுத்தன்மை எதுவோ, அதனைப் புசிக்கப்படாத போஜனத்திலும் அநுமானத்தினால் அறிவதனால் திருப்தியை விரும்பியவனுக்குப் போஜனத்திற் பிரவிருத்தி யுண்டாகுதலால் அநுமானப் பிரமாணத்தையும் அங்கீகாரஞ் செய்யவேண்டும். இவ்வாற்றால் கணுத சுகதமதங்களை யநுசரித்தவர்கள் பிரத்தியக்ஷம் § அநுமான மென்னும இரண்டு பிரமாணங்களை அங்கீகாரஞ் செய்கின்றனர்.

193. 3. சாங்கிய சாஸ்திரத்தின் கர்த்தாவாகிய கபிலர் மதத்தை யநுசரித்தவர்கள் மூன்றாவதான சப்தப்பிரமாணத்தையுமங்கீகரிக்கிறார்கள். ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷ அநுமானங்களாகிய இரண்டு பிரமாணங்களையே அங்கீகரிக்கின், அன்னிய தேசத்தில் ஒருவன் தகப்பன் இறந்துபோகிறான். அச்செய்தியை உண்மை யுரைப்போன் ஒருவன் வந்து “உன் பிதா இறந்துபோய் விட்டான்” என்று சொல்லுவானாயின், அப்போது கேட்பவனுக்குத் தகப்பன் இறந்துபோய் விடாநென்னும் நிச்சய முண்டாகலாகாது. ஏனெனின், தேசாந்தரத்திலுள்ள தகப்பனது மாணத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தாலும் அநுமானப் பிரமாணத்தாலும் சம்பவியாது. இவ்வாற்றால் கபிலர்

* கணுத பூதங்களையும் அங்கீகரித்துத் தேகத்தை யாத்மாவென்று சொல்லுகிறவன் லோகாயதன். அவனுக்கு விலக்ஷணமாய் ஆகாசமின்றிய மற்ற நான்கு பூதங்களை மாத்திரம் அங்கீகரித்துத் தேகத்தை யாத்மாவென்று சொல்லுகிறவன் சார்வாகன்.

† பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணப் பிரமைகளின் நிரூபணம் விருத்திரத்நாவலியின் இரண்டாவது ரத்நத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் முதற்பிரகாசத்திலும் விஸ்தாரமாய்ச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

‡ வைசேஷிக சாஸ்திரத்தின் கர்த்தா; இவருக்குக் கணபுக்கென்றும் பெயர்.

சுகதமதம் - பெளத்தமதம்.

§ அநுமானப்பிரமாண அநுமிதிப் பிரமைகளின் நிரூபணம் விருத்திரத்நாவலியின் மூன்றாவது ரத்நத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் இரண்டாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

மதத்தை யனுசரித்தவர்கள் பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம், சப்தம் என்னும் மூன்று பிரமாணங்களையும் அங்கீகரிக்கிறார்கள்.

194. 4. நியாயசாஸ்திர கர்த்தாவாகிய கௌதமர் மதத்தை யனுசரித்தவர்கள் † உபமானத்தையும் நான்காவது பிரமாணமாகக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷாதி மூன்று பிரமாணங்களையே அங்கீகரிக்கின், கவயத்தை (காட்டுப்பசுவை) ப்பாராத ஒருவன் காட்டுமனிதனால் 'கவய மிருகம் பசுமாடு போன்றது' என்று கேள்விப்பட்டபின் காட்டுக்குப்போய்க் கவயத்தைப் பார்க்கும்போது அவனுக்கு அக்காட்டுமனிதன் சொன்ன "கோவினை (ஆவை) ஒக்கும் கவயம் (ஆமா)" என்னும் வாக்கியமும் அதன் பொருளும் நினைவில் வருகின்றன. அந்த "ஸ்மரணைக்குப் பின்" இது கவயமென்னும் ஞானம் அவனுக்குண்டாகிறது. உபமானப்பிரமாணத்தை யங்கீகரியாவிடின் இஃத ஞான முண்டாகலாகாது ஆகையால் இத்தன்மைய விலக்ஷண ஞானத்துக்கு ஹேதுவான உவமானப்பிரமாணத்தையு மங்கீகரிக்கின்றார்கள்.

195. 5. பூர்வ மீமாம்ஸையின் ஏகதேசியான பட்டருடைய சிஷ்யராகிய பிரபாகரர் ஐந்தாவது அர்த்தாபத்திப்பிரமாணத்தையு மங்கீகரிக்கிறார். பகலில் போஜனஞ்செய்யாத புருஷனது ஸ்தூலத்தைக் கண்டு, இவன் இரவில் சாப்பிடுவன் என்னும் ஞானமுண்டாகிறது. ஏனெனின், இராததிரிபோஜனமின்றிப் பகலிற் போஜனத்தை விடவனிடத்தில் ஸ்தூலத்தன்மை பொருந்தாது. ஆதலால் ஸ்தூலத்தன்மை இராததிரி போஜனத்தின் சம்பாத்திய (காரிய) மாம். இரப்போஜனம் ஸ்தூலத்தன்மையின் சம்பாதக (காரண) மாம். சம்பாதகமான இரப்போஜனத்தின் ஞானத்துக்கு ஹேதுவான ஸ்தூலத்தன்மையின் ஞானம் ‡ அர்த்தாபத்திப்பிரமாண மெனப்படுகிறது.

196. 6. பூர்வமீமாம்ஸகரான பட்டர் ஆறாவது அனுபலப்திப் பிரமாணத்தையு மங்கீகரிக் கிறார். வேதாந்த சாஸ்திரத்திலும் ஆறு பிரமாணங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அனுபலப்திப் பிரமாணத்தின் பிரயோஜனம் இதுவாம்:—வீடு முதலியவற்றில் கடாதிகளினது அபாவத்தின் ஞானமுண்டாகிறது. அங்கு எப்பதார்த்தத்தின் பிரதிதி யுண்டாகவில்லையோ அதன் அபாவத்தினது ஞானமுண்டாகிறது. அப்பிரதிதி (தோற்றமைய)யை அனுபலப்தி யென்பர். கடத்தின் அப்பிரதிதியினால் கடத்தின் அபாவ நிச்சயமுண்டா

* சப்தப்பிரமாண சாப்திப்பிரமைகளின் நிருபணம் விருத்திரதநாவலியின் ஐந்தாவது ரத்நத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் மூன்றாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

† உவமானப்பிரமாண உவமிதிப்பிரமைகளின் நிருபணம் விருத்திரதநாவலியின் நான்காவது ரத்நத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் நான்காவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

‡ அர்த்தாபத்திப்பிரமாண அர்த்தாபத்திப் பிரமைகளின் நிருபணம் விருத்திரதநாவலியின் ஆறாவது ரத்நத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஐந்தாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

கிறது. இவ்வாறு பதார்த்தங்களின் அபாவ நிச்சயத்துக்குக் காரணமான பதார்த்தங்களின் அபபிரதிதியினை * அநுபலப்திப்பிரமாண மென்பர்.

197. பிரமாணப் பிரமா ஞானங்களின் லக்ஷணம்.

1. பிரமா ஞானத்துக்கு எது கரணமோ (199) அது பிரமாண மெனப் படும்.

2. ஸ்மிருதிக்கு வேறாய்ப் பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயஞ்செய்யும் ஞானம் பிரமை யெனப்படும்.

ஸ்மிருதிஞானம் பிரமையன்று. ஏனெனின் பிரமாஞானம் பிரமாதாவை யாசிரயித்ததாம். ஸ்மிருதி பிரமாதாவை யாசிரயித்ததன்று; ஆனால் சாക്ഷியை யாசிரயித்ததாக அங்கீகரிக்கப்பட் டிருக்கிறது. பிராந்திஞானமும் சமுசயமும் சாക്ഷியை யாசிரயித்திருப்பனவாக அங்கீகரிக்கப்பட் டிருக்கின்றன. இக்காரணத்தானே ஸ்மிருதி பிராந்தி சமுசயஞானம் என்னும் மூன்றும் ஆபாஸஸஹித அவித்தைவின் விருத்திருப்பங்களாம்; அநதக்கரணத்தின் விருத்திருப்பங்களன்று. ஆகையால் அவை பிரமாதாவை ஆசிரயித்தனவன்று; ஆனால் சாക്ഷியை யாசிரயித்தனவாம். எது அநதக்கரணத்தின் விருத்திருப்பஞானமோ அது பிரமாதாவின் ஆசிரிதமாம். அதுவே பிரமை யெனப்படும். ஸ்மிருதிஞானம் அநதக்கரணத்தின் விருத்தியன்றாகலின் பிரமாதாவை யாசிரயித்ததன்று; பிரமையுமன்று. ஆகையால் பிரமையின் லக்ஷணத்தில் ஸ்மிருதியின் வேறுபு என்று சொல்லுதலவேண்டும்.

பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயஞ்செய்யும் ஞானமோ ஸ்மிருதிஞானமுமாம்; ஆனால் ஸ்மிருதிஞானம் ஸ்மிருதியின் வேறன்று. ஆகையால் பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயமசெய்யும் ஸ்மிருதியின் வேறாய ஞானமே†பிரமை யெனப்படும். இவ்விவககணத்தில் ஒரு தோஷமுமில்லை.

198. ஸ்மிருதிஞானமும் ஆறுபிரமையின் விசாரபூர்வகமான கரணத்தின் லக்ஷணமும் 198-199.

வேறு சிலர் ஸ்மிருதிஞானத்தையும் பிரமைவடிவமாகக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் மதத்தின்படி பிரமையின் லக்ஷணத்தில் “ஸ்மிருதியின் வேறாய” என்று சொல்லுதலில்லை. ஆனால் பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயமாக்குகிற ஞானம் ‡ பிரமை யெனப்படுகிறது.

* அநுபலப்திப்பிரமாண அநுபலப்தி (அபாவ) ப் பிரமைகளின் நிருபணம் விருத்திரத்நாவலியின் ஏழாவது ரத்நத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஆறாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

† யதார்த்த அநுபவம் பிரமையென்னும் பிரமையின் லக்ஷணம் ஸ்மிருதியின் வேறுபட்டதாம்.

‡ யதார்த்த ஞானம் பிரமையென்னும் பிரமாலக்ஷணமும் ஸ்மிருதி சாதாரணமாம்

பிராந்திஞானம் பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயஞ் செய்கிறதில்லை. ஆனால் பாதிக்கப்படும் பொருளை விஷயஞ்செய்கிறது. ஆதலால் பிரமையின் ஞானம் பிராந்திஞானத்திற் செல்லுகிறதில்லை.

எவர்கள் மதத்தில் ஸ்மிருதிஞானத்திலும் பிரமை வியவகாரமுளதோ, அவர்கள் மதத்தில் ஸ்மிருதிஞானம் அநதக்கரணத்தின் விருத்தியாம்; அவித் தியாவிருத்தி யன்று; சாக்ஷியை யாசிரயித்தது மன்று; ஆனால் பிரமாதாவை யாசிரயித்ததாம். ஏனெனின் அநதக்கரண விருத்தியின் ஆசிரயம்பிரமாதாவே யாம்; சாக்ஷியாகாது.

இவ்விதத்தால் ஸ்மிருதிஞானம்

1. சிலர் மதத்திலோ அநதக்கரணவிருத்தியா யிருத்தலால் பிரமாருப மாம்.

2. சிலர் மதத்தில் அவித்தியாவிருத்தியா யிருத்தலால் பிரமாருபமன்று.

பிராந்திஞானமும் சமுசயஞானமும் எல்லோர் மதத்திலும் அவிதகியா யிருத்தியும் சாக்ஷியை யாசிரயித்தனவுமாம். இதில் ஒரு விவாதமுமில்லை.

விசாரித்துப் பார்க்குமளவில் ஸ்மிருதிஞானமும் அவித்தையின் விருத்தி யும் சாக்ஷியின் ஆசிரிதமாம்; பிரமாவடிவமன்று. ஏனெனின், வேதாந்த சம்பிரதாயத்தை யறிந்தவர்கள் பிரமாஞானத்தை ஆறுவிதமாகக் கூறியிருக் கின்றனர். அவற்றில் ஸ்மிருதிஞான மில்லாமையால் அது பிரமையன்று. மதுகுதனஸ்வாமிகள் ஸ்மிருதிஞானம் சாக்ஷியை யாசிரயித்ததென்றே சொ ல்லியிருக்கிறார்கள்.

199. இப்போது அவ்வாறு விதப் பிரமைகளைச் சொல்லுகிறேன். அவை 1. பிரத்தியக்ஷப்பிரமை, 2. அனுமிதிப்பிரமை, 3. உபமிகிப்பிரமை, 4. சாப திப்பிரமை, 5. அர்த்தாபத்திப்பிரமை, 6. அபாவப்பிரமை யென்பனவாம்.

* இங்கு இது விவேகமாம்:—

1. பிரமாருபமான அநுபவத்தின் சம்ஸகாரததா லுண்டாகும் ஸ்மிருதி பாதிக்கப் படும் அர்த்தத்தை விஷயமாகவதா யிருத்தலால் யதார்த்தமாகா திருக்கிறது. இதனாலேயே அது அவித்தையின் விருத்தியாம் அநதக்கரணத்தின் விருத்தியன்று; சாக்ஷியை ஆசிரயித்திருக்கிறது; பிரமாதாவை யாசிரயித்ததில்லை.

2. யதார்த்த அநுபவத்தின் ஸமஸகாரததா லுண்டாகும் ஸ்மிருதி ஞானம் பாதிக்கப்படாத அர்த்தத்தை விஷயமாக்குவதா யிருத்தலின் யதார்த்தஞானமாயிருக்கிறது. இதனாலேயே அது அநதக்கரணவிருத்தியாம்; அவித்தியாவிருத்தியன்று பிரமாதாவை யாசிரயித்திருக்கிறது; சாக்ஷியை யாசிரயிக்கவில்லை.

ஆனால் முன்னோர்கள் ஸ்மிருதிஞானத்தை பிரமையாக வியவகரிக்கவில்லை. ஆகையால் இரண்டிவித ஸ்மிருதிகளும் அப்பிரமைகளாம். அவற்றில் அயதார்த்த ஸ்மிருதி அயதார்த்த அப் பிரமைபாம். யதார்த்த ஸ்மிருதி யதார்த்த அப்பிரமைபாம். இவ்வளவு பேதமுண்டு.

முன் சொன்ன பிரத்தியக்ஷாதிப் பிரமாணங்கள் இவற்றிதே முதலாக காரணங்களா யிருக்கின்றன.

பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் காரணம் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமென்று சொல்லப்படும்.

1. அசாதாரணகாரணமே * காரண மெனப்படும்.

2. சகல காரியங்களுக்கும் காரணமாபிருப்பது சாதாரணகாரண மெனப்படும்.

1. தர்மாதர்ம முதலியன சகல காரியங்களுக்குங் காரணமாகையான சாதாரண காரணமாம்.

2. எல்லாக் காரியங்களுக்கும் காரணமாகாமல் யாதேனுமோர் காரியத்திற்குக் காரணமாவது அசாதாரணகாரண மெனப்படும். அது தண்டம் ஸகல காரியங்களுக்குங் காரணமாகாமல் கடாதிகாரிய விசேஷங்களுக்குக் காரணமாவதால் கடத்தின் அசாதாரணகாரணமென்றும் காரணமென்றுஞ் சொல்லப்படுவதுபோலாம்.

1. அதுபோலப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு ஈசுவரனும் ஈசுவரனுடைய இச்சை + முதலியவைகளும் சாதாரண காரணங்களாம். ஏனெனின், ஈசுவரன்

* 1. கேவல அசாதாரண காரணத்தைக் காரணமெனின், எங்கு இரண்டு அசாதாரணகாரண முளவாகின்றனவோ அங்கு எந்தக் காரணம் காரணமென்னும் நிச்சயமுண்டாகாது. ஆதலால் இரண்டு காரணங்களினின்றும் ஒன்றை வியாபாரவடிவமாகக்கொண்டு எஞ்சிநின்ற மற்றக் காரணம் எதுவோ அந்த வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் காரண மெனப்படுகின்றது.

2. எது காரியத்தை ஒன்றன் வாயிலாக உண்டுபண்ணுகிறதோ அது வியாபாரமுடைய காரண மெனப்படுகின்றது. அதுவே காரணமாம். எங்ஙனம்: கபாலம் சையோக வாயிலாகக் கடத்தை யுண்டுபண்ணுகிறது அதனால் கபாலம் கடத்தின் வியாபாரமுடைய காரணமாம். அதுவே கடத்தின் காரணமுமாம்.

3. எது காரியத்தை ஒன்றன்வாயிலாக உண்டுபண்ணுது நேரே யுண்டுபண்ணுகிறதோ அது கேவலகாரணமாம்; காரணமன்று. எங்ஙனம்: இரண்டு கபாலங்களின் சையோகம் கடத்தை நேரே உண்டுபண்ணுகின்றது ஆதலால் அது கடத்தின் கேவல காரணமாம்; காரணமன்று.

முற்கூறிய காரணத்தின் லக்ஷணம் பிரத்தியக்ஷம் அதுமானம் சப்தம் என்னும் மூன்று பிரமாணங்களிலும் பொருந்துமாயினும் உபமானம் அர்த்தாபத்தி அநுபலப்தி என்னும் மூன்று பிரமாணங்களும் உவமிதிமுதலிய பிரமைகளின் நிர்வியாபார (வியாபாரமின்றிய) காரணங்களாம் அவற்றில் முற்கூறிய காரணத்தினது லக்ஷணத்திற்கு அவ்வியாப்தியுண்டாம். ஆதலால் “வியாபாரத்தின் வேறுகிய அசாதாரணகாரணம் காரண மெனப்படும்” என்னும் காரணலக்ஷணம் தோஷமின்றியதாம். ஏனெனின், சிலவிடத்து வியாபாரமுளது; சிலவிடத்து வியாபாரமில்லை; இரண்டிடங்களிலும் வியாபாரத்தினும் வேறுதற்றன்மை யிருத்தலால்.

† முதலியவென்னும் சப்தத்தால் ஈசுவரனுடைய. ஞானம், ஈசுவரனுடைய பிரயத்தினம், காலம், திகு, அதிருஷ்டம், பிராகபாவம், ப்ரதிபந்தகாபாவம் என்னுமிய் வேழம் கொள்ளப்படும். இவ்வொன்பதும் சர்வகாரியங்களின் சாதாரண காரணங்களாம்.

முதலியன் சகல காரியங்களுக்கும் காரணங்களாம். அவையின்றி ஒருகாரியமு முண்டாகிற்றில்லை ஆதலால் ஈசுவராதிகள் சாதாரணகாரணங்களாம்.

2. நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்கள் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் அசாதாரண காரணங்களாம். ஆகையால் அவை பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் காரணங்களாம். இவ்விதமாக நேத்திராதி இந்திரியங்கள் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணங்க ளெனப் படுகின்றன.

200. பிரமாதா பிரமாண பிரமிதி பிரமேய சேதனங்கள்.

வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் இந்திரியத்தைப் பிரமாஞானத்துக்குக் காரணமாகச் சொல்லுவது பொருந்தாது. ஏனெனின் சேதனத்திற்கு நான்கு பேதமுண்டு:—1. பிரமாதாசேதனம். 2. பிரமாணசேதனம். 3. பிரமிதி சேதனம்; அதனையே பிரமாசேதனமென்றும் கூறுவா. 4. பிரமேயசேதனம்; அதனையே விஷயசேதனமென்றும் கூறுவா. இவ்விதத்தால் பிரமையென்பது சேதனத்திற்காம். அசசேதனம் நித்தியமாம்; இந்திரிய ஜநநியமன்று. ஆதலால் இந்திரியம் அதற்குக் காரணமன்று. அங்ஙனமாயினும் சேதனத்தில் பிரமாவியவகாரத்தைச் சம்பாதிக்கும் விருத்தியும் பிரமையெனப்படுகின்றது. அவ்விருத்திக்கு இந்திரியம் காரணமாம்.

1. தேகத்தின் மத்தியிலுள்ள அந்தக்கரணத்தால் அவச்சின்னமான (வளைபட்ட) சேதனம் பிரமாதா எனப்படும்.

2. அவ்வந்தக்கரணமே நேத்திராதி இந்திரியவாயிலாக வெளிப்பட்டு எதுவரையில் கடாதி விஷயங்கள் இருக்கின்றனவோ, அவ்வளவுவரையில் நீண்டபரிணாமமாகின்றது மேல் விஷயங்களாகிய கடாதிகளோடு சேர்ந்து கடாதிகளின் வடிவம் எப்படியோ அப்படியே அந்தக்கரணத்தின் ஆகார முண்டாகின்றது. குளத்தினுள்ள ஜலம் மடைவழியாய்ப் புறப்பட்டு நீண்ட வாய்க்கால் வடிவடைந்து வயலிற் செல்லுகின்றது வயலிற் பாய்ந்து வயலாகாரத்தை யடைகிறது; அதுபோல அந்தக்கரணமும் இந்திரியமாகிய துவாரத்தின் வழியாய் வெளியே சென்று விஷயரூபமான வயலையடைகிறது. அங்குச் சரீரமுதல கடாதிவிஷயம் வரையிலுள்ள அந்தக்கரணத்தின் வாய்க்கால்போன்ற நீண்டபரிணாம மெதுவோ வதனை விருத்திஞானமென்பர். அதனால் அவச்சின்னமான சேதனத்துக்குப் பிரமாணசேதனமென்று பெயர்.

3. விருத்திஞானரூப அந்தக்கரண பரிணாமத்தைப் பிரமானமென்பர். வயலிற் பாய்ந்தஜலம் வயலின் சமானாகாரமாவதுபோலக் கடாதிவிஷயத்தில் விருத்திசென்று கடாதிகளின் சமானாகாரத்தை யடைகிறது. இச்சமானாகாரத்தால் அவச்சின்னமான சேதனத்துக்குப் பிரமாசேதனமென்று பெயர்.

4. ஞானத்துக்கு விஷயமான கடாதிகளால் அவச்சின்னமான சேதனத்தை விஷயசேதனமென்றும் பிரமேயசேதனமென்றும் கூறுவர். இவை வேதார்த்தமறிந்த ஆசாரியர்களுடைய பரிபாஷைகளாம்.

201. அவச்சேத வாதத்தின்படி பிரமாதா சாக்ஷிகளோடு விசேஷண உபாதிகளின் லக்ஷணம்.

இதில் இவ்வளவு பேதமாம்:—அவச்சேதவாதம் கொள்ளுவோர் மதத்திலோ,

1. அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனம் பிரமாதாவாம். அதுவே கரீந்தா போக்தாவாம்.

2. அநதக்கரண உபஹிதசேதனம் சாக்ஷிபாம். ஒரே அந்தக்கரணம் பிரமாதாவுக்கு விசேஷணமாயும் சாக்ஷிக்கு உபாதியாயுமிருக்கிறது.

சொருபத்தில் எதற்குப் பிரவேசமுண்டோ அத்தன்மைய வியாவர்த்தக (வேறுபிரிததறிவிகம) வஸ்து விசேஷண மெனப்படும்.

மற்றப பதார்த்தங்களினின்றும் வேறுபடுததி வஸ்துவின் ஸ்வரூபத்தை யறிவிப்பது எதுவோ அது வியாவர்த்தக மெனப்படும்.

எது வேறுபடுததி அறியப்படுகிறதோ அது வியாவர்த்தீய மெனப்படும்.

“நீலகட” மென்பதில் கடத்தின் நீலவர்ணம் விசேஷணமாம். ஏனெனின், நீலகடத்தில் நீலவர்ணம் பிரவேசிதது மஞ்சள வெண்மை முதலிய வர்ணங்களுடன் கூடிய கடங்களினின்றும் இந்நீலகடத்தை வேறுபடுத்தி யறிவிக்கிறது.

ஆகையால் நீலவர்ணம் வியாவர்த்தகமாம்;

இவ்விதத்தால் நீலத்தன்மை கடத்தின் விசேஷணமாம்;

கடம் பரிசுச்சேத்தியமாம். ஏனெனின், மஞ்சள முதலிய வர்ணங்களுடன்கூடின கடங்களினின்றும் இந்நீலகடம் வேறுபடுத்தப்பட்டு அறியப்படுகிறது.

வேறுபடுத் தறியப்படும் பதார்த்தம் பரிச்சேத்தீயமென்றும், வியாவர்த்தீயமென்றும், விசேஷீயமென்றும் சொல்லப்படும். “தண்டி புருஷன்” என்பதிலும் புருஷனுக்குத் தண்டம் விசேஷணமாம்.

இவ்விதத்தால் பிரமாதாவுக்கு அந்தக்கரணம் விசேஷணமாம். ஏனெனின், பிரமாதாவின் ஸ்வரூபத்தில் அநதக்கரணத்தின் பிரவேசமிருத்தலால் பிரமேய சேதனத்தினின்றும் பின்னப்படுத்திப் பிரமாதாவின் ஸ்வரூபத்தை யறிவித்தலால் அநதக்கரணம் வியாவாததகமாம்.

எது வஸ்துவின் ஸ்வரூபத்தில் † பிரவேசியாமல் வியாவர்த்தகமா யிருக்கிறதோ அது உபாதி மெனப்படும்.

1. நையாயிக மதத்தில் கர்ணகோளகத்தால் வளைபட்ட ஆகாசம் சுரோத்தீய மெனப்படும். இவ்விடத்தில் கர்ணகோளகம் சுரோத்திரததுக்கு உபாதியாம். ஏனெனின், சுரோத்திரத்தின் ஸ்வரூபத்திற காணகோளகம் பிரவேசியாமல் வெளியிலுள்ள ஆகாசத்தினின்றும் சுரோத்திரத்தை வேறுபடுத்தி யறிவிக்கிறது. ஆகையால் கோளகம் வியாவர்த்தகமாம்.

* காரியத்துடன் சம்பந்தமுடையது.

† ஆசிரயத்துக்குக் காரியத்திற் சம்பந்தமில்லாமை பிரவேசியாமையாம்.

அவகாசம் மணங்கு அளவு அன்னத்திற்கு அவகாசம் (இடம்) கொடுக்கிறது என்னுமிடத்திலும் ஆகாசத்திற்குக் கடம் உபாதியாம். ஏனெனின், மணங்கு அன்னத்திற்கு அவகாசங் கொடுக்கும் ஆகாசத்தின் ஸ்வரூபத்தில் கடத்தின் பிரவேசமில்லை கடம் பிருத்திவியின் காரியம். அதன்கண் அவகாசங் கொடுத்தல் பொருந்தாது. ஆதலால் கடத்திற்குச் சொரூபத்தில் பிரவேசம் பொருந்தாது; வியாபக ஆகாசத்தினின்றும் வேறுபடுத்தறிவிகின்றது. ஆதலால் மணங்கு அன்னத்திற்கு அவகாசந தருவதாகிய ஆகாசம் எதுவோ அதற்குக் கடம் உபாதியாம்.

அதுபோல அந்தக்கரண உபஹிதசேதனம் சாக்ஷியா மென்னுமிடத்தில் அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியாம் ஏனெனின், சாக்ஷியின் ஸ்வரூபத்தில் அந்தக்கரணத்தின் பிரவேசமில்லை. பிரமேய சேதனத்தினின்றும் சாக்ஷியை வேறுபடுத்தி யறிவிக்கிறது. ஆகையால் ஒரே அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியும் பிரமாதாவுக்கு விசேஷணமுமாம். இவ்விதத்தால்,

1. அந்தக்கரண உபஹிதசேதனம் சாக்ஷிபாம்.
2. அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனம் பிரமாதாவாம்.
1. உபாதியுடையது உபஹித மெனப்பபடும்.
2. விசேஷணமுடையது விசிஷ்ட மெனப்பபடும்.

அந்தக்கரண விசிஷ்டப்பிரமாதாவே காத்தா போக்தாவும் சுகியும் துக்கியுமான சமுசாரி ஜீவனம்

இது அவச்சேதவாதத்தின் கிரமமாம்.

202. ஆபாஸவாதத்தின்படி ஜீவன் சாக்ஷிமுதலியவற்றின் லக்ஷணம்.

1. ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸஸஹித அந்தக்கரணம் ஜீவனது விசேஷணமாம்.
2. ஆபாஸஸகித அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியா யிருக்கிறது. ஆகையால்,
1. ஆபாஸஸஹித அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனம் ஜீவனம்.
2. ஆபாஸஸஹித அந்தக்கரண உபஹிதசேதனம் சாக்ஷிபாம்.

இரண்டு பக்ஷங்களிலும் விசேஷணசகிதசேதனம் ஜீவனம். அதுவே சமுசாரியாம். அங்ஙனமாயினும், விசேஷிய பாகமான சேதனத்தில் ஜனன மாண முதலிய சமுசாரம் சம்பவிக்കிறது. ஆகையால் விசேஷண மாத்திரத்தில் சமுசாரம் சம்பவிக்கிறது. அதுவே விசிஷ்டசேதனத்தில் பிரதிபலிக்கின்றது.

1. சிலவிடங்களில் விசேஷணத்தினது நர்மங்களின் வியவகாரம் விசிஷ்டயத்தி லுண்டாகின்றது.

2. சிலவிடங்களில் விசேஷிய தர்மங்களின் வியவகாரம் விசிஷ்டத்தி லுண்டாகின்றது.

3. சிலவிடங்களில் விசேஷண விசேஷிய மீரண்டினது தர்மங்களின் வியவகாரம் விசிஷ்டத்தி லுண்டாகின்றது.

1. தடியால் கடாகாசம் நசிக்கிறது என்னுமிடத்தில் விசேஷணமான கடம் தடியால் நாசமடைகிறது; விசேஷியமான ஆகாசம் நசிக்கிறதில்லை. என்றாலும் விசிஷ்டமான கடாகாசத்தின் நாசம் பிரதிதியாகிறது.

2. “குண்டல புருஷன் தூங்குகிறான்” என்னுமிடத்தில் குண்டலம் விசேஷணமாம்; புருஷன் விசேஷியமாம். விசேஷணமான குண்டலத்தில் தூங்குதல் பொருந்தாது. ஆனால் விசேஷியமான புருஷனிடத்தில் தூங்குத லுள்ளது; குண்டல விசிஷ்டன் தூங்குகிறான் என்று விசிஷ்டத்தில் வியவஹார முண்டாகிறது.

3. “ஆயுதபாணியான புருஷன் யுத்தத்துக்குப் போயிருக்கிறான்” என்னுமிடத்தில் விசேஷணமான ஆயுதமும் விசேஷியமான புருஷனும் யுத்தத்துக்குப் போயிருத்தலால் இவ்விரண்டினது தர்மங்களின் வியவஹாரம் விசிஷ்டத்திற் காணப்படுகின்றது.

இந்த இடத்தில்,

1. அவச்சேத வாதத்தில் அந்தக்கரணம் விசேஷணமாம்.

2. ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸ சகித அந்தக்கரணம் விசேஷணமாம்.

இரண்டுபக்கங்களிலும் சேதனம் விசேஷியமாம்; அதனிடத்தில் ஜன்மாத்ரி சமுசாரஞ் சம்பவியாது; ஆனால் விசேஷணமான அநதக்கரணத்தின் அல்லது ஆபாஸசகித அநதக்கரணத்தின் தர்மமாகிய ஜன்மாத்ரி சமுசாரம் எதுவோ அது விசிஷ்டசேதனத்தில் * வியவகரிக்கப்படுகிறது. வியவகாரம் என்பது தோற்றுதற்கும் சொல்லுதற்கும் பெயராம். இதுவே ஆபாஸவாத அவச்சேத வாதங்களின் பேதமாம்.

203. ஆபாஸவாதத்தின்மேன்மை.

ஆபாஸ வாதத்தில் அந்தக்கரணம் ஆபாஸஸஹிதமாயும் அவச்சேத வாதத்தில் அந்தக்கரணம் ஆபாஸகிதமாயும் இருக்கிறது. இவ்விரண்டிலும் ஆபாஸவாதம் சிரேஷ்டமாம். ஏனெனின்,

1. பாஷ்யகாரரால் ஆபாஸவாதம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

2. அவச்சேதவாதத்தில் வீத்தியாரண்ய ஸ்வாமிகள் தோஷமுஞ் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதாவது, ஆபாஸகிதமான அநதக்கரண அவச்சின்ன

* அவிவேகிகளால் அந்தக்கரணமாகிய விசேஷணத்தின் தாமவடிவ சம்சாரத்தின் வியவகாரம் அஞ்ஞானத்தாலாகிய பிராந்தியினால் விசேஷணத்தோடுகூடிய சேதனத் திற் செய்யப்படுகின்றது.

சேதனத்தைப் பிரமாதாவாகக் கொள்ளின் கடாவச்சின்ன சேதனமும் பிரமாதாவாதல் வேண்டும். ஏனெனின்,

(1) எப்படி அந்தக்கரணம் பூதங்களின் காரியமோ, அப்படியே கடமும் பூதங்களின் காரியமாம்.

(2) எப்படி அந்தக்கரணம் சேதனத்தின் அவச்சேதகமோ அதாவது வியாவர்த்தகமோ, அப்படியே கடமும் சேதன்னியத்தின் அவச்சேதகமாம்.

ஆதலால், அந்தக்கரண விசிஷ்டம்போலக் கடவிசிஷ்டமும் பிரமாதாவாதல் வேண்டும்.

அந்தக்கரணத்தில் ஆபாஸத்தை யங்கீகரிக்கின் இரதத் தோஷமில்லை. ஏனெனின்,

1. அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துவகுண காரியமாம்; ஆதலால் ஸ்வச்சமாம்.

2. கடாதிகள் பூதங்களின் தமோகுண காரியமாம்; ஆதலால் ஸ்வச்சமன்று.

1. எது ஸ்வச்ச பதார்த்தமோ அதுவே ஆபாஸம் (பிரதிபிம்பம்) உண்டாகத்தக்கதாம்.

2. மலின்பதார்த்தம் ஆபாஸ முண்டாகத் தக்கதன்று.

கண்ணாடியும் அதன் முடியும் மண்ணாலானவையாயினும்

1. கண்ணாடி ஸ்வச்சமா யிருத்தலால், அதில் முகத்தின் ஆபாஸ முண்டாகிறது.

2. முடி ஸ்வச்சமில்லாததாகலின் அதில் ஆபாஸ முண்டாகிறதுதில்லை.

1. அதுபோல அந்தக்கரணம் சத்துவகுணமா யிருத்தலால் ஸ்வச்சமாம்; அதிற்றான் சேதனத்தினுபாச முண்டாகிறது.

2. சரீரமுதலியனவும் கடமுதலியனவும் தமோகுணகாரியமா யிருத்தலால் ஸ்வச்சமன்று. அவற்றில் சேதனத்தின் ஆபாஸ முண்டாகிறதுதில்லை.

204. அந்தக்கரணத்தில் இருவகைப் பிரகாசங்களிருத்தலால் அதுவே பிரமாதாவாம்; பிறவன்று எனல்.

இவ்விதத்தால் அந்தக்கரணத்தில் இருவகைப் பிரகாசங்களுள் ஒன்று வியாபகசேதனத்தின் பிரகாசம்; மற்றொன்று ஆபாஸத்தின் பிரகாசம்.

சரீரமுதலியவற்றிலும் கடமுதலியவற்றிலும் ஒரு வியாபக சேதனத்தின் பிரகாசமோ இருக்கிறது; இரண்டாவது ஆபாஸத்தின் பிரகாசமில்லை. ஆகையால் இருவகைப் பிரகாசங்களோடு கூடிய அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனமே பிரமாதா வெனப்படுகிறது.

ஒரு பிரகாசஸகித கடாதிகளுடன் கூடிய சேதனம் பிரமாதாவன்று. எவர்கள் மதத்தில் அந்தக்கரணத்தில் ஆபாஸமில்லையோ, அவர்கள் மதத்தில் கடாதிகளிற்போல அந்தக்கரணத்திலும் ஆபாஸத்தின் இரண்டாவது பிரகாசமில்லை. வியாபக சேதனத்தின் ஒரு பிரகாசம் எது அந்தக்கரணத்திலிருக்கின்றதோ, அதே வியாபகமான சேதனத்தின் பிரகாசம் கடமுதலிய

வற்றிலு மிருக்கிறது. ஆகையால் அந்தக்கரணவிசிஷ்டம்போலக் கடவிசிஷ்ட அல்லது சரீரவிசிஷ்ட அல்லது சுவர்விசிஷ்ட சேதனமும் பிரமாதாவாதம் வேண்டும். இவ்விதமாகக் கடசரீராதிகளினும் அந்தக்கரணத்தில் இவ்விசிஷ்ட ணத்தன்மையேயுள்ளது.

1. அந்தக்கரணம் சத்துவகுண காரியமா யிருத்தலால் ஸ்வச்ச (சுதத, மா யிருக்கிறது. ஆகையால் அது சேதனத்தின் ஆபாஸத்தைக் கிரகிக்கத் தக்கதா யிருக்கிறது.

2. அந்நிய பதார்த்தங்கள் ஸ்வச்சமாகாமையால் ஆபாஸத்தைக் கிரகிக் கத்தக்கவையன்று.

1. ஆபாஸத்தைக் கிரகிக்கத்தக்க அந்தக்கரணத்துடன் கூடிய சேதன மே பிரமாதா வெனப்படும்.

2. கடாதிகளும் சரீராதிகளும் ஆபாஸத்தைக் கிரகிக்கத் தக்கவையன்று. ஆதலால் அவற்றோடுகூடிய சேதனம் பிரமாதாவன்று. இவ்விதத்தால் ஆபாஸ வாதமே * சிரேஷ்டமாம்; அவசசேதவாதம் சிரேஷ்டமன்று.

205. பிரமாதாமுதலிய சேதனங்களின் ஸ்வரூபம்.

அந்தக்கரணம் ஆபாஸஸஹிதமா யிருப்பதுபோல அந்தக்கரண விருத்தி யும் ஆபாஸஸஹிதமாகவே யுண்டாகிறது. ஆபாஸஸஹித விருத்தி விசிஷ்ட சேதனம் பிரமாணசேதன மெனப்படும்.

கடாதி விஷயாகாரமாகும் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியில் ஆருடமான சேதனம் பிரமாவென்றும் யநார்த்தஞானமென்றும் சொல்லப்படும்.

அதற்குச் சாதனமான இந்திரியம் பிரமாணமென்று சொல்லப்படும். ஏனெனின், விஷயாகாரவிருத்தியில் ஆருடமான சேதனம் பிரமையெனப்படு கிறது. அங்குச் சேதனம் ஸ்வரூபமாக நித்திபமாயிருத்தலால் இந்திரிய ஜந் நியமன்று. ஆதலால் பிரமா சேதனத்துக்கு இந்திரியம் சாதனமன்று. அங் னுமாயினும் உபாதியிலலாத சேதனத்தில் பிரமாவியவ்கார மில்லை ஆனால் விஷயாகார விருத்தி யுபஹித சேதனத்தில் பிரமாவியவகார முண்டாகிறது. ஆகையால் சேதனத்திற் பிரமாசபதத்தின் பிரவிருத்தியில் விஷயாகார விரு த்தி உபாதியாம். அந்த விஷயாகாரவிருத்தி இந்திரியஜநநியமாம். இந்திரி யம் அதற்குச் சாதனமாம்.

பிரமாததன்மையின் உபாதியாகிய விருத்தி இந்திரியஜநநியமா யிருத்த லால் உபஹிதமான பிரமையும் இந்திரியஜநநிய மெனப்படுகிறது. ஆகை

* ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸனது கற்பனை அதிகமாய்ச் செய்யவேண்டியதாகிறது; அது அவசசேதவாதத்தி லில்லையாகலின் ஆபாஸவாதத்தில் கேளாவமுண்டு. அவச் சேதவாதத்தில் இலாகவ முண்டு. அங்ஙனமாயினும், மந்தபுத்தியுடைய ஜிஞ்ஞாஸ வின் புத்தியில் ஆபாஸவாதத்தின் ஆரோபம் செவ்வையாய்ப் பதியுமென்னும் அபிப்பி ராயத்தால் இங்கு ஆபாஸவாதத்தின் ஸதுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பாஷ்யகாரர் முதலியோருக்கும் இதுவே தாற்பரியமாம்.

யான ஐந்திரியம் பிரமைகீதச் சாதன மெனப்படுகிறது. ஆனால் அந்தக்கரணத் தின் பரிணாமங்கள் முழுவதும் பிரமை யெனப்படுவதில்லை. சரீரத்திற் குள்ளிருக்கும் அந்தக்கரணம் விஷயமாகிற கடாதிகள்வரையில் பரிணமிக் கின்றது. அந்தப் பரிணாமத்தைப் பிரமாணமென்பர்.

விஷயத்துடன் சேர்ந்து விஷயசமானாகாரமாகும் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம் பிரமை யெனப்படும்.

சரீரத்தினுள்ளிருக்கும் அந்தக்கரணமுதல் கடாதிவிஷயம்வரையில் நீண்டிருக்கிற அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம் எதுவோ அதுவே பிரமைவடிவத் தைத் தரிக்கின்றது. ஆதலால் பிரமைக்கும் பிரமாணரூப அந்தக்கரண விருத் திக்கும் அதிக பேதமில்லை.

1. இவ்விதத்தால் வெளியிலுள்ள பதார்த்தங்களின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகுமிடத்து, அந்தக்கரணவிருத்தி வெளியிற்சென்று விஷயமாகிற கடாதிகளுக்குச் சமானமான ஆகாரத்தைத் தரிகிறது.

2. சரீரத்தினுள்ளிருக்கிற ஆத்மாவின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டா கும்போது அந்தக்கரணவிருத்தி வெளியிற்போகாமல் சரீரத்தினுள்ளேயே ஆத்மாகாரமாகிறது.

1. அந்த விருத்தியால் ஆத்மாவை யாசிரயித்த ஆவரணம் நீங்கு கிறது.

2. ஆத்மா தன் பிரகாசத்தால் அவ்விருத்தியில் பிரகாசிக்கிறது. இக் காரணத்தால் ஆத்மா விருத்தியின் விஷயமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விருத்தியிலுள்ள சிதாபாஸரூப பலத்துக்கு ஆத்மா விஷயமாகிறதில்லை.

இந்தப் பிரகாரத்தால் சாக்ஷியாகிய ஆத்மா ஸ்வயம்பிரகாசரூபமாய் விளங்குகிறதென்பது சித்திததது.

206. பிரசினம்:—இந்திரிய சம்பந்தமின்றி

“அகம் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம்

எங்ஙனம் பிரத்தியக்ஷமாகும்? எனல் 206—210.

தத்துவதிருஷ்டி கேட்கலாயினான்.

“பிரஹ்மத்தின் அபரோக்ஷஞானத்தால் சகல அவித்தியா சமுகங்க ளும் நாசமாகின்றன; பரோக்ஷஞானத்தால் ஆகிறதில்லை” யென்பது முன் சொல்லப்பட்டது. அதிற் சங்கை செய்வாம்:—பிரஹ்மத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாகாது. ஏனெனின், இந்திரியஜநநியஞானம் பிரத்தியக்ஷமாகும்; பிரஹ்மத்தின் ஞானம் இந்திரியஜன்னியமாகாது.

207. 1. பிரஹ்மம் நேத்திரத்திற்கு விஷயமாகாமை.

(இராமகிருஷ்ணாதியரின் சரீரம் பிரஹ்மமன்றெனல்.)

ஏனெனின், நேத்திரேந்திரியத்தால் ரூபமுடையதின் அல்லது நீலமுத லிய வர்ணங்களின் ஞானமுண்டாகிறது. பிரஹ்மம் இத்தன்மையதன்று. ஆதலால் நேத்திரேந்திரிய ஜநநியஞானம் பிரஹ்மத்தினதாகாது.

ராமகிருஷ்ணாதிகளின் மனுஷியாகாரமூர்த்திகள் ரூபமுடையனவாயினும், அந்த மூர்த்திகள் மாயையா லாக்கப்பட்டனவாய் மித்தையா யிருக்கின்றன; அம்மூர்த்திகள் பிரஹ்மமன்று.

புராணங்களில் ராமகிருஷ்ணாதிகளுக்குப் பிரஹ்மரூபஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது அவர்களுடைய சரீரரூபமூர்த்தியே பிரஹ்மமென்னும் அபிப்பிராயத்தாற் கூறியதன்று. ஆனால் அவர்களுடைய சரீரங்களுக்கு அதிஷ்டானமான சேதனம் பிரஹ்மமாமென்பது புராணங்களின் அபிப்பிராயம்.

இதில் இச்சங்கை யுண்டாகின்றது:—எல்லாச் சரீரங்களுக்கும் அதிஷ்டானசேதனம் பிரஹ்மம். ஆகையால், அதிஷ்டானசேதன அபிப்பிராயத்தால் ராமகிருஷ்ணாதிகளுக்குப் பிரஹ்மத்துவம் சொல்லியிருக்குமாயின், எல்லாச் சரீரங்களுக்கும் அதிஷ்டானசேதனம் பிரஹ்மமாதலால் மனுஷ்யபசு, பக்ஷி முதலிய சகலமுமே பிரஹ்மரூபமாகும். அவற்றிற்குச் சமானமாகவே ராமகிருஷ்ணாதிகளுமாவர். ஆகையால் ராமகிருஷ்ணாதிகளின் அதிஷ்டானசேதனம் “பிரஹ்மம்” என்னும் அபிப்பிராயத்தால் பிரஹ்மரூபத்துவஞ் சொல்லவில்லை. ஆனால் அவர்களுக்கு மற்ற ஜீவாகளினும் விசேஷரூபத்தன்மை சித்தித்தற்பொருட்டு அவர்களது சரீரமே பிரஹ்மமென்று நினைத்தல் தகுதியாம்.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின், சரீரத்தைப் பாதித்து அவர்களது சரீரத்தைப் பிரஹ்மரூபமாகக் கொள்ளின்,

1. சகலசரீரங்களையும் பாதித்துச் சகலசரீரமும் பிரஹ்மரூபமாகும்.

2. பாதஞ்சேய்தலின்றியோ அந்நியசரீரத்தைப்போல கைகால்முதலிய அவயவங்களோடு கூடியதும் ரூபமுடையதும் கிரியையுடையதுமான சரீரத்திற்கு நிரவயவமும் ரூபமில்லாததும், கிரியையில்லாததுமான பிரஹ்மத்தோடு அபேதம் பொருந்தாது. ஆதலால் இராமகிருஷ்ணாதிகளின் சரீரம் பிரஹ்மமன்று. ஆனால்,

இவ்வளவு பேதமுண்டு:—ஜீவர்களுடைய சரீரம் (1) புண்ணிய பாபங்களின் அதினமாம்; (2) பூதங்களின் காரியமாம்; (3) ஜீவர்க்குத் தேகாதி அநாதம் பதார்த்தங்களில் அவித்தியாபலத்தினால் நான் எனது என்னும் அத்தியாஸமுளது. அந்த அத்தியாஸம் ஆசாரியருடைய உபதேசத்தால் நிவிருத்தியாகிறது.

1. ராமகிருஷ்ணாதியரின் சரீரங்கள் அவர்களது புண்ணியபாபங்களாலுண்டானவையன்று; பூதங்களின் காரியமன்று.

ஆனால்,

(1) கிருஷ்டிக்குமுன் பிராணிகளது கர்மம் போகங்களைக் கொடுக்க எதிர்முகமாகும்போது ஆப்தகாமரான ஈசுவரனிடத்திலும் பிராணிகளது கர்

மார்க்கண்டேயர் "நான் ஜகத்தை யுண்பெண்ணுவேனாக" என்னும் சங்கற்பமுண்டாகிறது. அச்சங்கற்பத்தினால் ஜகத்தினுற்பத்திவடிவ சிருஷ்டி யுண்டாகிறது.

(2) அப்படியே சிருஷ்டிக்குப் பிறகும் "நான் ஜகத்தைப் பாலனம் பண்ணுவேனாக" என்னும் சங்கற்பம் ஈசுவரனுக்குண்டாகிறது. அந்தச் சங்கற்பத்தால் ஜகத்தின் பாலன முண்டாகிறது.

கர்மாநுசாரமான சுகதுக்கங்களின் சம்பந்தம் பாலன மெனப்படும்.

(3) அப்பாலன சங்கற்பத்தி னிடையில் உபாஸக புருஷர்களுடைய உபாஸனை பலத்தினால் "ராமகிருஷ்ணாதி நாமசகித மூர்த்திகள் எல்லோருக்கும் பிரதீதியாகுக" என்னும் சங்கற்பம் ஈசுவரனுக்குண்டாகிறது. அந்த ஈசுவர சங்கற்பத்தினால் விசேஷ நாமரூபங்களிலலாத ஈசுவரனிடத்தில் ராம கிருஷ்ணாதி நாமங்களும், பீகாமபரதரம் முதலிய கரிய சுந்தர விக்கிரகமான ரூபங்களும் உற்பத்தியாகின்றன. அவ்விக்கிரகங்கள் கர்மாதீனமன்று.

ராமகிருஷ்ணாதி விக்கிரகங்களால் சாதாக்களுக்கும் துஷ்டர்களுக்கும் முறையே சுகமும் துக்கமும் உண்டாகின்றன. எது எவனுடைய சுகதுக்கங்களுக்கு ஏதுவாயிருக்கிறதோ, அது அவனுடைய புண்ணிய பாபங்களாலாக்கப்பட்டதாம். ஆகையால், அது புண்ணிய பாபங்களின் அதீனமாகச் சொல்லப்படுகிறது. இவ்விதத்தால்,

(1) அவதாரங்களின் சரீரங்கள் சாதாக்களுடைய சுகத்துக்கு ஹேதுவாதலால் சாதாக்களின் புண்ணிய சமுதாயத்தால் லாக்கப்பட்டுள்ளன.

(2) அசுராதி துஷ்டர்களுக்குத் துக்கத்திற்கு ஹேதுவாயிருத்தலால் அவர்களது பாபத்தினால் லுண்டாகியனவாம். ஆகையால் "அவதாரங்களின் சரீரங்கள் புண்ணிய பாபங்களின் அதீனமன்று" என்று சொல்லுதல் பொருந்தாது.

அங்ஙனமாயினும், ஜீவனால் பூர்வசரீரத்திற் செய்யப்பட்ட புண்ணியபாப கர்மத்தின் பலன் உத்தரசரீரத்தில் அந்த ஜீவனுக்குச் சுகதுக்கமாகி விடுகிறது. அங்குச சரீராபிமானி ஜீவனது முன் சரீரத்தின் தனது புண்ணிய பாபத்தின் அதீனமாகப் பிந்தியசரீரஞ் சொல்லப்படுகிறது. அதுபோல ராமகிருஷ்ணாதிகளின் சரீரங்கள் சாதா துஷ்டர்களது புண்ணியபாபங்களின் அதீனமாம்; அவர்களது சுகதுக்கங்களுக்கு ஹேதுவாம். ஆனால் ராமகிருஷ்ணாதிகளின் அவதார சரீரங்கள் புண்ணியபாபங்களால் லாக்கப்பட்டவையன்று. தமது சரீரங்களால் அவர்களுக்குச் சுகதுக்கங்களின் போகமுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் ராமகிருஷ்ணாதிகளின் சரீரங்கள் தமது புண்ணிய பாபங்களின் அதீனமன்று என்பது சம்பவிக்கின்றது.

2. அப்படியே ராமகிருஷ்ணாதியர் சரீரங்களும் பூதங்களின் பரிணாமமன்று; ஆனால் சேதனத்தை யாசிரயித்த மாயையின் பரிணாமமாம்.

(1) பஞ்சகிருத பூதங்களின் பரிணாமமாயின் கிருஷ்ணசரீரம் கயிறு நூற் கட்டக் கட்டுக்குட்படவில்லையென்று சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது அசங்கதமாகும்.

பஞ்சபூதங்களாற் செய்யப்பட்ட சித்தயோகியின் சரீரத்திலும் கயிறு முதலியன பலிக்காவிடினும், யோகசரீரம் முதலில் கட்டுமுதலியவற்றிற் குட்பட்டுப் பின் யோகாபபியாசரூப புருஷாத்தததால் அக்கட்டு முதலியவற்றிற் குட்படுகிறதில்லை.

கிருஷ்ணாதியர் சரீரங்கள் யோகசரீரம்போல் யோகாப்பியாசத்தால் கட்டுக்குட்படாதவை யன்று. ஆனால் அவர்களின் சரீரங்கள் சுபாவமாகவே கட்டுக்குட்படத்தக்கவையன்று. ஆகையால் பூதங்களின் பரிணாமமன்று.

(2) மாண்கேகிய வுபநிஷத்தின் சங்கராபாஷியத்தின் டிகை (உரை) யில் ராமாதியர் சரீரங்கள் பூதபரிணாமங்கள் என்று ஆநந்தகிரி சொல்லியிருக்கிறார். அது ஸ்தூலதிருஷ்டியினால் மறறச சரீரங்களுக்குச் சமானமாக அச்சரீரங்களுங் காணப்படுகின்றன என்னும் அபிப்பிராயத்தால் கூறுகின்றார். ஏனெனின்,

(3) கீதாபாஷியத்தில் பாஷியகாரர் “ஜீவர்களுக் கறுக்கிரகம் பண்ணுவதற்காகச் சரீரத்தைத் தரித்தவர்போல் மாயையின பலத்தினால் பரமாத்மாவானவர் கிருஷ்ணரூபமாக விளங்குகிறார். அவர் ஜன்மாதிக ளில்லாதவர். அவருக்கு வசதேவர் மூலமாகத் தேவகியிடத்தில் ஜன்மமும் மாயையாற் பிரதிதியாகிறது.” என்று கிருஷ்ணசரீரத்தை மாயாகாரியமாகச் சொல்லியிருக்கிறார்.

ஆகையால் பூதங்களினின்றும் அவதாரசரீரம் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அவர்களது சரீரத்தின் உபாதானகாரணம் சாக்ஷாத (நேரே) மாயையாம்.

3. மற்றச் சீவர்களுக்குத் தேகாதிகளில் ஆத்ம (நான் என்னும்) பிராந்தியிருக்கிறது; ராமகிருஷ்ணாதியருக்கில்லை. ஏனெனின்,

(1) ஜீவனுடைய வுபாதியாகிய அவித்தை மலினசத்துவகுணமுடையதாம். ராமகிருஷ்ணாதியர் உபாதியாகிய மாயை சுத்தசத்துவகுணமுடையதாம். ஆகையால் ஜீவனுக்கு அவித்தையாலுண்டான பிராந்தியும் ராமகிருஷ்ணாதியருக்கு மாயையாலுண்டான சர்வஞ்ஞத்தன்மையு மிருக்கின்றன.

(2) ஜீவனுக்கு அஞ்ஞானத்தாற் செய்யப்பட்ட ஆவரணமும் பிராந்தியும் நாசமாதற்பொருட்டு ஆசாரியர்மூலமாக மகாவாக்கிய உபதேசத்தால் உண்டாகும் ஞானம் வேண்டியதாம். அப்புடி ராமகிருஷ்ணாதியருக்கு ஆவரணமும் பிராந்தியு மில்லாமையால் உபதேசத்தா லுண்டாகத்தக்க ஞானத்தின் அபேகையுடையது. ஆனால் ஜீவனுக்கு அந்தக்கரணவிருத்திரூபஞானம் போல் ஈசவரனுக்கு மாயாவிருத்திரூப ஆத்மஞானம் உபதேசாதிகளின்றியு

முண்டாகிறது. ஆனால் அந்த ஞானத்தால் எவ்வித பிரயோஜனமும் ஈசுவரனுக்குச் சித்திக்கிறதில்லை. ஏனெனின்,

[1] ஜீவர்களுக்குக் கடாதிகளின் ஞானத்தால் ஆவரணபங்கமும் விஷயமாகிற கடாதிகளின் பிரகாசம் முண்டாகிறது. அன்றியும் ஜீவர்களுக்குப் பிரஹ்மவடிவமாக ஆத்மஞான முண்டாகுமிடத்தில்,

(க) ஞானத்துக்கு விஷயமான ஆத்மாவின் ஆவரணபங்கமோ ஞானத்தால் உண்டாகிறது. ஆத்மாவாகிய விஷயம் ஸ்வயம்பிரகாசமாம்.

(ங) ஆகையால் ஆத்மஞானத்தால் விஷயம் பிரகாசிக்கிறதில்லை. அப்படியே ஈசுவரனுடைய மாயாவிருத்திருபமான “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானத்துக்கு விஷயமான ஈசுவரனுடைய ஆத்மா ஆவரணமின்றிய ஸ்வயம் பிரகாசமா யிருக்கிறது. ஆகையால் ஆவரணபங்கமும் விஷயப்பிரகாசமும் ஈசுவரஞானத்துக்குப் பிரயோஜனமன்று.

[2] ஜீவன்முக்க வித்துவானுக்கு, ஆவரணமில்லாத ஆத்மாவை விஷயமாக்கும் அந்தக்கரணத்தின் “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்தி ஆவரணபங்காதிப் பிரயோஜன மில்லாததாகிறது அதுபோல ஈசுவரனுக்கும் ஆவரணபங்காதிப் பிரயோஜனமின்றி மாயாவிருத்திருபமான “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம் உபதேசாதிகளின்றி யுண்டாகிறது.

இவ்விதத்தால் ராமகிருஷ்ணாதியருக்கு ஜீவர்களினும் விலக்ஷணத்தன்மையாகிய ஈசுவரத்தன்மை யிருக்கிறது. என்றாலும் அவர்கள் சரீரம் மாயையாலுண்டானதாம். ஆதலால் பிரஹ்மமன்று; மிததையாம். மாயை யுண்டுபண்ணிய அவதாரங்களின் சரீரம் கைகால்முதலிய அவயவ சகிதமாயும் ரூபசகிதமாயும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அவர்கள் சரீரம் நேத்திரேந்திரியத்துக்கு விஷயமாகிறது. நேத்திரேந்திரியம் பிரஹ்மத்தை விஷயம் செய்கிறதில்லை.

208. 2. பிரஹ்மம் துவக்கிந்திரியத்திற்கு விஷயமாகாமை.

அப்படியே துவக்கிந்திரியமும் ஸ்பரிசத்தையும் ஸ்பரிசத்தின் ஆசிரயத்தையும் விஷயஞ்செய்கிறது. பிரஹ்மம் ஸ்பரிசத்தின் ஆசிரயமன்று; ஸ்பரிசமும் மன்று. ஆகையால் பிரஹ்மம் துவக்கிந்திரியத்தின் விஷயமன்று.

209. 3. பிரஹ்மம் இரசனை கிராணம்

சுரோத்திரேந்திரியம் என்பவற்றிற்கு விஷயமாகாமை.

ரஸனைந்திரியத்தால் ரஸஞானமும், கிராணேந்திரியத்தால் கந்தஞானமும், சுரோத்திரத்தால் சப்தஞானமும் உண்டாகின்றன. ரஸ கந்த சப்தங்களினும் பிரஹ்மம் விலக்ஷணமாயிருத்தலால் ரஸனை கிராணம் சுரோத்திரம் என்னும் இந்திரியங்களால் பிரஹ்மத்தின் ஞான முண்டாகிறதில்லை.

210. பிரஹ்மம் கர்மேந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாய்

கர்மேந்திரியம் ஞானத்துக்குச் சாதனமன்று. ஆனால் வசனஞ்செய்ய களுக்குச் சாதனமாம். ஆகையால் கர்மேந்திரியங்களால் எதன் ஞானம் முண்டாகாது.

இவ்விதத்தால் எவ்விந்திரியத்தாலும் பிரஹ்மத்தின் ஞானம் மெய்ந் தாது. இந்திரியத்தாலுண்டாகும் ஞானம் பிரத்தியக்ஷ மெனப்படுகின்றது. அதனையே அபரோக்ஷ மென்பர்.

ஆதலால் பிரஹ்மத்தின் அபரோக்ஷஞானம் பொருந்தாது. ஆனால் சப் தத்தால் பிரஹ்மஞானமுண்டாகிறது. சப்தத்தாலுண்டாகும் ஞானம் பரோக்ஷ மே. அதனால் பிரஹ்மத்தின் ஞானமும் பரோக்ஷமேயாம்.

206-210-ல் உள்ள பிரசினத்தின் உத்தரம் 211-212.

211. இந்திரிய சம்பந்தமின்றிப் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகாதென்பது நியமமன்று; சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷி பாஸ்யமாமெனல்.

குருவானவர் சொல்லவற்றார்.

இந்திரிய சம்பந்தமின்றிப் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகா தென்னும் நியமமில்லை. ஏனெனின், சுகதுக்கங்களின் ஞானம் எந்த இந்திரியத்தினாலு முண்டாகிறதில்லை. அநதச சுக துக்கங்களின் ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமாகிறது. ஆகையால் இந்திரிய சம்பந்தத்தா லுண்டாகும் ஞானமே பிரத்தியக்ஷ ஞான மாமென்பது நியமமன்று. ஆனால் விஷயத்தோடு விருத்தியின் சம்பந்த முண்டாய் விருத்தி விஷயாகார மாகுமிடத்துப் * பிரத்தியக்ஷஞான முண்டா கிறதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

* விஷயசேதனத்திற்கு விருத்திசேதனத்தோடுண்டாம் அபேதமே பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் லக்ஷணமாம். அநத அபேதம்,

1. சிலவிடங்களில் இந்திரியவாயிலாக வுண்டாகிறது.

2. சிலவிடங்களில் சப்நத்தினு லுண்டாகிறது.

3. சிலவிடங்களில் இந்திரியாதிவடிவ பாகிய நிமித்தமின்றியே சரீரத்தினுள் ஞாண்டாகிய விருத்திவாயிலாகவும் உண்டாகிறது. அவகுப் பிரத்தியக்ஷஞானம் சொல்லப்படுகிறது.

சேதனத்துக்கு ஸ்வரூபமாக யாதொரு பேதமும் இல்லை. ஆனால் விஷயம் விருத்தியென்னும் உபாதிகளாலாகிய பேதம் இருக்கிறது அநத உபாதிகள் வெவ்வே றிடங்களில் இருக்கும்போது அவ்வுபாதியுடைய சேதனங்களுக்குப் பேதம் சொல்லப் படுகிறது.

எப்பொழுது விருத்தி விஷயாகாரமாகிறதோ அப்பொழுது இரண்டு உபாதிகளும் ஓரிடத்திருத்தலால் அநத உபாதியுடைய விஷயசேதனத்திற்கும் விருத்திசேதனத்திற் கும் அபேதம் சொல்லப்படுகிறது. அநத விஷயசேதனத்தோடு விருத்திசேதனத்திற்

1. விஷயத்தோடு விருத்திக் குண்டாகும் சம்பந்தம் சிலவிடங்களில் இந்நிரியவாயிலாக உண்டாகிறது.

2. சிலவிடங்களில் சபதத்திற் லுண்டாகிறது. “நீ தசமன்” என்னும் சப்தத்தால் தசமனாகிய தன்னுடன் அநதககாணவிருத்தி சம்பந்தப்பட்டுத் தசமனாகாமாகிறது. ஆகையால் சபதஜரகிப தசமனது ஞானமும் * பிரததியக்ஷமாம்.

அதுபோலப் பிரமாதானினிடத்தில் சுகதுக்க முண்டாகும்போது அநதக்காணத்தின் விருத்தி சுகாகாரமும் துக்காகாரமுமாகிறது. அநத விருத்தியுடன் சுகதுக்கங்களின் சம்பந்த முண்டாகிறது. ஆதலால் சுகதுக்கங்களின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷ மெனப்படுகிறது.

முன்னுண்டான சுகதுக்கங்கள் நஷ்டமானபின் எங்குப் புருஷனுக்கு ஞாபகம் வருகிறதோ, அங்கு சுகாகார துகசாகார அநதக்காண விருத்தியோ

குண்டாம் அபேதமே பிரத்தியக்ஷஞான மெனப்படுகின்றது. இதனையே அபரோக்ஷ ஞானமென்றும் சாக்ஷாத்நீகாரமென்றும் கூறுவர்

இந்தப் பிரததியக்ஷஞானலக்ஷணம்,

1 இந்நிரியங்களா லுண்டாகும் பாஹிய கடாதிகளின் பிரத்தியக்ஷஞானத்தில் அநுகதமாம் (பொருந்தியதாம்)

2. மகாவாககியங்களா லுண்டாகும் பிரஹ்மத்தின் பிரத்தியக்ஷஞானத்தில் அநுகதமாம்.

3 பாஹிய நிமித்தங்களின்றி உள்ளேயே யுண்டாகும் சுகதுக்கங்களின் பிரததியக்ஷஞானத்தில் அநுகதமாம்

4. மாயையின்விருத்தியாகிய ஈசவரஞானத்தில் அநுகதமாம்.

5. அவித்தியாவிருத்தியாகிய ரஜஜ்-சர்ப்பாதிகளின் ஞானத்தில் அநுகதமாம்.

பிரத்தியக்ஷஞானத்தினது லக்ஷணத்தின் விசேஷநிர்ணயம் விருத்திரதநாவலியின் இரண்டாவது ரதநத்திற் செய்யப்பட்டிருக்கிறது

* “நான் தசம” என்னும் தசமனுடைய ஸவரூபத்தின் அபரோக்ஷஞானம் “நீ தசமன்” என்னும் சப்தப்பிரமாணத்தாலுண்டாகிறது; இந்நிரியத்தினாலாவது மனத்தினாலாவது உண்டாகிறது. எனினின், சரீரரூப தசமன இந்நிரியத்தால் அறியப்படின் நேத்திரேநதிரியத்தககுத்தான விஷயமாகவேண்டுமே நேத்திரேநதிரியத்தால் சரீரத்தில் தசமனுடைய ஞான முண்டாகும்புகத்தில் கண்ணை மூடிக் கொண்டுருக்கிறவனுக்குத் தசமனுடைய ஞான முண்டாகலாகாது; அவனுக்கும் உண்டாகிறது ஆகையால் தசமனுடைய ஞானம் நேத்திரேநதிரியத்தாலுண்டாகவில்லை மனது நேரில் பாஹிய பதாரததங்களை யறியாது; ஆனால் ஆதர பதாரததங்களை யறியும் தேவதததன் யஞ்ஞாததன் என்னும் பெயர்கள் சூக்ஷ்மத்தோடுகூடிய ஸ்தூலசரீரத்தககுள்ளன. நீ நான் என்னும் வியவகாரமும் ஸதூலத்தகத்தில் காணப்படுகின்றது. இந்த ஸ்தூலத்தகத்தின் ஞானம் மனதுக்கு நேரிலுண்டாகவில்லை இவ்விதத்தால் தசமனுடைய ஞானம் சப்தப்பிரமாணத்தாலுண்டாகிறது. அதற்கு நேத்திரமும் மனதும் சகாயமாக இருக்கின்றன.

உண்டாகிறது. ஆனால் விருத்திக்கு நஷ்டமாகிய சுகதுக்கங்களுடன் சம்பந்த மில்லை. ஆகையால் அந்த ஞானம் ஸ்மிருதிருபமாம்; பிரத்தியக்ஷருபமன்று.

1. அந்தக்கரணத்தின் தர்மங்களாகிய சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷிபாஸ்ய யங்களாம். அங்ஙனமாயினும் சுகாகார துகாகார அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி வாயிலாகச் சாக்ஷி சுகதுக்கங்களைப் பிரகாசிக்கிறது.

2. சாக்ஷிபாஸ்யபதார்த்தத்தையும் சாக்ஷி விருத்தியை யபேக்ஷித்தே பிரகாசிக்கிறது. எங்ஙனம். — கிளிஞ்சிலவெள்ளி சாக்ஷிபாஸ்யமாம். அங்கு அவித்தையின் விருத்தியை யபேக்ஷித்தது சாக்ஷி வெள்ளியைப் பிரகாசிக்கிறது.

1. ஆனால் சுகதுக்கங்களின் பிரகாசத்தில் அந்தக்கரணவிருத்தி சாக்ஷிக்குச் சகாயமா யிருக்கிறது.

2. மிததையான வெள்ளிமுதலியவற்றைப் பிரகாசித்தலில் அவித்தியா விருத்தி சகாயமாயிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் சாக்ஷிபாஸ்ய பதார்த்தத்தின் ஞானத்திலும் விருத்தி வேண்டியதாயிருக்கிறது.

1 அந்த விருத்தி எங்கு இந்திரியாகி வெளிச்சாதனங்களா லுண்டாகின்றதோ, அங்கு அதன் விஷயம் சாக்ஷிபாஸ்யமன் றெனப்படுகிறது.

2. சுகதுக்கங்களை விஷயமாகும் விருத்தியில் வெளியிந்திரியாதிகள் எதுவன்று. ஆனால் சுகாதிக ஞுண்டாகும்போது வேறு சாதனங்களின் அபேக்ஷையின்றிச் சுகாகார துகாகார அந்தக்கரணவிருத்தி யுண்டாகின்றது. அவ்விருத்தியி லாருடமான சாக்ஷி சுகதுக்கங்களைப் பிரகாசிக்கிறது. ஆதலால் சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷிபாஸ்ய மெனப்படுகின்றன.

212. பிரஹ்மத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாதல் கூடுதலும், தத்துவதிருஷ்டிக்குப் பேதப் பிரமத்தின் முடிவும்.

பாகிய கடாதிகளுடன் அந்தக்கரண விருத்தியின் சம்பந்தம் நேத்திராதி' இந்திரியவாயிலா யுண்டாகிறது. ஆகையால் கடாதிகள் சாக்ஷிபாஸ்ய மல்ல.

அப்படியே அந்தக்கரணவிருத்தி + பிரஹ்மாகார மாகும்போது அந்த விருத்தி வெளியிற்போகாமல் சரீரத்தினுள்ளேயேயிருக்கிறது. அந்த விருத்தி

* சுகதுக்கங்கள் புத்தியைச் சோந்தனவாம், ஆதலாவைச் சோந்தவையன்று; ஏனெனின் புத்தியிருக்கும்போது இவைகளிருக்கின்றன. சுழுத்தியில் புத்தி இல்லை யாகலின் இவைகளும் தோற்றுகிறதுலலை.

+ 1 நேத்திரத்தில் சூரியனது அபேதத்தன்மை யிருக்கிறது. அதற்கு விரல்முதலிய சொற்ப மறைப்பினால் சூரியன் மறைபடப் பிரமாண்டத்திலுள்ள சூரியனுடைய பிரகாசம் காணப்படுகிறதுலலை.

புடன் பிரஹ்மத்திற்குச் சம்பந்த மிருக்கிறது. அதனால் பிரஹ்மஞானமும் உருக்கங்களை ஞானமபோலப் பிரததியகூருபமாயிருக்கிறது. ஆனால்,

1. சுகாகார துகாகார விருத்திகளில் வெளிச்சாதனங்களின் அபேக்ஷையில்லை. ஆதலால் சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷிபாவியமாம்.

2. பிரஹ்மம் அந்தரண விருத்தியில்லாத குறவாரிலாகக் கேட்கப் பட்ட வேதவசனம் சிவகுருசுரோதகிரோதாபிஷேகமபரதமாகிய பாஹிய சாதனமேவனாகும். ஆகையால் * பிரஹ்மம், சாக்ஷிபாவியமன்று.

இவ்விதத்தால் எங்கு விஷயத்தோடு விருத்தி சம்பந்தப்படுகிறதோ அங்குப் பிரததியகூருதன்மம் சொல்லப்படுகிறது. “நான் பிரஹ்ம” மென்னும் விருத்திக்கு விஷயமாகிய பிரஹ்மத்துடன் அவ்விருத்திக்குச் சம்பந்தமிருத்தால் பிரஹ்மத்தின் ஞானம் பிரததியகூருதன்மம் கூடும்.

1. புகையைப் பார்த்து நெருப்பின்ஞான முண்டாகுமிடத்தும் புகை ஞானம் பிரததியகூருதன்மம்; நெருப்பின் ஞானம் பிரததியகூருதன்மம்.

2. மறைப்பு நீங்கினால் கண்ணிலுள்ள அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியால், பிரஹ்மம் ஞானத்துடன் சூரியனுடைய பிரகாசம் காணப்படுகிறது. அதுபோல,

1. சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவில் பிரஹ்மத்தின் அபேதத்தன்மையுண்டு. அதற்கு அந்தக்கரணத்திலுள்ள அஞ்ஞானமசுவடிவ சொற்ப ஆவரணத்தினால் மறைப்புண்டாக எங்கும் பரிபூர்ணமாயிருக்கும் பிரஹ்மம் பிரததியகூருதன்மம் விளங்குகிறதில்லை.

2. எப்போது சரீரத்தினுள்ளுண்டாகிய பிரஹ்மாத்மாவின் அபேதத்தன்மை வடிவ விருத்தியினால் முற்கூறிய ஆவரணத்தின் பங்கமுண்டாகிறதோ, அப்போது வீட்டிலுள்ள ஆகாசத்தின் அசங்கத்தன்மை முதலியவற்றின் ஞானத்தால் மகாகாசத்தின் அசங்கத்தன்மை முதலியவற்றின் ஞானமுண்டாதல்போல எங்கும் பரிபூர்ண பிரஹ்மத்தின் சொப்பிரகாசத்தன்மையினால் விளக்கமுண்டாகிறது.

* எங்ஙனம் பிரஹ்மம் சாக்ஷிபாவியமன்றோ, அவ்நன்மே பிரஹ்மம் சிதாபாஸனோடு கூடிய அந்தக்கரணத்தின் விருத்திவடிவப் பிரமாதாவிற்கும் விஷயமன்று. வேறு தீபத்தின் அபேக்ஷையின்றிக் கேவலநேதிரத்திற்கு விஷயமாகும் தீபத்தைப் போல அந்தக்கரணத்தின் “அகம்பிரஹ்மாஸமி” என்னும் வடிவமுடைய கேவல விருத்திக்கு விஷயம் பிரஹ்மமாம் ஆதலால் பிரஹ்மம் பிரமாதாவாவியமு மன்று ஆனால் தனது பிரகாசத்தில் வேறொன்றினது பிரகாசத்தின் அபேக்ஷையின்றி எல்லாவற்றையும் பிரகாசிக்குந் தன்மையது ஸ்வயம்பிரகாசவடிவப் பிரஹ்மமாம்.

விருத்தியும் வஸ்திரத்தின் அழுகினைச் சவுக்காரம் போக்குவதுபோலப் பிரஹ்மத்தின் ஆவரணத்தைப் பங்கஞ் செய்கிறது அதுவே அதனை விஷயஞ்செய்வதாம்; வேறுவகையால் விஷயஞ்செய்தல் விருத்திக்கில்லை.

“நான் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்திவடிய தத்துவஞானத்தினை வெளிச்சாதனங்களின் அபேக்ஷையின்றிச் சாக்ஷி பிரகாசிக்குகிறது. ஆதலால் அந்தத் தத்துவஞானம் சாக்ஷிபாவியமாம்.

ஏனெனின், நேத்திரவாயிலாக அநதக்காணவிருத்திக்குப் புகையுடன் சட பந்த மிருகிறது. ஆகையால் புகையின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷ மெனப்படுகிறது.

2. அநுமானத்தினால் அநதக்காணவிருத்தி சரீரத்தினுள் நெருப்பின் ஆகாரத்தைக் கொள்ளுவகாயிற்று ஆனால் நெருப்போடு விருத்திக்குச் சம்பந்தமில்லை ஆகையால் நெருப்பின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷப்பன்று.

இவ்விதத்தால் எங்கு விருத்தியோடு விஷயத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டா கிறதோ, அப்பகுதி பிரத்தியக்ஷ ஞானம் சொல்லப்படுகிறது.

எங்கு விருத்தியுடன் விஷயத்திற்குச் சம்பந்த முண்டாகிறதில்லையோ, விஷயம் வெளியில் தூரத்திலாவது அல்லது சென்றகால வருங்காலங்களிலா வது இருக்க அநுமானத்தினாலாவது சப்தத்தினாலாவது விஷயகாரவிருத்தி சரீரத்தினுள் ளிருக்கின்றதோ அநத ஞானம் பரோக்ஷ மெனப்படுகிறது.

இந்திரிய ஜந்நியஞானமே பிரத்தியக்ஷமா மென்னும் நியமமில்லை. சுக துக்கங்களின் ஞானம் இந்திரியஜந்நியமன்றாயினும் பிரத்தியக்ஷமா யிருக்கிறது. அதுபோலத் தசமபுருஷனுடைய ஞானம் சப்தஜந்நியமாயினும் பிரத்தியக்ஷமாம்.

இவ்விதத்தால் குருவாயிலாகச் சிரவணஞ் செய்யப்பட்ட மகாவாக்கிய ரூப வேதசப்தத்தினின் றுண்டாகிய பிரஹ்மஞானமும் பிரத்தியக்ஷமே யாகிறது.

குருவின் இத்தன்மைய உபதேசத்தைக் கேட்டுப் புத்திமானான தத்துவ திருஷ்டி தன்னொத்மாவைப் பிரஹ்மரூபமாக அறிந்தது பேதப்பிரமத்தைப் போக்கினான். “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்தியில் நிராவரணமான விளக்கமுண்டாகிறது. இவ்வாறு தாதுவென்னும் முதற்பொருளினின்றே யாம் இதனைத் தெரிந்துகொண்டோம்.

* உத்தமாதிகாரியின் உபதேசநிரூபணமென்னும்
நான்காவது தரங்கம் முற்றிற்று.

* எவனுடைய அநதக்காணம் அத்தியந்தம் சுத்தமாயிருக்கிறதோ, எவனுக்கு மகாவாக்கியரூப சப்தத்தால் திடஞானமுண்டாகிறதோ, அப்படி உண்டானபிறகு சமுசயாதிகளை நிவர்த்திக்க எவனுக்குச் சிரவணதிகள் வேண்டியதில்லையோ, அவன் உத்தமாதிகாரி. எவன் அநதக்காணம் அத்தியந்தம் சுத்தமாயில்லையோ, ஆனால் கொஞ்சம் மலவிக்ஷப தோஷங்களுடன் கூடியிருக்கிறதோ, அவன் மத்தியமதர அல்லது கனிஷ்ட அதிகாரி. மகாவாக்கியரூப சப்தத்தால் அபரோக்ஷஞான முண்டானபிறகும் சமுசயாதிகளை நிவர்த்திக்க இவன் சிரவணதிகளைச் செய்யவேண்டும்.

ஐந்தாவது தரம்.

213. அதிருஷ்டியின் பிரசினம்:—வேதமும் குருவும் சத்திய
மாக அல்லது மிகத்தாயாக இருவகையாலும்
வேதத்தினாலும் குருவினாலும் அத்வைதஞானம்
பொருந்தாதெனல்.

“குருமுகமாகக் கேட்ட வேதவாக்கியத்தால் அதவைதப் பிரஹ்மத்தின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகிற” தென்று முன தரங்கத்தில் சொல்லப்பட்டது. அதனைக் கேட்டு அத்நுஷ்டியென்னும் 2-வது சிஷ்யன இவ்வாறு சங்கிக் கின்றான்:—

1. வேதமும் குருவும் சந்தியமாயின் அதவைதத்திறகு ஹானியுண்டாம்
(துவைதம சித்திபாகும)
2. வேதமும் குருவும் அசந்தியமாயின் சமுசாரதுங்கம நிவிருத்தியாகாது;
புருஷார்த்தமுங் கிடைக்காது; அது மிததையான கானலஜலததால தாக
சமனமாகாததுபோலும்.

இவ்வாறு இரண்டு விதங்களாலும் அநுதுவைதஞானம் உண்டாகாது. இவ்வாற்றால் சங்கரமதம் அசுததமா மெனக்கொண்டு இதனை மததுவா முதலிய புத்திமான்கள் தள்ளிஞார்கள். ஆதலால் சுவாமி 'இந்தச சங்கையெனக் குண்டாயிருக்கிறது. இதனைத் தாம் தயைசெய்து நிவர்த்திக்கவேண்டும். கோபஞ்செய்யலாகாது.

குரு உத்தரம். (214-236)

214 சங்கரமதம் பிரமாணமரதல்.

சிஷ்யனுடைய வார்த்தையைக் கேட்கு குரு சொல்லுகிறார்:—சங்கர மதமே பரமபிரமாணம்; மற்ற மததுவார்முதலியோர் மதங்கள் அபபிரமாண மாம். அவை வேதவிருத்தமாம். சங்கரமதமே பிரமாணமென்பதற்கு வாயு புராண கூாமபுரா * ணாதிகளில் ஸ்ரீ வியாஸா கலிகாலத்தில் வேதார்த்தத்

* ஆதி சபதத்தினால் மஹேதிகாசமாகிய சிவரகஸயத்தின் நவமாம்சத்தில் “ஸரிவெ
 றிபொஸஸாஹலிதஸாங்காஸாங்கரொகதே: | உதபலிஸஹ ஸரிவெஷ்யஸ
 கஸாவவதரிஷ்யதி தஸெஸு மொவநிஷ்யிஷ்யா யோகதா ரெஹஸுரி |

தைப் பலர் பலவிதமாய்க் கிரகிப்பார்கள். அப்போது பரமசிவன் சங்கராஸூபமா யவதரித்துப் பக்தர்களுடைய ஹிதத்தின்பொருட்டுச் சகல மதங்களையுங் கண்டித்து ஜயினபவுத்த மதங்களை நிரமூலமாக்கிவிடுவார். கங்கையிலிருந் தும் பத்திரிநாதராகிய பிரபுவின் மூர்த்தியை வெளிப்படுத்தி ஸ்தாபிப்பார். சூரியப்பிரகாசத்தால ஜகத்திலுள்ள இருள நீங்கச் சகல வஸ்துகளும் உள்ள வாறே விளங்குவதுபோலவும், சர்வசமுசயங்களும் விபரீதபாவங்களும் நீங்கு வதுபோலவும், ஸ்ரீ சங்கரவியாக்கிபானம வேதாதத விஷயத்திலுள்ள அஞ் ஞானத்தைப் போக்கிச் சமுசயப்பிராந்திகளை நிவர்த்தித்துப் பூர்ணமான யதார்தத வுபதேச்சஞ்செய்யும். வேதாததத்தை வேறுவிதமாய்ச் செய்த மற்றவா கள் மூடர்களே. அவர்கள் வீண்சிரமப்படடார்கள்.” என்று சொல்லியிருக் கிறார்.

1. இவ்வாற்றால் சங்கரமதமே பிரமாணம்.

2. மதவாதியா பேதமதம் அப்பிரமாணம் என்பதை நான் வியாஸவச னத்தால் அறிகிறேன்.

215. பேதவாதத்தின் அப்பிரமாணத்தன்மை.

சிஷ்யனே! வேறு பிரமாணஞ் சொல்லுகிறேன் கேள். ஆதிகவி சர்வஞ்ஞ வால்மீகிரிஷியானவா முககிபராகக் கணிக்கப்பட்டுள்ள அவா உத்தராமாயண மாகிய வாசிஷ்டமென்னுங்கிரந்தத்தில் அத்வைதமதத்தில் பிரதானமான திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதத்தை அநேக இதிஹாசங்களால் பிரதிபாதித்திருக்கிறார். ஆகையால் வால்மீகியின் வசனப்படி அத்வைதமதம் பிரமாணமாம். அவர் வச னத்துக்கு விரோதமாம் மதவாதிகளுடைய பேதமதம் அப்பிரமாணமாம். உப நிஷததுகள் கதை பிரஹ்மசூத்திரம் என்னும் முன்னுஞ் சொத்து வேதாந் தத்தின் பிரஸ்தானத்திரயமென்று சொல்லப்படும் இந்தப் பிரஸ்தானத்திர யத்துக்கு மதவாமுதலியோ ஒருவாறு இழுத்துத் தத்கம் மதானுசாரமாக வியாககியானஞ் செய்திருந்தாலும், வியாஸவரனத்தினால் ஸ்ரீ சங்கராசாரிய ருடைய வியாககியானமே யதார்தம வால்மீகிரிஷியின் வசனத்தினாலும் அத்வைதமதமே பிரமாணமாம். பேதவாதம் அப்பிரமாணமாம்.

இவ்வாறு சர்வஞ்ஞர்களாகிய ரிஷிகள் முனிகள் வசனத்திற்கு விரோ தித்தலால் பேதவாதம் அப்பிரமாண மெனப்பட்டது. யுககியினாலும் பேத வாதம் விருத்தமாம். இது ஸ்ரீ * ஹர்ஷமிசிராசாரிபா முதலியோரார கண்ட

ஹிளை வாஷண ஷணாநா கணநா ஸகரிஷிதி—சுவையே! என்னம்ச வடிவரான சங்கரரென்னும் சிவபகதா நானஞ் சிஷ்யர்களோடு கலியில் அவதரிப்பார். மகேசுவரி! அவருக்கே என்னால் உபநிஷதவிததை கொடுக்கப்படும் பூமியில் பாஷண் டாகளாகிய ஷண்டர் (பேடி) களை அவா கண்டிப்பார்” என்றல் முதலிய பல சுலோகங் களால் ஸ்ரீ சங்கராசாரிய சுவாமிகளின் சரித்திரமுழுவதும் சொல்லப்பட்டிருத்தல் கொள்ளப்படும்

* ஸ்ரீ ஹர்ஷமிசிராசாரியரென்பவர் சரஸ்வதியால் புதுக்கிரகிக்கப்பட்ட அத் த்வைதவாதியாகிய பண்டிதர். அவர் செய்தனால் கண்டநகாத்யம். அது கண்டநெனப் பட்டது.

லோரு மாலோசித்து ஒரு யுக்தி செய்தார்கள்:—அவ்வூரில் கொள்ளைக்காரரால் உபத்திரவ முண்டாகும்படி செய்வித்தார்கள், எதிரிகள் வந்ததைக் கேட்டு உடனே அரசன் சபை கூட்டி அவர்களைத் துரத்தியடிக்கும்படி முன்னிய உத்தியோகஸ்தர்களுக்குக் கட்டளையிட்டான். அப்போது அவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அரசனைப் பார்த்து, ஆண்டவனே! பர்ச்சுவையே தேவரீர் எப்போதுங் கொண்டாடுகிறீர்கள்; ஆபத்துக்காலத்தில் எங்களை * அனுப்புகிறீர்கள்; பர்ச்சுவை ஏன் அனுப்பலாகாது என்றார்கள். அதனைக்கேட்டுப் பர்ச்சு கைகுவித்து ராஜாவைப் பார்த்து, சுவாமி! ஆஞ்ஞாபிததால் இக்கணமே சென்று சத்தாருக்களை ஜயித்து வருகிறேன் என்றான். அப்போது அரசன் அப்படியே செய்யுமென்று பர்ச்சுவுக்கு உத்திரவளித்தனன். பாசுவும் அவ்வாறே சென்று அச்சத்துருகுகளை அடித்துத் துறத்தி, பயித்தொழிலாளர் முதலிய அனைவருக்கும் கேஷமம விளைவித்தனன். பர்ச்சுவின் ஜபத்தைக் கேட்டு, மற்ற உத்தியோகஸ்தர்கள் அரசனிடஞ் சென்று பாசு இறந்தான் எனச் சாதித்தார்கள். இவர்கள் பொய் வாதத்தை நம்பி அரசன் பர்ச்சு ஸ்தானத்தில் இவர்களில் ஒருவனை நியமித்து அவனுக்குப் பல்லக்கு சத்திர சாமரங்களைக் கொடுத்தான். இப்புகழ் மந்திரி பாசுவராமலும அரசனுக்குப் பாசுவின் ஞாபகம் சொப்பனத்திலும வராமலு மிருக்கும்படி ஏற்பாடு பண்ணினான்.

இவ் வர்த்தமானங்களை யெல்லாம் பர்ச்சு விசாரித்தறிந்து தவவேடம் பூண்டு தன் மனதில் இவ்வாறு யோஜிக்கிறான் — அரசனிடம் செல்ல என்னால் இப்போது முடியாது. ஏனெனின், அரண்மனை வாயிலிற்போனால் அவ்வாயில் காப்போர் என்னைக் கொன்றுவிடுவார்கள். இதுவரையில் சகல போர்கங்களையும் அனுபவித்தேன் ரோகமிலலாத தேகேந்திரியங்கள், ரமணீயமான வீடு, மோககதககவர்களாய் நான்குநாற்கால் நான்குபுஷ்பம் நான்குபழம் நான்குபுகழி என்பவற்றால் உவமிக்கப்படும் ஸ்திரீ முதலியோரையு முடையன யிருந்தேன்.

218. * ஸ்திரீ நிந்தை.

நான்கு நாற்கால்கள்.

யானைத்து சிக்கைபோன்றது தொடை; மான்குளப்படிபோன்றது அல்குல்; சிங்கத்தைப்போன்றது இடை; சலிக்குள் குதிரையைப்போன்றது கண்கள் என்று விதவான் (காவியநூல்களிற சமாததா)கள் வாணிததிருக்கின்றார்கள்.

* இங்கு காவிய நூல்களின்படி ஸ்திரீகளினது அவயவங்களின் வாணனமாகிய ஆரோபஞ் செய்யப்பட்டது. அது தோஷதிருஷ்டிவடிவ அபவாதத்தின்பொருட்டாம். ஏனெனின் லக்ஷியமாகிய குறியின்றிப் பாணத்தை விடுவதுபோல ஆரோபமின்றி அபவாத முண்டாகாதாகலின் முதலில் விஷயப்பற்றுடைய பாமாகவிகளின் வார்த்தையை அதுவித்தல் வடிவ ஆரோபஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பின் இத்தரங்கத்திலேயே ஸ்திரீயின் அவயவங்களில் தோஷதிருஷ்டிவடிவ அபவாதத்தையும் கூறுவர்.

நான்கு புஷ்பங்கள்.

கமலம்போன்றது முகம்; அலசி (ஓர்வித) புஷ்பம்போன்றது தாடை; எள்ளின் மலர்போன்றது நாசி; சண்பகம்போன்றது சரீரவடிவம் என்று கவிகள் கூறுவா.

நான்கு பழங்கள்.

கோவ்வைக்கனிபோன்றது அதாம; மாதுளைபோன்றது பற்கள்; வில்வப்பழங்களைப்போன்றது ஸ்தனங்கள்; * கோஹரமென்னும் பழத்தைப் போன்றது குதி எனபா.

நான்கு பக்ஷிகள்.

அன்னம்போன்றது மந்தநடை, குரிலைப்போன்றது குரல்; கிளிபோன்றது அதிமதுரமான வாகு; மாறிநீரகைப்போன்றது கூந்தல என்று இவ்வாறு கவிகள் பலவாறு வாணிகின்றனர்.

இப்படிப்பட்டவாகளும் சமுத்திரத்தை ஒர்போதும் கங்கை விடாதது போல காமியின் மனம் இடைவிடாது சொல்லத்தக்க தன்மையுடையவாகளும், பிரஹ்மா திலோத்தமையை யுண்டாகச்சுருத நிசுருதர்களைக் கொன்ற மையால் வேறு † திலோத்தமையைச் சிருஷ்டித்தாரா என்று சொல்லத்தக்க

எதனால் பின் அபவாதஞ் செயப்பட்டிருக்கிறதோ அதனால் இங்கே ஸ்திரீயினது அங்கங்களின் உவமையில் தாற்பரியமில்லை ஆனால் அவ்வாறு உவமையைத் தருகின்ற விஷயப்பற்றுள்ளவர்களைப் பரிசுப்பதில் தாற்பரியமாம் சகல காவயகிரதங்களுக்கும் இதுவே அபிப்பிராயமாம்.

முற்கூறிய ஸ்திரீ அங்கங்களின் உவமையின் கண்டநம உள்ளவாறே ரூபகாதர்சமென்னும் நூலில் ஸ்ரீ பீதாமபரஜீ அவர்களால் சிங்காரவைராககியத்தின பிரசங்கத்திற் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

* முள்ளங்கி இலையைப்போன்ற இலையுடைய ஓர் செடியின் பெயர் கோஹரமென்று ஹ்ருதஸ்தான் தேசத்தில் வழங்கிவருகிறது இதனையே அங்குப் பாரவீக வார்த்தையில் சல்கம் என்பா அதன் அடியில் வெண்காயம் போன்ற நிறச்சையுடைய உருண்டையான பழமுண்டாம் அதனைக் கோஹரபழமெனபா அதனைப்போன்ற தாம் குதியெனபா கவிகள்

† பிரஹ்மாவினால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட திலோத்தமை சுருதன் நிசுருதன் என்னும் இரண்டு அசுரர்களையும் கொன்றமைபால் கொலையுடையவளாகிய அவள் சிறந்தவளாகாள் என்னுடைய ஸ்திரீ கொலையுடையவளல்லள்; ஆதலால் அந்தப் பிரஹ்மதேவனாலாக்கப்பட்ட திலோத்தமையினும் மேலானவளாவள் என்பது அபிப்பிராயம்

இது மகாபாரதத்திலுள்ள கதையாம்:—

சுருதன் நிசுருதனென்று இரண்டு தைத்திபர்களாகிய சகோதரர் இருந்தனர். அவர்கள் தவஞ்செய்து பிரஹ்மதேவனிடத்தினின்றும் “சகோதரர்களாகிய நாங்களிருவரும் ஒருவர் கையினால் ஒருவா சண்டைசெய்து இறந்தால் இறக்கவேண்டும்; வேறொருவர்கையினாலும் இறக்கலாகாது” என்னும் வரத்தைப் பெற்று மூன்றுலகதையும் துன்பப்படுத்திவந்தார்கள அப்போது பிரஹ்மதேவன் இரண்டு சகோதர்களுக்குமுள்ள பிரியத்தைக் கெடுத்தற்பொருட்டு உலகத்திலுள்ள ஸ்திரீகள் யாவரினும் மிக அழகிய திலோத்தமை யென்னும் செய்யப்பெண்ணைச் சிருஷ்டித்துப் பிரஹ்மலோகத்தினின்றும்

வர்களும், கால்கைகளில் மருதோன்றிச்சாய மேற்றினவர்களுமான இரமணீய ஸ்திரீகளை நிமிஷமும் விடாது நுநுதேனில்லை.

அவற்றி (ஸ்திரீ போகத்தி)ற்குச் சாதனமான மற்றப் * போகங்களையும் அதுபயித்தேன். இப்போது மரணம் சம்பித்தது. * அகோ! ஜகத்தில் என் னைப்போல மூடன யாவனிருக்கிறான்! இதுவரையில் ஸ்திரீயின் அல்குனி லாசக்தனாயிருந்தேன். அது மலின முததிரததா லெப்போது மீரமாயும், † காயமின்றி இரவுமபகலும் இரத்தம பெருகி யொழுருவதும் தோலால் மூடப் பட்ட மாமிசமயமாயும் மேல அசுத்த மயிரகன ருழந்ததாய் முள்ளது. இவற் றில் எப்பதார்த்தம் அழகானது. மிக அசுத்தமாய் அருவருப்பிற் கிடமாயிருக் கிறது. ஸ்திரீயின் தொடைகள் எப்போதும் அதிமலினமாயி ருந்தும், வாழைத் தண்டுகொழும யானையின் துதிக்கைகளும் சமானமாய் விஷப்பபற்றுகின்றன. ஸ்திரீயின் தொடைகள் எப்போதும் அசுத்தமாய் இருக்கின்றன. இரத்தம் மாமிசம் தோல எல்லாப் முதலியவற்றால் சிறைந் துள்ளன. கீழுள்ள பெரிதான நிதம்பங்களின் மத்தியில் மலினமான மலககுழாயி (குதமி) ருக் கிறது. அதனால் கடிதடம் அது தூக்கந்தமாயிருக்கிறது இதில் ஆசை வைப்ப வன் அந்நகன். ஸ்திரீகளின் உதடுகளினின்றும் உமிழ்நீர் வருகிறது. சுத்தா சுத்த விவேகமில்லாதவன் அவனைப் பார்த்து மதமுண்டாய்க் கொஞ்சமும் வெறுப்பின்றி அதனைச் சுவைக்கின்றான். அவனை அதிசுந்தரலாவண்ணிய முள் ளவனென்று நினைக்கின்றான். இவ்வாறு ஸ்திரீயின் அங்கங்களைச் சிரேஷ்ட மல்லவென்று இப்போது நான் நன்றாய் விசாரித்து இவைகளையெல்லா மொழி ப்பேன்.

219. பர்ச்சுவின் வைராக்கியம்.

* † கலாகந்தம், பேடா, தாபிர, பாபஸம், அநநம், நெய், பல்வகைக்கறி, மற்றும பலவித உணவுகளைப் புசித்தது அவற்றின் சுவையையும் கொண்டு இது வரையில் திருப்திபடையாத இந்த நாககளை வீணாகப் போஷித்தேன். பசு யைக் கெடுத்ததற்கோ காட்டில் பழம் கிழங்கு முதலியன விருக்கின்றன. அங்

அவர்களிடத் தணுப்பினா அவனைப் பார்த்து அதைத்திபா “கைகளிருவரையும் மண நதுகொளவாய” என்றார்கள். அதற்கவள் “யான ஒருவரை மணந்துகொளவேனே யல் லாமல் இருவரையும் மணவேன்” என்றாள் பின் அவள் அவ்விருவரையும் தனித்தனி யாய் ஏகாந்தத்தில் அழைத்து “நீ மற்றவனைக் கொன்றால் உன்னை விவாகம் செய்து கொளவேன்” என்று ஒவ்வொருவனுக்கும் ஒதினால் அப்போது அவ்விருவரும் ஒரு வரோடொருவர் சண்டைசெய்திறந்தார்கள் இவ்வாற்றால் அந்நத திலோத்தமை சுந்த நிசுந்த தைத்ததியாகளைக் கொல்லுதலில் நிமித்தமானான் ஆதலால் அவள் கொலையுடை யவளாவள்

* உண்டல் பருகலமுதலிய அநிய இந்திரிய விஷயங்களின் போகங்களையும்.

† ஆயுதமுதலியவற்றால் கிழிக்கப்பட்ட காயமின்றி ருதுகாலத்தில் ஸ்திரீயின் யோனியில் மாம்ஸம் ரத்தம் ஒழுகுகின்றது

‡ கலாகந்த மென்பது பால் வற்றச்செய்து அதில் சர்க்கரைப்பாகு வாசனைத்திர வியங்கள் சேர்க்கப்பட்ட ஓவகை உயாந்த பலகாரம். இது வடதேசத்தில் பிரசித்தம். பேடா என்பது அதில் ஓர்வகை.

பச்சுவின் கைக்கு இந்தப் பராதீனமாகிய கட்டு குகையே விடும், கட்டு நெருங்கிய தோட்டமுமாயிருக்க இராஜாவிற்கேன் ஊழியனாயிருக்க வேண்டும். கல் படுக்கையாம்; தன் கை தலையணையாம்; அருவி ஜலமாம்; பருக்கை கை பாத்திரமாம்; கமண்டல முதலியவையெல்லாம் இவ்விதமாக ஏகாந்தத்தி லிருந்து சுகமுடையவனாய்ப் பச்சு பரமாநந்தத்தை யடைந்தான். சமுத்திர பரியந்தமான் பூமியைப் பெற்றாலும் ஏகாத்மியைச் சுகமுண்டாகாது.

220. இராஜாமுதல் பிரஹ்மாபரியந்த முண்டாம் எல்லாச் சுகங்களும் ஏகாந்தத்தி லுண்டாகின்றனவெனல்.

பூமிக்கிறைவனாய் ரோகமின்மை யெளவனம் திடகாத்திரம் வலிவித்தை யென்பவற்றையுடைய அசனிடத்திற்குள் மனிதசுகத்திற்கு முடிவுண்டாகி யது. * மானுடகந்தர்வனென்று சொல்லப்படுபவன் அந்த அசனினும் நூறு மடங்கு சுகத்தை யடைகிறான். † தேவகந்தர்வன் எனபவன் அவனினும் நூறு மடங்கு சுகமுளவன். ‡ பிதர்வன் எனபவன் அவனினும் நூறுமடங்கு சுகமு டவிப்பவராவர். பிதிரைப்பார்க்கிலும் || அஜானதேவர்கள் நூறுமடங்கு சுகி கள். § கர்மதேவர்கள் அவர்களைவிட நூறுமடங்கு சுகிகள். * * முக்கியதேவர் களுடைய சுகம் அவர்களினும் நூறுமடங்கு அதிகம். இந்திரன் சுகம் அவர்களி னும் நூறுமடங்கு அதிகம் சுகலதேவர்களுக்கும் குருவான பிரகஸ்பதியின் சுகம் இந்திரனினும் நூறுமடங்கு அதிகம். பிரஜாபதியின் சுகம் குருவினும் நூறு மடங்கு அதிகம். பிரஹ்மாவின் சுகம் அவரினும் நூறுமடங்கு அதிகமானது. பிரஹ்மாவிற்குத் துகசும சிறிதுமில்லை. இவ்விதமாக அடையப்படும் சுகத் தின் காமத்தைத் தைத்தீரீயவுபசிஷதம் அறிவிக்கிறது. அரசன்முதல் பிரஹ்மா வரையிலுள்ள சுகத்தை ஏகாத்வாசியாயும் இருதபத்திற் காமத்தை யெரித் தவனாயு முள்ளவன் எப்போதும் அடைவான். ஏகாத்மதேசத்தில் இவ்வித சுகமிருக்கின்றது. ஸ்திரீ புத்திர தனசங்கம எப்போதும் துகசுத்தையே தரு வனவாம்.

* இந்தக் கற்பத்தில் மனிதனாகிய புண்ணிய விசேஷத்தால் கந்தாவ பதவியை அடைந்தவன் மானுடகந்தர்வன்

† முற்கற்பத்தில் செயத புண்ணியத்தால் இந்தக் கற்பத்தின் ஆதியிலேபே கந்தர் வத்தன்மையை அடைந்தவன் தேவகந்தர்வன்.

‡ தங்களுடைய லோகங்களில் வெகுதூரம்வரையில் வசிகளும் அக்கினிவ்வாத் தர் முதலியோர் பிதர்கள்

|| கற்பத்தின் ஆதியிலேயே தேவத்தன்மையை அடைந்தவர்கள் அஜானதேவர்கள்.

§ இந்தக் கற்பத்தில் அசுவமேதாதி கர்மங்களைச் செய்து வெகு ஐசுவரியத்தை அடைந்து அஜானதேவர்களால் சேவிககப்பட்டிருப்பவர்கள் கர்மதேவர்கள்.

* * யமன், அக்கினி, வாயு, சூரியன், சந்திரன் முதலிய பிரதான தேவதைகள் முக்கியதேவர்களாவர். சிலர் யமன்முதல் பிரஹ்மாபரியந்தமுள்ள தேவதைகளையும் சிலர் 8 வசுக்கள், 12 ஆதித்தியர்கள், 11 ருத்திரர்கள் என்னும் 31 தேவர்களையும் முக் கிய தேவர்களாகச் சொல்லுகிறார்கள்.

221. ஸ்திரீ சங்கதுக்க வர்ணனம்.

எவளுடைய ஸ்திரீ குருபியாயும் தூர்ப்பாஷினியாயு மிருக்கிறதோ, அவன் மனத்தில் எப்போதும் துக்கமே குடிகொண்டிருக்கும். ஸ்வாமியே இந்த ஸ்திரீ மலமுத்திராதிகள் நிறைந்த பாண்டம். இந்த முண்டையை எந்தப் பாவத்திற்குத் தண்டனையாக எனக்குக் கொடுத்திருக்கிறீர்கள். எருமைக் கடாவுக்கு எருமைக்கடாரியும், ஆண்பிசாசுக்குப் பெண்பிசாசும், ஆணுட்க தத்துக்குப் பெண்ணுட்டகமும் பிரியம். பெண்கழுதையின் சப்தத்தைக் கேட்டு ஆண்கழுதை மோகிக்கிறது. ராததிரியில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்களின் சப்தத்தைக் கேட்டு ஆண்களின் ஊனையிடுகின்றன. * அபராதமின்றிய மனைவியை வைராக்கியததாலன்றி விடுதல் பொருந்தாது. பாபம் இதயத்துப் பொருந்தியுள்ளது என்று இவ்வாறு புருஷனதுமனம் ஸ்திரீயின் தூபபாஷணையைக் கேட்கும், அவளது குருபமான உடலைப்பார்த்தும் இரவும் பகலும் துக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும்.

ஸ்திரீயானவன் அழகுள்ளவளாயும் மதுரமான வசனத்துடன் கூடிய வளாயு மிருந்தால் குருபமான ஸ்திரீயினும் அதிகதுக்கதுக்கு ஹேதுவாகிறான். சுவாணமபோல காதலியுள்ள ஸ்திரீயே பிரியமுள்ளவளாய்ப் புருஷனது தாமார்ததங்களைக் கெடுத்தது மோகத்தையும் கெடுபவளாகின்றான்.

222. ஸ்திரீ சங்கத்தால் தன நாசமாகுதல்.

புருஷன் அவளுடைய இனியவாராததையாகிய விஷங்கலந்தேனைப் புசித்து அதனால் புத்தியை மாய்த்துக்கொள்ளுகிறான். காமாதகனாய்ச் சொப்பனத்திலும் அவளைத்தவிர வேறொன்றையும் பார்க்கிறதில்லை. வீட்டிலாவது வெளியிலாவது அகப்படும தனம் வஸ்திரம் பூஷணம் முதலியவைகளெல்லாவற்றையும் அவளுடைய சரீரவுபயோகத்திற்காகவே சமாப்பிப்பான். குருதாய்கநதையாகளின் ஞாபகமே வருகிறதில்லை. பாயஸாதி பதாராதங்களை ஸ்திரீயாகிப் தெய்வத்திற்குப் பந்திப்பாடு சமர்ப்பிப்பான். மோகமென்னும் மூக்கணங்கயிறுற கட்டப்பட்டு விடுபடாத புருஷனாகிய எருதை ஸ்திரீ யாகிய குடியானவன் இடிகுகின்றான்.

223. ஸ்திரீ ஸங்கத்தால் தர்மம் கெடுதல்.

கூண்டிலடைபட்ட கிளி சுததாசுத்த வசனங்களைக் கற்றுக்கொடுத்த படி சொல்லுவதுபோல ஸ்திரீ சொல்லிக்கொடுத்தபடி தாய் தந்தையரிடத்திற்பேசுகிறாள். ஆண்மயில் பெடடையின் முன்பாக ஆடி யதைச் சந்தோஷப்படுத்துவதுபோலக் காமுகன் பலவித வேஷத்தால் ஸ்திரீ சொன்னபடியாடி அவளைச் சந்தோஷப்பிடுகிறான். இருவா மனமும் ஒருமித்துக் காமக்

* இங்கே இது பொருளாம். — வியவிசாரமுதலிய அபராதத்தினால் அல்லது வைராக்கியத்தினால் ஸ்திரீயை விடுதலுண்டாகின்றது. இந்த ஸ்திரீயின் குருபம் தூர்ப்பாஷணம் எதுவோ அது பூர்வகர்ம சையோகத்தால் ஈசுவரன் ஆக்கியிருக்கின்றான். இதில் இவளது வர்த்தமான அபராதமில்லை. என்னுடைய சித்தத்தில் வைராக்கியமுமில்லை. ஆதலால் நிரபராதஸ்திரீயை வைராக்கியமின்றி விடுதலால் எனக்குப் பாபமுண்டாகும். ஆதலால் இவளை விடுதல் பொருந்தாது. ஆனால் “பாபம் இதயத்துப் பொருந்தியுள்ளது” அதாவது என் ஜீவனுக்குப் பூர்வஜன்மத்தில் செய்த பாபத்தின் பயன் இந்த ஸ்திரீகுருபமாக வாய்த்திருக்கின்றது.

கள்ளின் வெறி மிகுந்தகாலத்தில் மிகவு முன்மத்தர்களாய் வஸ்திரத்தை இழந்து அமங்களமான பிடுதம்போல் நக்கினவடிவாய் ஆடுகள்போல் அடிக்கடி பின்தொடரது திரிந்து ரமிக்கிறார்கள். மத்தியபானம் பண்ணினவன் துர்க்கந்தத்தை யறியாமல் புத்திகெட்டு மலினமான தெருசசாக்கடைகளிற் புரளுவதுபோல் ஸ்திரீபுருஷர்கள் காமமதத்தால் விடுவதெகெட்டு மிகமலினமான சரீரங்களைக் கட்டிககொண்டு புரளுகிறார்கள். காமமதம் மனதைப் பிரமிக்குமபடி செய்கின்றது. காமத்தை வென்றவர்கள் இதனைக் கேட்டு ஆசசரியப்படுகிறார்கள். காமமதத்தால் புருஷனுடைய புத்தி நாசமடைகிறது. தன்னுடையது பிறருடையது உபாந்தது தாழ்ந்தது என ஸ்திரீவித்திபாசந் தெரிகிறதிலலை. ஸ்திரீபோ காமவெறிபையுண்டாக்குகிறாள். எவள சுகத்தைத் தருபவளோ அவள் செய்கையினால் துகந்தருபவ ளாகின்றாள். காமக்கள்ளின் மதம் பிரபலப்படுமபோது பிராஹ்மணஸ்திரீ நீசபுருஷனுடனும ரமிக்கிறாள். இப்படி ஸ்திரீபுருஷர்கள் காமக்கள்ளைப்பருகி அனைகவித அனாத் தங்களைச் செய்கிறார்கள். காமமேதாஷதகினால் நான் இவ்வாறு காலங்கழிப்பது சுந்தரமான ஸ்திரீபையடைந்ததனால் இத்தொற்றான அதிக சருபமான ஸ்திரீ துக்கத்தைத் தருபவளாவாள். ஆதலால் அவளை விடுதல் சுகத்தைத் தருவதாம் என்று வெகுமுனிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். எவன் அழகிய ஸ்திரீயைக் கூடப் பிரியப்பட்டு விஷத்திறகுச் சமானமாக எண்ணி ஓடாம லீருக்கின்றானோ, அவன் இரண்டிலக சுகத்தையு மிழக்கின்றான் என்பதற்குக் குணநிறைந்த முனிவர்கள் சாஷி கூறுவா.

224 ஸ்திரீசங்கத்தால் பிந்துநெடுதல்.

புசிகபபட்ட நானுவித பதாததங்களின் ரஸத்தினினும பிந்து உற்பத்தியாகிறது. எல்லோருக்கும் ஜீவனம் பிந்துவின் ஆனமாம் பிந்து மனதின் துக்கத்தைப் போக்குகிறது. மனது எப்போது ஜீவாநஞ்சு மலத்தில் வசிக்கிறதோ, அப்போது அவாநஞ்சுத் துகமுண்டாகிறது மனம் இத்தத்தில் வாசஞ்செய்யின் அப்போது சஞ்சலம் அதிகப்பட்டு இரஜோகுணமுண்டாகிறது. எப்போது மனம் பிந்துவில் வசிக்கிறதோ, அப்போது சோகமும் சஞ்சலத்தன்மையும் கெடும். அன்றியும் தானே பலமுடையவென்றறிந்து பிரஸன்னஞ்சு சுபகாரியத்திற் பிரவேசிக்கிறான். பிந்து எவாகளிடத்தது அதிகமாயுண்டோ அந்தச்சரீரத்தில் அழகும காந்தியும் உண்டாம். பிந்துதான் சரீரத்தில் விளக்கமானது. பிந்து நசித்தால் சரீரமும் மனமும் நசிக்கின்றன. எவனுக்குப் பிந்து ஒருகாலும் நாசமடைகிறதில்லையோ அவன் சரீரம் நரையிரையின்றிப் பிரகாசமும். பிந்து சமரக்ஷணையால் * கேசரிமுத்திரையை அப்பியஸிக்கும் போது சிரேஷ்டத்துவமடைகிறான். பிந்துவை பிழுத்தலால்

* ஆறுமாத அப்பியாசத்தால் நாவினடியிலுள்ள நாமபை 21-மயிரளவு கிரமமாக அறுத்து நாவை வளர்க்கின்றார்கள். அந்நாவை யோகிகள் லம்பகை யென்பர்.

மேற்சென்று சிரசில் நிலைத்துள்ள பிராணவாயுவைத் தடுத்தற்பொருட்டு மேல்வாயத் துவாரத்தில் அந்த லம்பகத்தைப் பொருத்துதலைக் கேசரிமுத்திரை யென்பர். அதனால் சகல சரீரத்திலும் காமாதிவிருத்தியோடுகூடிய மனதின் பரவுதலின்மையால் பிந்துவாகிய வீரியத்தை ரக்ஷித்தலால் யோகிக்குக் கல்யாண முண்டாகிறது.

யோகி அஷ்டமாசித்திகளும் தரிக்கின்றான். போகி அவற்றை இழக்கின்றான். ஜகத்தில் இவ்வாறு மிகவும் உத்தமமாயுள்ள பிரதனுவை ஸ்திரீயானவள் தன் அல்குலில் கிரகித்துக்கொள்ளுகிறாள். கருமபை ஆலையில் அடிக்கடி கொடுத்ததுப பிழிந்து சககையானபின் எரித்துவிடுவதுபோல ஸ்திரீயானவள் புருஷனைத் தன் புஜங்களால் ஆலிங்கனஞ்செய்து அவன் வீரியத்தை யபகரித்துத் தன் யோனிகடத்தில் நிரப்புகிறாள். இவ்வாறு புருஷன் வீரியமெல்லா மொழியுமாவரையில் பிரதிதினஞ்செய்து, அவன் சரீரத்தை யசாரமாக்கிவிடுகிறாள். வாசனையிழந்த பூவின் சககையைப்போல புருஷன் பிரதனவற்றுப் போனபோது அவனைக் கடுஞ்சொற்களாகிய கொள்ளிகடடையாற் சுடுகிறாள். அழகு, பலம், தனம் எனபன மிகுதிபாயிருக்கிற புருஷனினும் ஸ்திரீ பல முடையவளாய் அவன் அழகு பலம் தநமுதலியவற்றைக் கெடுத்து நீ என் கணவனோ என்கிறாள் மூடன் மறுபடியும் அவனிடத்தில் ரமிக்க விரும்புகிறாள். அவன் தொடடவுடன் தூயபாஷையாற்ப பேசுகிறாள். கோபத்தினுற் மூலகைச் சுழித்து சிவந்த கண் நளேச சுழறுகிறாள். பிறகு புருஷன் சமீபத்திற் போகிறதில்லை. கோடிவசசிரங்களின் சாரஞ்சோந்தால் எவ்வளவு கடினமாயிருக்குமோ, அதைவிட அதிகநகடிமானது ஸ்திரீ இருதயமென்று ரிஷிகள் முாசறைகிறார்கள். ஸ்திரீயானவள இவனை அநாதாவுசெய்து எவ்வளவிற்கெவ்வளவு பின்னிடைகிறாளோ, புருஷன் அவ்வளவிற்கவ்வளவு அவளை ஆசையால் பின்பற்றி மாண்பரியநதம விடாதிருக்கின்றான். சுருதிஸ்மிருதி புராணங்களைப் படித்துத் தாக்கர்புணரூப் ஒருவராலும் ஜயிக்கப்படாத அதிபுத்திசாலியாயுள்ளவனையும் ஸ்திரீ ஸ்வாதீனஞ் செப்குவிடுகிறாள். புருஷன் படிப்பிதகு குரங்கு சொன்னபடியாவதுபோல ஸ்திரீயின் இஷ்டப்படி ஆடுகிறாள். ஸ்திரீ மோகத்தினால் பண்டிதனும் அப்பொழுதே வாததை யுகதியெல்லாவற்றையும் மறந்துவிடுகிறாள் எப்பொழுதாவது வேதாதிக்களின் ஞாபகம் வந்தால் ஸ்திரீயினிடத்தில் வெருபபையடைந்து அவளை விட விருமபுகிறாள் அப்போது அவள் தன் கண்ணம்பைச் செலுத்துகிறாள். அவள் கண்ணம்பிறகு விதவான்களே தப்பார்களென்றால் மற்ற மூடர்கள் ஒரு பொருளா? இவ்வாறு ஸ்திரீயினிடத்தில் தீவிர வைராக்கியமில்லாமையால் மந்தமதியுடையோர் மறுபடியும் இச்சிக்கிறார்கள். அரசன் சேவகரைக் கட்டளையிடுவதுபோல ஸ்திரீ புருஷனுக்கு நாநாவித உததாவுசெய்து எஜமானைப்போல உட்காருகிறாள். எவன் ஸ்திரீயின் கண்ணாகிற பாண்ததால் துளைக்கப்படுகிறானோ அவன் இதயம் நேராகாது. நன்மை தீமை சுகம் துக்கம் முதலியவற்றை மறக்கிறான். அவன் எப்படிப் பவதுக்கத்தினின்றும் விடுபடுவான். * வேசிகளும் பரஸ்திரீகளும் ஸ்வஸ்திரீயும் மிக நிரதிக்கததக்கவளும் நாகத்தின் கொடியுமாவன; சந்தேகமில்லை. விவேகியானவன் இம்மூவர்களின் சினேகததையும் விடவிடுகிறான்.

* இவ்வுக காவியசாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்ட சாமானியை (பொதுமகள்) பரத்தை (பிறன்மனை) தன்னவள் (இல்லாள்) என்னும் மூவகை நாயகிகளின் விடுபாடு காட்டப்பட்டது.

இவ்வாறுடன் சினைகஞ்செய்கிற முடன் நாசத்தையே யடைகிறான். தர்மார்
ததமோக்ஷங்களை ஸ்திரீ செவ்வையாய் நாசஞ்செய்கிறான். அவனைச் சகல
அபர்த்தங்களுக்குங் காரணமென் றறிந்துவிட்டவனுக்கே சுகமுண்டாகும்.

225. புத்திரசங்க துக்கவர்ணநம்.

புத்திரனும் அப்படியே எப்பொழுதும் துக்கத்துக்குக் காரணமாகிறான்.
புத்திரன் இல்லாவிட்டால் இல்லையென்கிற துக்கம் ஒன்றே. புத்திரன் உண்
டானால் கர்ப்பசமயத்தில் துக்கம். பிறப்பிலும் துக்கமாம். இறந்தாலோ
அநேகதுக்கம். ஸ்திரீ கர்ப்பிணி யாகாவிட்டால் அதுவரையில் ஸ்திரீபுரு
ஷர் இருவருக்கும் பெருதுக்க முண்டாகிறது. கர்ப்பமுண்டானால் அது
நாசமடையாம விருக்கவேண்டுமே பென்று விசாரப்படுகிறான். பிறகு பிறப்
பது பெண்ணை ஆணைவென்று சிந்திக்கிறார்கள். கர்ப்பம் விழுந்துபோவ
தற்கு ஏது அநேகமுண்டு. அரைகுறையான மாஸங்களில் சிசு ஜனிக்காம
விருக்கவேண்டுமே யென்று கவலைப்படுகிறார்கள். ஒன்பதுமாத மானபின்
வெகு வருத்தப்பட்டுப் பிரசவிக்கிறான். உலகத்தில் நவக்கிரகங்களில் ஒன்
றிரண்டு விரோதமில்லாதிராது. சில விருததமாயிருப்பதைக்கண்டு தம்பதிகள்
அகோரத்திரம் மனம் வருதுகிறார்கள். சிசு ஸ்தன்னியபானஞ் செய்பாவிட்
டால் தாய்தந்தையர் கண்ணீர்விட்டழுகிறார்கள். இவ்வித சிந்தையாற் சில
மாதங் கழிந்தபின் பல முனைக்கும்போது வெகு குழந்தைகள் மரணமடை
வதை எண்ணி விசனப்படுகிறார்கள். விபாதியாற் குழந்தை இளைத்துப்போ
னால் சந்திகளில் கழிப்புந் கழித்துப் போடுகிறார்கள் அதன் சவுக்கியத்தின்
பொருட்டுப் பள்ளன் பறைபன் சக்கிலிபன் துலுங்கன முதலியோர்களைக்
கொண்டு பிராமணர்கள் மந்திரிததுந் கயிறுகட்டிக்கொள்ளுகிறார்கள். சையு
யத், க்வாஜா, பிர, பககோ என்னுமிவர்களைத் தீரமில்லாது கை குவிக்கிறார்
கள். எவனை இரதுககள் ஒருபோதும் மதிகமாட்டார்களோ அவனைப் புத்
திரனை முன்னிட்டு இஷ்டஞாக வறிகிறான். பைரவன் பூத முதலியவற்றைப்
பிரார்த்திதது ஸ்மசான பூமியில் *பலிகொடுக்கிறார்கள். பூஜாரியை யழைத்து
வீட்டில் உடுக்கடிப்பிதது கைகுவிதது நாணமின்றிப் பூஜிப்பார். யந்திரம்
தாழ்த்து முதலிபவற்றை ஏராளமா பெழுதிக் குழந்தையின் கழுத்தைச்
சுற்றிக் கட்டுவார்கள். தன் குலத்தில் ஒரே நாராயணனைப்பஜிததுந் கனவிலும்
வேறு தேவதைகளை ஸ்மரிககாதவர்களும் குழந்தையின் நிமித்தம் குலசியமத்
தைவிட்டு வியபசாரிபோல கண்டவிடமெங்கும் பல தேவதைகளைத் தேடு
கிறார்கள். வைசூரிகண்டால் தாய்தந்தையர் மனதை வியசனம் நாசம் பண்ணு
கிறது. ஸ்நானமுதலிய கிரியைகளைவிட்டு அழுக்கோடிருப்பார்கள். கழுதை
யை மேலான தெய்வமெனக் கொண்டாடுகிறார்கள். “தாயே உன் வாகனமான
கழுதைபை ஊரைச்சுற்றிக்கொண்டு வருகிறேன். அதற்குத் தீனிபோடு

* உளுந்து அரிசி முதலியவற்றால் சமைத்த அந்நத்தினையாவது மாம்சதையா
வது ஒட்டிலாவது அல்லது இலையிலாவதுபோட்டு நான்கு சந்தியிலாவது ஸ்மசானத்தி
லாவது வைத்தல் பலி யென்னப்படும்.

கிறேன். என் குழந்தையைக் காக்கவேண்டும்” என்று வணக்கத்தோடு கட்டையை மடியில் போட்டுக்கொண்டுபோய்க் கழுதைக்குக் கொடுப்பார்கள். இவ்விதமாக வெகு வருத்தப்பட்டுக் குழந்தைகளைக் காப்பாற்றுகிறார்கள். குழந்தை பெரியவனாகும்வரையில் மற்றும் அநேக * மாயிரம் கவலைபுண்டு. குழந்தைக்கு ஆயுள் அறபமானால் இறந்துபோவானென்று அதற்கு அநேக உபாயஞ் செய்வார். ஆயுட் குறைவால் இறந்துபோனால், தாய் தந்தையர் தலையி லடித்துக் கொண்டு தங்களை வெகுதீனர்களாகப் பாவித்து இரவும் பகலும் ஐயோ, வென்றலறி, ஜன்மம் விபாதமாகிவிட்டதேபென்று நினைத்துத் திககாரஞ் செய் (சிறுதுக்) கிறார்கள். புத்திரனுள்ளவன் புத்திர மரணத்தால் லடையுந்துக் கம் புத்திரனைப் பெறாதவன் அடையமாட்டான். புத்திரன் இறவாது பிழைத்துப் பெரியவனானால் அவன் தன் ஸ்திரீபைப் போஷித்துக் காக்கிறான். வெகு பாடுபட்டு வளாதத தாய்தந்தைபருக்குக் குடிக்கத் தண்ணீர் கொடுப்பதும் அவனுக்குச் சுமை. இராதிரி அவன் படுக்கையிற் சொல்லிக்கொடுத்தபடி மாதா பிதாக்களை வைவான். சறபுத்திரனாயின், காலையில் எழுந்து பெற்றோரைத் தூரத்திலிருந்து நமஸ்கரித்து அவர்கள் விரும்பினால் நெருங்கி வருவானேயன்றி மற்று அவர்கள் சநிதியில் நிமிர்ந்தும் பாரான். அசத் புத்திரனாயின் காலையில் எழுந்தவுடனே தாய் தந்தையரைத் தூரப்பாஷையாய்ப் பேசி அவர்களுக்குத் தங்கள் சரீரத்தைமாதிரி விட்டு விட்டிலுள்ள பொருளையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வேறிடத்தில குடிப்போகிறான். தான் சம்பாதித்தது அவர்களுக்கொன்றும் கொடுக்கிறதில்லை. இரவும் பகலும் ஸ்திரீயின் சரீரத்தையும் தன் சரீரத்தையும் போஷித்து நாட்களெல்லாம் கழிப்பான். பிதா மாதாககள் அவனைப் பார்த்து பெருமூச்சுவிடுவார்கள்.

இவ்விதமாகப் புத்திரன் எப்போதும் துக்கத்தையே விளைவிப்பவனாகின்றான். விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்து எப்போதும் புத்திரன் துக்கருபமாகின்றான் என்றறிந்தும் எவன் புத்திரனால் சுகமபெறலாமென்று கருதுகிறானோ அவன் முடர்களுக்கரசன்.

226. தனசங்க துக்கவர்ணனம்.

ஸ்திரீபையும் புத்திரனையும் விட்டுத் தனத்தை விரும்புவோன் வாயில் மண் விழும. தனம், சம்பாதிப்பதிலும் செலவிடுதலிலும் காப்பாற்றுவதிலும்

* 1. யெனவன் அவஸ்தைக்குமுன் சிறுவா + ளுக்கு விளையாட்டில் ருசி விசேஷமாயுண்டாகிறது. அவர்களை வலிந்து பிரவிருத்திக்கச் செய்தலால் தினந்தோறும் துக்கமுண்டாகிறது.

2. பள்ளிக்கூடத்தில் மற்றச் சிறுவர்களை அடித்துவருவதினாலும் அல்லது இவர்கள் அடிபட்டு வருவதினாலும் துக்கமுண்டாகிறது.

3. பின் மரத சம்ஸகாரத்தால் படிக்காவிட்டாலும் கிலேசமுண்டாகிறது.

4. படித்தும் வியவகார சாமர்த்திய மில்லாவிடினும் வியாகூல முண்டாகிறது.

5. குதாடல் முதலிய தூர்வியாபாரங்களிற் பொருந்தினும் வியாகூல முண்டாகிறது.

6. பின் அவனுக்கு மணஞ் செய்வீத்தற்பொருட்டுப் பெருங்கவலை யுண்டாகிறது.

7. பின் அவனது விவாக நடத்துதற்பொருட்டான கவலை யுண்டாகிறது.

இவ்வாறு யெனவனாவஸ்தைவரையில் மாதா பிதாக்களுக்கு அநேக துக்க முண்டாகின்றன என்பது தாற்பரியம்.

இழந்துபோவதிலும் துக்கத்தையே தருகிறது; தனத்தை அதிமாய்ச் சேர்க்க இசிக்கிறவன் இலக்ஷம் கோடி எனப்படும் * அநர்த்தங்களைச் செய்கிறான். பணஞ்சோகத தொடங்குகிறவன் ஜாதிதர்ம குலதர்மங்களை விட்டு விடுகிறான். அபபடிச் செய்தும் அநிருஷ்டமின்றி அததனங் கிடைக்கிறதில்லை. கிடைத்தால அதைக் காப்பாற்றிக் காப்பாற்றி இறக்கிறார்கள். செலவிட்டால் குறையுமேயென்னும் விசாரம் வருகிறது. முழுதும் கெட்டால் அளவில்லாத துககம். இவ்விதமாகத் தனம் மனதிற்குத் துககத்தையே விளைவிக்கிறது. அதனை யிச்சிப்பவன் இகழத்தக்கவனாவன்.

இவ்விதமாக ஸ்திரீ புத்திரன் தனம் என்பன துக்ககரமானவையெனத் தெரிந்து பர்ச்சு அவற்றில் அபிமானத்தை யொழித்தான்.

227. இராஜாவுக்குப் பர்ச்சுவினிடத்துப் பிரேதபுத்தி

யுண்டாதலும் இராஜா ஓடுதலும்.

பர்ச்சு வனத்தில் ஏகாந்தத்திற் சென்று சித்தசாதனையைச் செய்தான். புதிதாய்ப் பாசு ஸ்தானத்தில் மந்திரியாய் நியமிக்கப்பட்டவன் இந்த விருத்தாந்தங்களை யெல்லாம் கேள்விப்பட்டபாசு ஜீவித்திருக்கிறானென்று ராஜா கேள்விப்பட்டாலாவது நேரில் சந்தித்தாலாவது நாமெல்லோரும் பொய்யாய்விடுவோம், அரசன் எல்லோரையும் தண்டிப்பான், என்று மனதில் நினைத்து உத்தியோகஸ்தாக்களுடன் ஆலோசித்து ராஜாவிடம் எல்லோரும் போய், பாசு பிசாசாய்க் காட்டிற் சஞ்சரிப்பதாயும், உடம்பெல்லாம் சாம்பற் பூசிகொண்டிருப்பதாயும், அவனைச் சந்தித்துப் பேசுகிறவர்களை யவன் அடிக் கிறதாயும், அவனைக் கண்டவுடன் ஓடுவோமாததிரம் தப்புவதாயும் தெரியப்படுத்திக்கொண்டார்கள். இதனைக் கேட்டமாத் திரத்தில் உண்மையை விசாரிக்காமலே அரசன் பாசு இறந்து பிசாசாய்விட்டான் எனன்று நிச்சயித்துவிட்டான். பிறகு ராஜா ஒருநாள் வேடடையாடக் காட்டுக்குச் சென்றான். பாவதங்களும் நெருக்கமான விருக்ஷங்களும் சிங்கம் புலி முதலிய துஷ்டமிருகங்களு மிருக்குமிடத்திற் பிரவேசித்து ஒருமரத்

* ஸ்ரீமத பாகவதத்தில் பதினொராவது ஸகந்தத்திலே 23-வது அததியாயுதத்தில் “அர்த்தத்தைச் சம்பாதிப்பதிலும் சம்பாதித்த அர்த்தத்தைக் காப்பாற்றுவதிலும் அதை விருத்திசெய்வதிலும் ஆது செலவாகிறதிலும் நாசமாகிறதிலும் அனுபவிக்கப்படுவதிலும் மனிதனுக்குத் துககம் பயம் சிந்தை பிரம்ம் என்பவை யுண்டாகின்றன சம்பாதிக்கிறதிலும் விருத்திசெய்வதிலும் துக்கமும், காப்பாற்றுவதில் பயமும், செலவிலும் அனுபவிப்பதிலும் சிந்தையும், நாசத்திற் பிரம்முமுண்டாகின்றன அர்த்தத்தை அடையும்பொருட்டு (1) திருட்டு, (2) ஹிம்சை, (3) பொய்மொழிதல், (4) டம்பம், (5) இசை, (6) குரோதம் இவ்வாறு அனாததங்க ளிருக்கின்றன. அடைந்த அர்த்தவிஷயத்தில் (1) கர்வம், (2) அபிமானம், (3) ஸநேகத்தியாகம், (4) வைரம், (5) அவிசுவாசம், (6) அகூயை, (7) ஸ்திரீ, (8) மததியம், (9) சூதாடல் என்பவற்றாலுண்டாகுந் துககம் என ஒன்பது அனர்த்தங்கள் இருக்கின்றன ஆகையால் ஓராததம் 15 அனர்த்தங்களுக்கு மூலகாரண மாயிருக்கிறது.” என்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் கோடி அநர்த்தமென்றார்.

தடியில் தனது மந்திரியாகிய பாச்சு தவஞ்செய்வதைக் கண்டு இவன் பிசாசு என்னும் பயத்தினால் அரசன் ஓடினான்.

228. இலக்கம் 227-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தைத் தார்ஷ்டாந்தத்திற் பொருத்துதல், பேதவாதத்தைத் திக்கரித் (இகழ்) தலோடு விடவேண்டுமெனல்

பாச்சு இறந்து பிசாசானானேன்னும் பொய் வசனத்தை நிசமாக நம்பி ஜீவித்திருக்கும் பாச்சுவைத் தன் கண்ணால் பார்த்தும பிசாசென்னும் நினைவால் அரசன் ஓடினதுபோல் துவைதவாதிகளின் வசனத்தைக் கேட்டு அஞ்ஞானி அதில விசுவாசம் வைத்து அநதக்காணத்தில் பிரஹ்மம் அத்வைதமென்னும் பிரதத்தியகூஞான முண்டானாலும் பேதவசன விசுவாசத்தால் எப்போதும் துககதையே யடைகிறான் ஒருநகாலும் அவனுக்குப் பிரஹ்மத்தின் சாக்ஷாதகாரான முண்டாகிறதில்லை பேதவசனத்தை யசத்தியமாக அறிகிறவனுக்குப் பிரஹ்மஞானம் மகாவாககியத்தா லுண்டாகும். சிஷ்யனே! பேதவசனத்தை நீ கேட்பாயானால் அதைப் பொய்யாகவும் நாகசாதனமாகவும் அதைப் பிரதிபாதிப்பவ ரெல்லோரும் பொய்யென்றும் அறி. அவர்களிடத்தில் ஒருகாலத்திலுஞ் சேரக்கூடாது. சோதாலும் அவர்களுடைய பேதவசனத்தைக் கேட்கலாகாது. கேட்டாலும் கேட்டவுடனே அதைத் தள்ளவேண்டியது. அவ்வசனத்தை மிலேசச ஜனங்களது வசனமாக நினைத்து ஓடுக.

229. மித்தையாகிய துக்கம் மித்தையினால் நாசமாதலும், ஓர் அரசன் சொப்பனமடைதலும், அவனுக்கு நரியால் துக்க முண்டாதலும், அது மித்தையாகிய வைத்தியனால் கெடுதலும்.

வேதமும் குருவும் மித்தையானால் சமுசாரதுக்கத்தை யெப்படி நிவர்த்திக்கக்கூடுமென்று நீ கேட்ட கேள்விக் கு உத்தரஞ் சொல்லுகிறேன் கேள். பொய்யான துககம் பொய்யான உபாயத்தால்தான் நிவர்த்திபாகும். வேதமுங் குருவும் சத்தியமாயின் பொய்யான ஜகத்தின் துககம் நிவர்த்தியாகாது. இதில் ஓர் திருஷ்டாந்தஞ் சொல்லுகிறேன் கேள் அதனால் உன் சந்தேகங்கள் நிவர்த்தியாயவிடும். தேவர்களுக்கரசனான இந்திரன் போல வெகுபிரதாபமுள்ள அரசன் ஒருவனிருந்தான். அவனிடத்தில் பீமனுக்குச் சமானமான அனேக வீரர்களிருந்து வாயில் காததுவந்தார்கள். அவனுடைய அநதபபுரத்திலும் வெளியிலும் உருவின கத்தியுடன் அனேகர் காததுவந்தார்கள். மேல் உபபரிகையில் சயனிச கு மறையில் புஷ்பங்கள் பரப்பின மெத்தையில் அரசன் தூங்கிக்கொண்டிருந்தான். ஒரு நாயும் அவனிடத்திற் பிரவேசிக்க முடியாதெனின் வேறெதுதான் அங்கே போகக்கூடும். அரசன் அப்போது ஒரு

கனவுகண்டான். அது யாதெனின், ஒரு நரி அவன் காலைப் பிடித்துக்கொண்டது. அதனை யுதறித்தள்ள அவனால் முடியவில்லை. சகாயத்துக்காகக் கூக்குரலீட்டும் வாயிலில் இருந்த வீரர்கள் சகாயத்துக்கு வரவில்லை. பிறகு அரசன் ஒரு தடிபை பெடுத்தது நரியின் தலையிலடிக்க அது ஒடிவிட்டது. கடித்த விடத்தில் வெகு வலியுண்டாயிற்று. தடியின் சகாயத்தால் நொண்டிக்கொண்டு ஒரு கைத்தியன் வீட்டுக்குப் போய் இரணத்தை யாற்றும்படிக்கு மருந்துகேட்டான். வைத்தியன் தன் கையில் மருந்தில்லைபென்றும் பணங்கொடுத்தால் பண்ணிக்கொடுக்கிறதாயுஞ் சொன்னான். அதனைக் கேட்டு அரசன் தன் கையில் ஒரு காசுமில்லாமையால் பின்வாங்கி வெகு வருத்தத்துடன் திரும்பி மனதில் ஆலோசித்தான்:—நான் தனிகளுயிருந்தால் இந்த வைத்தியன் வீட்டுக்கு ஒடிவருவான். நான் ஏழையென்றும் என்னுற் பிரயோஜனமில்லையென்றும் நினைத்து, என்னைக் கைவிட்டான். ஆனால் அவனிடத்திற் பிசகில்லை. பிரதிபிரயோசனமின்றி ஒருவனும ஒரு காரியமும் செய்ய மாட்டான். தாய் தந்தை ஸ்திரீ பிள்ளை பருதுக்கொல்லாம் தங்களுடைய பிரயோசனத்தின்பொருட்டே ஒருவனிடத்தில் அன்பு பாராட்டுகிறார்கள். பிரயோஜன மில்லாவிடின் இவர்கள் திரும்பியும் பார்க்கமாட்டார்கள். எவனது இன்மையை ஒரு நிமிஷமும் சகிக்கமாட்டார்களோ, எவன் கொஞ்ச நேரம் பிரிந்துபோனாலும் அதிக துக்கப்படுகிறார்களோ, எவன் வீட்டுவாயிலில் வந்தவுடன் அவனைக் கட்டிக்கொள்ள எல்லோரும் கூடுகிறார்களோ, அவன் துரதிருஷ்டத்தினால் குஷ்டரோகியாய் விரலகள் அழுகிப்போய் அவற்றிலிருந்து ஜலம் பெருக ஈக்களால் உபத்திரவப்பட்டுக்கொண்டிருப்பானாயின், இவனால் என்ன பிரயோசனமென்று நினைத்து முன் பிரியமாயிருந்தவர்கள் இப்போது “அடா! பாவிபயலே! ஏன் இன்னும் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறாய், பிராணனை விடு” என்று கடிந்து பேசுகிறார்கள். கண்ணுற் காணச் சகிக்கிறதில்லை வாந்தியைப்போல் அருவருக்கிறார்கள். பதியினிடத்துப் பிரியமுள்ள ஸ்திரீயானவள் சற்று விலகியிருந்துகொண்டு முகத்திலுள்ள ஈக்களை யேர்த்துகொள்ள. இவனை மடியில்வைத்து வளர்த்த தாய் தந்தையர் இவனுக்கு வேண்டியதைக் கொடுத்து விலகிவிடுகிறார்கள். பந்துக்கள் மறைவில் நின்றுகொண்டு பேசுகிறார்கள். இவ்விதமாக சாவஜகத்தும் தம் தம் சொந்தப் பிரயோசனத்தையே நாடுகிறது சொந்தப் பிரயோசனத்தை நாடாமல் ஒருவனிடத்தில் அன்பு பாராட்டுவோரா யா. நான் தனிகளுயில்லாமையால் அவன் எனக்கு மருந்துகொடுக்க வில்லையென்று இப்படி நினைத்துக்கொண்டு போகுமபோது அரசன் ஒரு சந்நியாசியைச் சந்தித்தான். அவன் ஒரு ஒளஷதங் கொடுத்தவுடன் வலி சுததமாய் நீங்கிவிட்டது. அரசன் நித்திரையினின்று விழித்துக்கொண்டவுடன் கடி, துக்கம், சந்நியாசியென்னும் ஒன்றையும காணவில்லை. சிஷ்யனே! இந்தத் திருஷ்டாந்தம் உனக்குச் சொன்னேன். இதனால் பொய்யினுற்றான் பொய் நிவர்த்தியாகும் என்று அறி. ராஜாவுக்குப் பொய்யான துக்க முண்டானகாலத்தில் நிஜமானவை யாதொன்று முபயோகப்படவில்லை.

230. இலக்கம் 229-ல் கூறிய பிரசங்கத்தின் அபிப்பிராயம்.

அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—சமுசாரூபதுக்கம் பொய்யாக இருக்கிறது ஆகையால் அதனை நிவர்த்திக்கச் சாதனங்களான வேதமும் குருவும் பொய்யாகவே யிருக்கவேண்டும். பொய்யை நாசஞ்செய்ய நிஜமான சாதனங்கள் வேண்டியதில்லை.

சத்தியசாதன முளதாயின் அதனால் மிததை நாசமாகாது. மேற்காட்டிய உதாரணத்தில் அரசன சமீபத்திற் பொய்யான நரி நிஜமான வாயில்காப் போரால் தடுக்கப்படாமல் வந்து கடித்து அரசனிடத்தில் அனேக நிஜமான ஆயுதங்க ளிருந்தபோதிலும் பொய்யான தடியால் அடிக்கப்பட்டு ஒடிவிட்டது. ராஜாவுக்குப் பொய்யான புண் உண்டாயிற்று. நிஜமான வைத்தியன் ஒருவனும் வரவில்லை. பொய்யான வைத்தியனிடத்திற் போய், அரசனுக்கு வெகு ஆஸ்தி யிருந்தும் ஒரு பைசாவு மில்லாமற்போனதால் மருந்து பெறக்கூடாமல், பொய்யான சநியாசியாற் கொடுக்கப்பட்ட பொய்யான மருந்தால் பொய்யான புண் ஆறிப்போய்விட்டது. ஒருவிதமான சத்திய சாதனமும் அரசனுடைய துகக நிவிருத்திககு உபயோகப்படவில்லை. இவ்விதமான சொப்பனம் எல்லோருக்கும் அநுபவசித்தமா யிருக்கிறது. ஜாககிர பதார்த்தங்கள் எப்போதும் எவனுக்கும் சொப்பனத்தி லுபயோகப்படுகிறதில்லை. இது போலப் பொய்யான சமுசாரதுக்கம் பொய்யான வேதம் குரு என்பவற்றால் நாசமடைகிறது. சத்தியமான வேதத்தையும் குருவையும் அபேக்ஷிக்கிறதில்லை.

231. கானற்சலத்திலும் தாகத்திலுமுள்ள சத்தையின் பேதம்.

“மிததையான கானல ஜலத்தினால் தாகசாந்தி யாகாததுபோல் மிததையான வேதத்தினாலும் குருவினாலும் சமுசாரதுக்கம் நாசமாகிறதில்லை. அப்படி நிவிருத்தியாகுமென்று சொல்லுமபகூத்தில கானல ஜலத்தினாலும் தாகசாந்தி யாகவேண்டும்.” என்று சிஷ்யன சங்கததிருந்தான்.

அதற்குச் சமாதானம்.

பொய்யான கானல ஜலம் யாருக்கும் தாகசாந்தி செய்ததில்லை. பொய்யான வேதத்தினாலும், குருவினாலும் சமுசாரதுக்கம் நிவிருத்தியாவதுபோல் தாகமும் கானல ஜலத்தால் நிவிருத்தியாகவேண்டுமே ஆனால் தாகம் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. என்றாலும் உன் திருஷ்டாந்தம் விஷமமாம். அங்ஙனமே மிததையாகிய குருவேதங்களால் சாஸார நிவிருத்தி பொருந்தாது. ஏனெனின், கானல் ஜலத்திலும் தாகத்திலும் ஸத்தை பேதப்படுகிறது. அதைப் பார்.

232. சமசுத்தைகள் தம்மிற் சாதகபாதகமாதல்.

சமுசாரதுக்கமும் குருவேதங்களும் ஒரே ஸத்தையாக இருக்கின்றன. ஆகையால் குருவேதங்களால் சமுசாரதுக்கம் நிவிருத்தியாகும்.

எந்தப் பதார்த்தங்களுக்குத் தம்மிற் * சமஸ்தையுண்டோ அவற்றிற் குத் தம்மில் சாதகபாதகமுண்டாம்.

எங்ஙனம்:—1. மண்ணிற்கும் கடத்துக்கும ஸமஸ்தையிருக்கிறது. ஆதலால் மண் கடத்துக்குச் சாதகமாம்

* இதிலுது சங்க:—சமஸ்தையுள்ள பதார்த்தங்களை தம்மிற் சாதக பாதகங்களாமென்னும் நியமம் பொருந்தாது. விஷமஸ்தையுள்ள பதார்த்தங்களும் சில இடங்களில் சாதகபாதகங்களாம் ஏனெனின்,

1. எங்கும் அதிஷ்டானத்தினும் ஆரோபத்தின் சத்தை விஷமமாம். ஆரோபத்துக்கு அதிஷ்டானம் சாதகமாயிருக்கிறது. கற்பித வெள்ளிகு அதிஷ்டானம் கிளிஞ்சலாம் அதற்கு வியாவஹாரிக ஸ்தையுளது வெள்ளிகுப் பிராதிபாவிக ஸ்தையுளது. அப்பிராதிபாவிக சதையுடைய வெள்ளிக்குச் சாதகத்தன்மை (காரணத்தன்மை) கிளிஞ்சிலி லிருக்கின்றது

2 அல்லது ஜகததுக்கு அதிஷ்டானம் பிரஹ்மமாம். பிரஹ்மத்திற்குப் பாரமார்த்திக ஸ்தையுண்டு ஜகத்குறிது வியாவகாரிகஸ்தையுண்டு அந்த வியாவகாரிகஸ்தையுடைய ஜகத்தின் சாதகத்தன்மை பிரஹ்மத்தி லிருக்கிறது ஆகையால் விஷமஸ்தையுடையது சாதகமாகிறது

3 அந்தககரணத்தின் விருத்திவடிவ கிளிஞ்சிலின் யதார்த்தஞானத்தால் வெள்ளியும் வெள்ளியின் ஞானமும் பாதிக்கப்படுகின்றன. 'அங்கு வெள்ளியின் ஞானமும் வெள்ளியும் பிராதிபாவிகஸ்தையுடையனவாம் கிளிஞ்சிலின் ஞானம் வியாவகாரிக ஸ்தையுடையதாம் ஆதலால் விஷமஸ்தை பாதகமாயிருக்கிறது ஆகையால் விஷமஸ்தையுள்ள பதார்த்தங்கள் தம்மிற் சாதகபாதகங்களாகாவென்னும் நியமம் அசங்கதமா மெனப்பதற்குச் சமாதானம் இதுவாம் —

கேவலம் (வெறும) கிளிஞ்சிலாவது பிரஹ்மமாவது கிரமமாக, வெள்ளி அல்லது ஜகத்தின் கற்பனைக்கு அதிஷ்டானம் (விவாததோபாதானகாரண) மாகா ஆனால் தூலாவிதையுடன்கூடிய கிளிஞ்சிலானது வெள்ளிக்கும் மூலாவிதையுடன்கூடிய பிரஹ்மசேதனம் ஜகததுக்கும் அதிஷ்டானங்களாம். சில இடங்களில் விசேஷணத்தின் தாமங்கள் விசிஷ்டத்தில் வியவகாரிகப்படுகின்றன இந்த நியமத்தால் பிராதிபாவிக தூலாவிதையுடன் கூடிய சுகதி (கிளிஞ்சில்) அல்லது சுகதி யவச்சின்னசேதனம் பிராதிபாவிக மெனப்படுகிறது. வியாவகாரிக மூலாவித்தை யவச்சின்ன பிரஹ்மசேதனமும் வியாவகாரிக மெனப்படுகிறது.

இங்கு அவிததை உபாதிபாயம்; விசேஷணமன்று. என்றலும் அவிவேகிகளுடைய திருஷ்டிகு விசேஷணம்போலக் காணப்படுவதால் விசேஷணமெனப்படுகிறது. இதனாற்றான உவவவிதையின் தாமங்களாகிய பிராதிபாவிகத்தன்மை வியாவகாரிகத்தன்மைகளும் தமது விசேஷிப (ஆசிரிய) மான கிளிஞ்சிலிலும் பிரஹ்மத்திலும் வியவகாரிகப்படுகின்றன. ஆதலால் இவ்விடத்தில் விஷமஸ்தையுடையன சாதகமாகா. ஆனால் சமஸ்தை யுடையனவே சாதகமாம்.

பஞ்சபாதிகாகாரர் முறைப்படி மூலாவிததைக்கு வேறாகத் தூலாவிதையில்லை. ஆகையால் அதன் நிவ்ருத்தி கிளிஞ்சில் ஞானத்தால் உண்டாகிறது; பிரஹ்ம ஞானத்தினால் உண்டாகிறது. ஆனால் வியாவகாரிக அந்தககரணத்தின் விருத்தியாகிய சுத்தியின் யதார்த்தஞானத்தால் சுத்தியிலுள்ள தூலாவித்தையின் நீக்கமுண்டாகிறது

2. நெருப்புக்கும் கட்டைக்கும் சமஸத்தை யிருப்பதால் நெருப்பு கட்டைக்குப் பாதகமாம்.

1. சாதகமென்பது காரணம்.

2. பாதகமென்பது நாசஞ்செய்வது.

கானல்ஜலத்துக்கும் தாகததுகம சமஸத்தை யில்லாதபடியால் கானல் ஜலம் தாகத்தின் பாதகமன்று. அதாவது தாகத்தை நிவிருத்திகுகிறதில்லை. இந்த இடத்தில் இது இரகசியமாம்:—சேதனத்திற பரமாதக ஸத்தை இருக்கிறது. சேதனத்ததுக்கு வேறுகிய மித்தையான பதார்த்தங்களில் வியாவ ஹாரிக ஸதையென்றும் பிராதிபாஸிக ஸதையென்றும் இருவித ஸத்தைக ளுள.

233. 1. வியாவகாரிகசத்தை, 2. பிராதிபாஸிகசத்தை,
3. பாரமார்த்திகசத்தை 233-235

எந்தப் பதார்த்தத்திற்குப் பிரஹ்மஞானமின்றிப் பாதகமுண்டாகிற தில்லையோ, ஆனால் பிரஹ்மஞானத்தினாலேயே பாதகமுண்டாகிறதோ அந் தப் பதார்த்தத்தில் விபவஹாரசத்தை சொல்லப்படுகிறது.

அந்த விபவஹாரசத்தை ரசவாசிநுஷ்டியி லிருக்கிறது. ஏனெனின், தேகம், இந்திரியம் முதலிய பிரபஞ்சமாகிய ரசவாசிநுஷ்டி பிரஹ்மஞான மின்றிப் பாதிகப்படுகிறதில்லை. பிரஹ்மஞானத்தினாலேயே பாதமாகிறது.

அதனால் அதன் காரியங்களான வெள்ளியும் அதன் ஞானமும் நீங்குகின்றன ஆகையால் விஷமஸத்தையுடையன பாதகமாகா.

இது பிரசங்காநுசாரியான சமாதானமாம்

விசாரதிருஷ்டியினால் பார்க்குமிடத்து அதிஷ்டானவடிவ சாதகத்திலும் அதிஷ்ட ானத்தின் ஞானவடிவ பாதகத்திலும் சமானசத்தையின் நியமமில்லை ஆனால்

1. அதிஷ்டானவடிவசாதகமோ விஷமசத்தை யுடையதேயாம் ; சமசத்தை யுடையதன்று

2 ஞானவடிவபாதகமோ சிலவிடத்து விஷமசத்தை யுடையதாகின்றது அது சுத்திரஜகத்தின் பாதகம், சுத்திஞானமும், சொப்பனஜகத்தின் பாதகம் ஜாகிரத் தின் ஞானமுமாதல்போலாம்

3. சிலவிடத்துச் சமசத்தை யுடையது மாகின்றது. அது வியாவகாரிக ஜகத்திற் குப் பாதகம் பிரஹ்மஞானமாதல்போலாம்.

4 மித்தியாஞானமே மித்தியாவஸ்துவிற்குப் பாதகமாம் என்பது நியமிக்கப் பட்டதாம்.

ஆதலால் இங்குச் சொல்லப்பட்ட நியமம் எதுவோ அது அதிஷ்டானவடிவ சாத கத்தையும் ஞானவடிவ பாதகத்தையும் விட்டு எஞ்சிநிற்கும் பதார்த்தங்களை விஷயஞ் செய்வதா யிருக்கிறது.

ஈசுவரசிருஷ்டியின் பதார்த்தங்கள் பிரஹ்மஞானமின்று நாசமுடைந்
தானும் பிரஹ்மஞானமின்றிப் பாதமாகிறதில்லை.

அபஹோக்ஷ மித்தியாநிச்சயத்துக்குப் பாதமென்று பெயர்.

அவ்வபஹோக்ஷ மித்தியாநிச்சயம் ஈசுவரசிருஷ்டி பதார்த்தங்களில்
பிரஹ்மஞானத்துக்குமுன் ஒருவனுக்கு முண்டாகிறதில்லை. பிரஹ்மஞானத்
துக்குப் பின்னரே யுண்டாகிறது. ஆகலால், மூலாவிதையின் காரியமாகிய
ஜாக்கிர பதார்த்தங்களாகிய ஈசுவரசிருஷ்டியில் வியவகாஸத்தை இருக்கிறது.

ஜன்மம், மரணம், பரதம், மோக்ஷம் முதலிய வியவகாஸங்களைச் சித்திக்
கச் செய்வதாகிய சததை வியாவகாஸத்தை யெனப்படும்.

234. 2. பிரஹ்மஞானமின்றியே எவற்றின் பாதமுண்டாகிறதோ, அப்
பதார்த்தங்களில் பிரதிபாஸஸத்தை சொல்லப்படுகிறது. எங்ஙனம்: பிரஹ்ம
ஞானமின்றியே கிளிஞ்சில, கழிநு, கானல் முதலிபவற்றின் ஞானத்தினால்
முறையே வெள்ளி, சாபபம். ஜலம் முதலிபவை பாதிக்கப்படுகின்றன. அவற்
றில் பிரதிபாஸஸத்தை யிருக்கிறது.

பிரதிதிமாதிரி இருப்பு பிரதிபாஸஸத்தை பெனப்படும்.

* தூலாவிதையின் காரியமான வெள்ளி முதலியவற்றிற்குப் பிரதிதி
மாதிரி இருப்புளது ஆகலால் அவற்றிற்குப் பிரதிபாஸஸத்தை யுளது.

* கடாதி ஜடபதாதத வுபகித சேதனத்தை யாசசாதனஞ்செய்வ (மறைப்ப)
தாக்கிய அவிததை தூலாவிததை யெனப்படும். இச்சுணைய அவஸநாஞ்ஞான மென்றும்
ஸாதி (உற்பத்தியுடைமைத) தோஷமுடைய அவிததை யென்றும் கூறுவர்.

அநதத் தூலாவிததை அம்சபேதத்தால் நாநாவாயப பின்ன பின்ன பதார்த்தங்களை
ஆவாணஞ் செய்கிறது. எநதக கடாதி பதாததாகார அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி
யுண்டாகின்றதோ, அநதப் பதார்த்தத்தை மறைக்கும் தூலாவிதையின் அம்சம் நஷ்ட
மாகின்றது. மீண்டும் எப்போது விருத்தி வேறிடத்திற் செல்லுகின்றதோ, அப்போது
ஆண்டு வேறு அவிததையாமசம் உறபதலியாகின்றது. இநதத தூலாவிததை நசிக்கும்
பொருட்டு பிரஹ்மஞானம் வேண்டியதில்லை; ஆனால் அது பிராகிபாவிக சத்தையுடை
யதாயிருத்தலின் கடாதிகளின் ஞானத்தினாலேயே அதன நாசமுண்டாகின்றது.

பஞ்சபாதிகையின் கர்த்தா பத்மபாதாசாரியர் மூலாவிதையே தூலாவிதையாம்
அதனினும் வேறன்று என்று கொள்ளுகின்றனா இவர்கள் மதத்தில் எங்ஙனம் ஜனக்
கூட்டத்தின் மததியில் மின்னல் விழுந்தால் அப்போது எல்லோரும் விலகி மறுபடி
யும் சேர்ந்துகொள்ளுகிறார்களோ, அங்ஙனமே எப்பதார்த்தாகாரமாக அந்தக்கரணத்
தின் விருத்தி யுண்டாகிறதோ, அப்பதாததாகார அவிததை அநகிருநதும் மறைப்பட்டு,
மீண்டும் அந்த விருத்தி வேறிடத்திற் செல்லும்போது அங்குப் பரவுகின்றது ஆனால்
பிரஹ்மஞானமின்றி அதற்கு நாசமுண்டாகிறதில்லை சொப்பனத்திற்கும் அங்ஙனமே
கற்பிதசர்ப்ப முதலியவற்றிற்கும் அவிததையின் நாசமின்றியும் வரோதி பதார்த்தங்க
ளின் ஞானத்தினாலேனும் அவிததையின் திரோதானத்தினாலேனும் அவிததையில்
இலயவடிவநாசம் அல்லது திரோதான முண்டாகின்றது.

இது பிரசங்கத்தால் தூலாவிதையின் வர்ணனம் செய்யப்பட்டது.

நாங்கம்.] வேதகுருக்களால் பவதுக்கநாசம் பொருந்துமாறு. 185

235. 3. எது முக்காலங்களிலும் பாதிக்கப்படுகிறதில்லையோ, அது பரமார்த்தஸத்தை யெனப்படுகிறது. சேதனம் ஒருகாலும் பாதிக்கப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் பரமார்த்தஸத்தை சேதனத்தினதாம்.

236. வேதகுருக்களுக்கும் சம்ஸார துக்கத்திற்கும் வியாவகாரிக சந்தையுண்டு. ஆதலால் அவற்றால் பவதுக்கத்தின் நாசம் பொருந்துமெனல்.

இவ்விதமாக வேதம் குரு சமுசாரதுக்கம் என்பவற்றிற்கு ஒரே வியாவகாரிக ஸதையிருந்ததால் அவற்றிற்குத் தமயில் ஸமஸத்தை யிருக்கிறது. ஆகலால் * மிததையான வேதம் குரு என்பவற்றால் மித்தையான சமுசாரதுக்கம் நிவிருத்தியாகக் கூடும்.

* மிததையாகிய வேதத்தினாலும் குருவினாலும் மிததையாகிய பவதுக்கத்தின் நாசம் சம்பவிக்வின்றது. இங்ஙனம் மிததலால் சித்தாந்தத்திற்கும் கேடிலலை.

அங்ஙனமாயினும்,

1. வேதகுருவடிவ இஷ்டத்தினை மிததையென்று கூறுதல் அயோக்கியமாம்.

2. ஜகதது சதநியவாதிகளின் பரிசாசத்திற்கு விஷயமாம்

3. ஜிஞ்ஞாசுக்களின் விபரீத சித்தனைக்கும் காரணமாம் ஆதலால் இவ்வார்த்தையின் கண்டனஞ்செய்து சித்தாந்தம் பங்கமாகாமலிருக்கும்படியான வேறுவித வார்த்தையின் ரூபணத்தைச் செய்கின்றா —

வேதமும் குருவும் மிததையென்று சொல்லுவனைப்பாத்தது இது கேட்கின்றார்:-

1. சிஷ்யனது திருஷ்டியால் வேதகுரு மிததையா?

2. அல்லது குருவின் திருஷ்டியால் மிததையா?

1. சிஷ்யனது திருஷ்டியாலெனின் (1) அச்சிஷ்யன் ஞானியா? (2) அல்லது அஞ்ஞானியா?

(1) அச்சிஷ்யன் ஞானியெனின் அவனுக்கு சிஷ்யத்துவம் சம்பவியாது. உபதேசிப்பவராகிய குருவை முன்னிட்டு எல்லா ஞானிகட்கும் சிஷ்யத்துவம் உள்ளதாயினும் அவாட்டிக்கு அதிகாரம் உண்டாய உபதேசித்தற்கு உரிய சிஷ்யத்துவமில்லை.

(2) அச்சிஷ்யன் அஞ்ஞானியெனின் அவனுக்க மித்தையென்றறியவே வேதத்தினும் குருவினிடத்தும் சித்ததையோடுகூடிய பிரவிருத்தி நிகழாமையால் போதத்தின் அடைவு அரிதாம். அல்லது அஞ்ஞானியாகிய புருஷனுக்கு வேதாந்த சிவணத்திற்கு முன் ஜகதின் எப்பதாந்தத்திலும் மித்தியாத்துவ புத்தி சம்பவிப்பதும் இல்லை.

ஆதலால் சிஷ்யனது திருஷ்டியால் வேதமும் குருவும் மிததையாமென்று கூறுதல் பொருந்தாது

2. குருவின் திருஷ்டியால் வேதகுரு மிததையாமெனின், (1) குரு அஞ்ஞானியா?

(2) அல்லது ஞானியா?

(1) அஞ்ஞானியெனின், அவனைக் குருவென்று கூறுதல் வேதத்தினும் விருத்தமாம். சில அஞ்ஞானி புருஷர்களும் ஜகத்தில் மூர்க்கனது திருஷ்டியால் குருவெனப்படுகின்றாரெனினும், வேதமுணர்ந்த விதவான்களது திருஷ்டியினால் அவர்கள் குரு

பிரதானங்கள் பிராணனது தர்மங்கள். பிராணனும் அதன் தர்மங்களும் பிரஹ்மஞானமின்றி நிவிருத்தியாகா. ஆதலால் தாகம் வியாவஹாரிகஸத்தை யுடையதாம். கானல்ஜலம் பிரஹ்மஞானமின்றியே அதன் ஞானத்தினால் பாதிக்கப்படுதலால் அது பிராதிபாஸிகத்தை யுடையதாம். ஆகையால் தாகத் துக்கும் கானல் ஜலத்துக்கும் ஸமஸததையிலலை. ஆதலால் கானல்ஜலத்தால் தாகசாந்தி யுண்டாகுகிறதிலலை.

1. இவ்விதமாகத் தார்ஷ்டாந்தத்தில் பாதிக்கும வேத குருக்களுக்கும் பாதிக்கப்படுகிற சமுசாரதுக்கத்திற்கும ஒரே ஸத்தை யிருக்கிறது.

திருஷ்டாந்தத்தில் ஜலத்துக்கும் தாகத்துக்கும் ஸத்தை பேதப்படு கிறது.

ஆகையால் திருஷ்டாந்தம் விஷமமாயிருக்கிறது அதாவது தார்ஷ்டாந் தத்துக்குச் சமமாயிலலை.

237. சங்கை:—சுத்தி வெள்ளி முதலியன பிரஹ்மஞான மின்றியே பாதமாகலும் சம்ஸாரதுக்கம் பிரஹ்ம ஞானத்திற்குப் பின் பாதமாதலுமாகிய இந்தப் பேதத்தை எந்தக் காரணத்தினால் வைத்தீர்கள்? எனல்.

ஸ்வாமி' பிரஹ்மத்துக்கு வேருனவை யாவும் பொய்யென்று முன் சொன்னீர்கள். இதைப் பொய்யான பதாததங்களில்,

1. சுத்தியில் வெள்ளி ரஜஜுவில் சாபபம் கானலில் ஜலம் முதலியவை பிரஹ்மஞானமின்றிப் பாதமாகலும்,

சுத்தத்திற்கு விஷய (வாசகிய) மாகா என்னும் வார்த்தை மூன்றாவது தரங்கத்தில் ஸ்பஷ்டமாய் நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகலால் அவ்வஞ்ஞானியின் திருஷ்டி யினாலோ வேதகுரு மிததையாமென்று கூறுதல் பொருந்தாது ஆனால் வேதகுருக்க ளோடு சகல சகததும் சத்தியமாமென்று கூறுதல் பொருந்தும்

(2) குரு ஞானியெனின், [1] அந்த ஞானிகு வேதகுருக்களோடு சகல ஜகத் தும் பிரஹ்மத்திற்கு வேருகத தோற்றுகினறனவா? [2] அல்லது அபின்னமாய்த் தோற்றுகினறனவா?

[1] முதற்பக்ஷத்தைக் கூறின் அந்தப் பேதவாதியினை ஞானியென்றாவது குரு வென்றாவது கூறுதல் பொருத்தமுடையதன்று.

[2] இரண்டாவது பக்ஷத்தைக் கூறின் சகலசகததையும் தன்னையும் பரமார்த்த சத்தைமயமான பிரஹ்மவடிவமாக அறியும் அதவைதவாதியாகிய குருவின் திருஷ்டி யினால் வேதமும் குருவும் மித்தையென்று கூறுதல் பொருந்தாது.

ஆதலால் வேதமும் குருவும் மிதகையென்னும் வார்த்தை அறிவில்லாதவனது மன்று; அறிவுடையவனதுமன்று ஆனால் குறைக கொள்ளிககட்டையினைப்போல வேதாந்த சிரவண மனனஞ் செய்பவர்களாகிய பாதியுணர்ச்சியுள்ள புருஷர்களதாம்; அல்லது வெளி வியவகாரத்திற் பொருந்தியுள்ள புறநாட்டமுடைய ஞானிகளதாம்.

இவ்வாற்றால் வேதமும் குருவும் சத்தியமென்கூறுதல் யுக்தியோடு கூடியதாம்.

2. சமுசாரதுக்கம் பிரஹ்மஞானத்திற்குப் பின் பாதமாதலுமாகிய இப்பேதம், எக்காரணத்தால் வைக்கப்பட்டது.

ஞானத்தினால் பாதிக்கப்படுமென்றும் சொன்னதற்குக் காரணம் யாது? இப்போது என் மனதில் இச் சந்தேகம் உதயமாயிருக்கிறது. இதனைத் தாம் நிவர்த்திக்கவேண்டும்.

238. உத்தரம்:—எதன் அஞ்ஞானத்தினால் எது உற்பத்தி யாகிறதோ, அதற்கு அதன் ஞானத்தால் பாதமுண்டாகிறதெனல்.

சிஷ்யனே! பிரஹ்மத்துக்கு வேறானதெல்லாம் அவித்தியாகாரியம். யரவும் மித்தை; இதில் சிறிதும் சதத்தியமில்லை ஆனால் எதன் அஞ்ஞானத்தினால் எது உண்டாகிறதோ அதன் ஞானத்தினால் அது பாதிக்கப்படுகிறது.

1. கிளிஞ்சில் ரஜஜு கானல் முதலியவற்றை யறியாததினால் வெள்ளி சர்ப்பம் ஜலம் முதலியவைக ளுண்டாகின்றன. கிளிஞ்சில் முதலியவற்றை யறிவதனால் வெள்ளிமுதலியன பாதிக்கப்படுகின்றன.

2. பிரஹ்மத்தை யறியாததினால் லுண்டாகிற ஜனனமாணதி சமுசார துக்கம் பிரஹ்மத்தை யறிவதனால் பாதிக்கப்படுகிறது.

239. பிரசினம்:—பிரஹ்மத்தின் அஞ்ஞானத்தினால் சம்ஸாரம் எந்தக் கிரமத்தால் உற்பத்தியாகின்றது எனல்.

சிஷ்யன்:—ஸ்வாமி! பிரஹ்மத்தை யறியாததினால் லுண்டாகிற சமுசாரம் எந்தக் கிரமத்தா லுண்டாகிறது? இதனை யெனக்கு நிச்சயமாய்ச் சொல்ல வேண்டும்.

முற்கூறிய பிரசினத்தின் உத்தரம் 240-271.

240. சொப்பன சமானமாகக் கிரமமின்றி ஜகம் தோற்றுதல்.

ஸ்வப்பனம் கிரமமின்றிய முண்டாகின்றது. அதுபோலப் பிரமமாகப் பொய்யான ஜகத்து விளங்குகிறது. இதன் கிரமத்தையறிய இசிக்கிறவன் கானல்ஜலத்தில் வஸ்திரத்தை நனைக்க இச்சிக்கக் கூடும். உபநிஷத்துகளில் ஜகத்துற்பத்தி யனைகப்பிரகாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. சாந்தோக்கிய வுபநிஷதத்தில் சத்ருபப் பிரஹ்மத்தினின்றும் அக்கினி ஜலம் பிருதிவி என்பவைகள் கிரமமாக உண்டானதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தைத்திரீய வுபநிஷதத்தில் ஆகாசம் வாயு அக்கினி ஜலம் பிருதிவி என்னும் ஐந்து பூதங்களும் கிரமமாக உண்டானதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. சிலவிடங்களில் எல்லாவற்றையும் பரமேசுவரன் உண்பெண்ணுகிறா னென்று கிரமமின்றிய முற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்விதமாக ஜகத்துற்பத்தி வேதத்தில் பலவிதமாகச் சொல்லப்பட்டிருந்தற்குத் தாழ்பர்ய மிதுவாய்:—ஜகத்து பொய். அது ஒரு பதார்த்தமாயிருக்கும்படித்தலை அதனுற்பத்தியை யநேகவிதமாக வேதஞ் சொல்லியிருக்கமாட்டாது. அநேகப் பிரகாரமாய்ச் சொல்லியிருக்கிறபடியால் உற்பத்திக் கிரமத்தைச் சொல்வதில் வேதத்துக்கு அபிப்பிராயமில்லை. அனல் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தை யறிவிப்பதற்காக ஜகத்தை நிஷேதிக்கப் பொய்யான ஜகத்தை ஓர்விதமாக ஆரோபஞ் செய்திருக்கிறது.

திருஷ்டாந்தம்:—மரபானே ஒன்று மேல் எழும்புவதற்காக விநோதார்த்தமாய்ச் செய்யப்படுகிறது அதன் காதாம வாலும கோணுமானால் அதைச் சரிப்படுத்த ஒருவரும பிரயத்தனப்படுகிறதில்லை. அதுபோல அத்வைதஞானத்தின்பொருட்பெ பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிப்பதற்காகப் பிரபஞ்சம் ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் பிரபஞ்சத்தி னுற்பத்திக் கிரமத்தை ஒரேவிதமாகச் சொல்ல வேதம் யத்தனஞ் செய்பவிலலை. பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியை ஒரேவிதமாக வேதஞ் சொல்லாமைபால், வேதத்தின் அபிப்பிராயம் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிப்பதிலாம, அதன் உற்பத்தியில் இல்லையென் றறிய வேண்டியது.

241. சூத்திரகார பாஷிபகாரர்கள் சுருதிவசனத்தால் ஜகத்துற்பத்தியைக் கூறுதலின் அபிப்பிராயம்.

1. * சூகதிரகாரரும் பாஷிபகாரரும் 2-வது அததியாயதத்தில் உற்பத்தியைச் சொல்லுஞ் சுருதி வசனங்களின் விநோதங்களை பொழித்து ஒரேவிதமாகத் தைத்திரீய சுருதியின் அனுசாரமாகச் சொல்லப்பட்ட உற்பத்திக் கிரமமே எல்லா வுபநிஷதங்களின் சுருதிகளையும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது மந்த ஜிஞ்ஞாசுவை உதேதசுதநுக் கூறியதாய். உற்பத்தி வாகியங்களுக்கு முன் சொல்லிய அபிப்பிராயத்தை யறியாத மந்த ஜிஞ்ஞாசுவுக்கு உபநிஷதங்களில் நாநாவிதமான ஜகத்தின் உற்பத்தியைப் பாகத்து உபநிஷதங்களுக்குத் தமமில் விநோதமிருக்கின்றது என்னும் பிராதி புண்டாய்விதிம். அதனை நிவிருத்திசெய்வதற்காக எல்லா வுபநிஷதங்களிலும் ஒரேவிதமாக ஜகத்துற்பத்தி பிரதிபாதிக்கப்பட்டதாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

2. பிரஹ்மவிசாரத்தால் யதார்த்தஞான முண்டாகாதவனுக்கு லபசிந்தனையின்பொருட்பெ உற்பத்திக் கிரமம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனதக் கிரமத்தினு லுற்பத்தி சொல்லப்படுகிறதோ அதற்கு விபரிதக் கிரமத்தினால் லபசிந்தனை செய்யவேண்டும். அந்த லபசிந்தனையால் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தில் புத்தி ஸ்திரப்படுகிறது. அந்த லபசிந்தனைப்பிரகாரம் பஞ்சீகரணக் கிரந்தத்தில் வராத் திகாரான சுரேஸ்வராசாரியரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

* சூத்திரம் பிரஹ்மசூத்திரமென்றும், பாஷிபகாரா ஸ்ரீசங்கராசாரியரென்றும் அறியத்தக்கது. இரண்டாவது அத்தியாயம் பிரஹ்மசூத்திரத்தனது.

3. இந்தக் கிரந்தம் * உத்தமஜிஞ்ஞாசுவின் பொருட்டா யிருத்தலாக் ஜகத்தின் உற்பத்திலயங்களின் கிரமம் சொல்லப்படவில்லை; ஆயினும் இந்நூல் சாகரவடிவமா யிருத்தலால் அதனைச் சுருக்கமாய்ச் சொல்லுவாம்.

சுத்தப் பிரஹ்மத்தினின்றும் ஜகத்துற்பத்தியாகிறதில்லை. ஏனெனின் சுத்தப்பிரஹ்மம் அசங்கமாயும் கிரியையற்றதாயு மிருக்கிறது. † ஆனால் மாயாவிசிஷ்ட ஈசுவரனிடத்தினின்றும் ஜகத்துற்பத்தியாகிறது.* ஆகையால் மாயை ஈசுவரர்களின் சொருபங்களைப் பிரதிபாதிப்பாம்.

242. பிரசங்கத்தால் மாயாசொருபத்தைப் பிரதிபாதித்தல்.

ஜீவேசுவர பேதங்களில்லாத சுத்தசேதனத்தை யாசிரயித்துக்கொண்டிருப்பது மாயை. அது அநாதி அதாவது உற்பத்தியற்றது.

1. ஆதி என்பது உற்பத்திககாம. மாயையினுற்பத்தியை யங்கீகரிக்கும் பக்ஷத்தில் புத்திரஸிடத்தினின்றும் பிதானுற்பத்தி சொல்லத்தகாதது போல் மாயாகாரியமான பிரபஞ்சத்தினின்றும் மாயையினுற்பத்தி சொல்லத்தகாததாம். ஆகையால் சேதனத்தினின்றே மாயையின் யுற்பத்தி யங்கீகரிககவரும. அங்கு,

2. ஜீவேசுவரத்தன்மைகள் மாயையின் காரியங்களாம் மாயை சித்தித்தாலன்றி ஜீவேசுவராகளது சொருபம் சித்திபாது. ஆதலால் ஜீவசேதனத்திலிருந்தாவது ஈசுவரசேதனத்தி லிருந்தாவது மாயை யுற்பத்தியாவதாகச் சொல்லுதல் கூடாது.

3. சுத்தசேதனம் அஸங்கமாயும் கிரியாரஹிதமாயும் நிர்விகாரமாயு மிருத்தலால் அதனினின்றும் மாயை யுற்பத்தியாகிறதாகக் கொள்ளின் அது விகாரியாய்விடும். அன்றியும் சுத்தசேதனத்தினின்று மாயை யுண்டாகும் மாயின், மோக்ஷதசையில் மாயை மறுபடியும் உண்டாகும் அதனால் மோக்ஷ

* திருஷ்டி திருஷ்டிவாதத்தின்படி பிரஹ்மத்தில் பிரபஞ்சத்தை யாரோபித்துப் பின் அதன் அபவாதபூர்வகமாக ஐந்தாவது பூமியில் ஆரூடமாகுதகக உத்தம சம்ஸ்கார முடைய ஜிஞ்ஞாசு இங்கு உத்தமஜிஞ்ஞாசு எனப்படுகின்றன.

† ஜகத்தின் விவர்த்த உபாதானவடிவ அதிஷ்டானம் மாயாவுபகித சேதனமாம்; மாயாவிசிஷ்ட சேதனமன்று. அங்ஙனமாயினும் மாயாவிசிஷ்டனை விவர்த்தவுபாதானமென்று கூறி அதனின்றும் ஜகத்தின் உற்பத்தியைக் கூறுகின்றார் அது அவிவேகி புருஷர்களது திருஷ்டியை யநுசரித்திருக்கிறது

1. விவேகி புருஷர்களது திருஷ்டியினாலே ஜகத்தின் பரிணாமியுபாதானத்தன்மை விவர்த்தவுபாதானத்தன்மைகள் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்திலில்லை ஆனால்,

(1) ஜகத்தின் பரிணாமியுபாதானத்தன்மை கேவல மாயையி லிருக்கின்றது.

(2) விவர்த்தோபாதானத்தன்மை மாயாவுபகித சேதனத்தி லிருக்கின்றது.

2. அவிவேகிகளுக்கு இரண்டு தர்மங்களும், மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தில் பிராந்தியினால் தோற்றுகின்றன. ஆதலால் சாஸ்திர கர்த்தாக்கள் அவிவேகிகளது திருஷ்டியின் அநுவாதமாத்திரம் செய்திருக்கிறார்கள்.

1. அஞ்ஞானம் சுவாசிரயமும் சுவவிஷயமுமாதல். [இந்நாவது]

பொருட்டாயுள்ள சாதனங்கள் பயனற்றனவாம். இவ்விதத்தால்

1. உற்பத்தியில்லாததா யிருத்தலால் அநாதியாம்.

2. ஏகமாம்.

3. ஞானத்தால் அதே (நாச) மடைவதா யிருத்தலால் ஸாந்தமாம்.

4. சதசத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருக்கிறது.

(1) முக்காலத்திலும் பாதிக்கப்படாதது சந்தேனப்படும. அத்தன்மை யது சேதனமாம்.

(2) மாயை ஞானத்தால் பாதிக்கப்படுவதால் சந்தின் விலக்ஷணமாம்.

(3) முக்காலத்திலும் விளங்காதது அசதது. அது முயற்கொம்பு மலடி மகன் ஆகாசபுஷ்பம் முதலியனவாம்.

(4) ஞானத்திற்குமுன் மாயையும் அதன் காரியமும் பிரதிதியாகின் றன.

[1] ஜாக்கிரகாலத்தில் “நான் அஞ்ஞானி” “பிரஹ்மத்தை யறியவில்லை” என்று மாயை விளங்குகிறது.

[2] சொப்பனத்தில் தோன்றும் பலவித பதார்த்தங்களின் உபாதான காரணம் மாணியாம்.

[3] சுழுத்திகுருப பிறகு “நான் சுரமாய்த் தூங்கினேன், ஒன்றுமறிய வில்லை” என்று நினைவு வருகிறது அந்நினைவு அறியப்படாத வஸ்துவின் தாகாது. ஆகையால் சுழுத்தியில் அஞ்ஞானத்தின் விளக்கமுண்டாகிறது. அந்த அஞ்ஞானமும் மாயைப் பிறகு அவற்றிற்குப் பேதமில்லை.

இவ்விதத்தால் மூன்று அவஸ்தைகளிலும் மாயை விளங்குவதால் அது அசத்தின் விலக்ஷணமாம். இவ்வாறு சதசததுக்கு விலக்ஷணமான மாயையின் காரியமும் சதசததுக்கு விலக்ஷணமாம். சதசததுக்கு விலக்ஷணமானதையே அத்வைதமதத்தில் மீததையெனறும் அசிவசநீயமென்றும் கூறுவர்.

ஆதலால் மாயையினாலும் அதன் காரியத்தினாலும் துவைதம் சித்திக் கிறதில்லை. ஏனெனின் சேதனம் ஸதரூபமா யிருப்பதுபோல் மாயையும் அதன் காரியமும் ஸதரூபமாயி ருந்தால் துவைதம் சித்திக்கும். மாயையும் அதன் காரியமும் சதசததுக்கு விலக்ஷணமாயிருத்தலால் மித்தையாம். மித் தியா பதார்த்தத்தினால் துவைதம் உண்டாகாது; சொப்பனத்தின் மித்தியா பதார்த்தத்தினால் துவைதம் உண்டாகாததுபோல.

243. அஞ்ஞானத்திற்குத் தான் ஆசிரயமாதலும் தான்விஷயமாதலும்.

1. ஜீவேசுவரப் பிரிவின்றிய சுத்தப் பிரஹ்மத்தை யாசிரயித்துள்ளது மாயை.

2. சுத்தப் பிரஹ்மத்தையே மறைக்கிறது.

அது வீட்டை யாசிரயித்த இருள் வீட்டையே மறைப்பதுபோல.

இதனை ஸ்வாசிரய ஸ்வவிஷயபக்ஷமென்று கூறுவர். 1. ஸ்வ (அன்) என்பது சுத்தப் பிரஹ்மம்; அதுவே ஆசிரய (இட) மாயிருத்தல் ஸ்வாசிரயம். 2. ஸ்வ என்பது சுத்தப்பிரஹ்மம். அது விஷயமாகுதல் அதாவது மாயை யால் மறைக்கப்படுதல் ஸ்வவிஷயமாக. ஸம்க்ஷேபசாரீராகம், விவரணம், வேதாந்தமுக்தாவலி, அத்தைவதசிந்தி, அத்தைவததீபிகை முதலிய கிரந்தங்களில் அஞ்ஞானம் ஸ்வாசிரய ஸ்வவிஷயமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

244. முற்கூறிய அர்த்தத்தில் வாசஸ்பதியின் மதம்.

வாசஸ்பதியின் மதம் இதுவாம்.—1. அஞ்ஞானம் ஜீவனை யாசிரயித்தது 2. பிரஹ்மத்தை விஷயஞ்செய்கிறது.

1. “நான் அஞ்ஞானி; பிரஹ்மத்தை யறியேன்” என்னும் ஞானத்தால் “நான்” என்னும் சொல்லின் பொருள் ஜீவன். அஞ்ஞானியென்று சொல்வதினால் அஞ்ஞானத்தின் ஆசிரயம் ஜீவனென்று விளங்குகிறது.

2. “பிரஹ்மத்தை யறியேன்” என்று சொல்வதினால் அஞ்ஞானத்துக்கு விஷயம் பிரஹ்மமென்று விளங்குகிறது.

இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானம் ஜீவனை யாசிரயித்துப் பிரஹ்மத்தை விஷயமாக்குகிறது அதாவது மறைக்கிறது.

அந்த அஞ்ஞானம் ஒன்றல்ல; அனைகமாம் ஏனெனின்,

1. அஞ்ஞான மொன்றெனக் கொள்ளின ஒருவனுடைய அஞ்ஞானம் ஞானத்தினால் நிவிருத்தியாக மறறவர்களுக்கும் அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமான சமுசாரமும் விளங்கலாகாது.

2. இதுவரையிலும் ஒருவருக்கும் ஞானமுண்டாகவில்லையென்று கூறின், இனிமேல் ஒருவருக்கும் ஞானமுண்டாகாது. அகனால் சிவனாதி சாதனங்கள் பிரயோசன மில்லாமற்போம். ஆதலால் அனந்த ஜீவாகளை யாசிரயித்த அஞ்ஞானமும் அநந்தமாம். அநந்த ஜீவாகளுடைய அநந்த அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட ஈசுவரனும் பிரஹ்மாண்டமும் அநந்தமாம். எந்த ஜீவனுக்கு ஞானமுண்டாகிறதோ அவன் அஞ்ஞானம் ஈசுவரன் பிரஹ்மாண்டம் என்பன நிவிருத்தியாகின்றன. எவனுக்கு ஞானமுண்டாகவில்லையோ அவனுக்குப் பந்தமிருக்கிறது. இது வாசஸ்பதிமதம். அது நலமுடையதன்று. ஏனெனின்,

245. வாசஸ்பதியின் மதத்தின் நலமின்மையும்

அஞ்ஞானத்தின் ஏகத்துவமும்.

1. “ஈசுவரன் ஜீவனுடைய அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப்பட்டவன்” என்று சொல்லுதல் சுருதி ஸ்மிருதி புராணங்களுக்கு விருத்தமாம்.

2. “ஈசுவரன் அநந்தம்; ஜீவர்கள்தோறும் சிருஷ்டி பேதமாம்” என்பதும் விருத்தமாம்.

ஆதலால் அஞ்ஞானம் அநேகமென்று கொள்வது அஸங்கதமாம்.

அஞ்ஞானத்தை யநேகமெனக்கொண்டு ஈசுவரனையும் சிருஷ்டியையும் ஒன்றெனக்கொண்டாலும் பொருந்தாது. ஏனெனின் ஜீவசுவரப பிரபஞ்சங்கள் அஞ்ஞான கற்பிதமாம். அஞ்ஞானம் அநந்தமெனக கொள்ளுதலால் ஒவ்வொரு அஞ்ஞானத்திலும் கற்பிதமாகிற ஜீவனைப்போல ஈசுவரனும் பிரபஞ்சமும் அநந்தமாகும். இதனாறான் வாசஸ்பதியானவா அநந்த ஈசுவரனையும் அநந்த சிருஷ்டியையும் சொல்லியிருக்கிறார். ஆதலால் “அஞ்ஞானமோன்” மெனும் மதமே நலமுடையதாம்.

246 சுவாசிரய சுவவிஷயபக்ஷத்தின் அங்கீகாரம்.

அநத * ஒரே அஞ்ஞானமும் ஜீவனை யாசிரயிககாமல சுததப பிரஹ்மத்தை யாசிரயித்திருக்கிறது. ஏனெனின்,

1. ஜீவபாவம் அஞ்ஞானத்தின் காரியமாம். அந்த அஞ்ஞானம் எப்போதும் சுதந்தரமா யிருக்கிறதில்லை ஆகையால் ஆசிரயமில்லாத அஞ்ஞானத்தினாலே ஜீவபாவம் பொருந்தாது. முதலில் அஞ்ஞானம் எதனையாவது ஆசிரயித்ததாகுமாயின அப்போது அதன் காரியமான ஜீவபாவம் சித்திக்கும.

2. ஜீவத்தன்மையைப்போல ஈசுவரத்தன்மையும் அஞ்ஞான காரியமாம். அஞ்ஞானம் ஈசுவரனை ஆசிரயித்திருக்கவில்லை.

ஆனால் இந்த அநாதி அஞ்ஞானம் சுததப்பிரஹ்மத்தை யாசிரயித்திருக்கிறது.

அநாதிசேதன அஞ்ஞானங்களின் சம்பந்தம் மராதியே. சேதன அஞ்ஞானங்களின் அநாதி சம்பந்தத்தா லுண்டாகும் ஜீவசுவர பாவங்களும் அநாதியே. ஆனால் ஜீவசுவரபாவங்கள் அஞ்ஞானத்தின் அதீனமாம். அதனால் அஞ்ஞானத்தின் காரிய மெனப்படுகின்றன.

“நான் அஞ்ஞானி” என்றிவவாறு ஜீவனை யாசிரயித்ததாக அஞ்ஞானம் விளங்கினாலும் சுததப்பிரஹ்மத்தை யாசிரயித்திருக்கும் அஞ்ஞானத்தின் அபிமானம் ஜீவனுக்கு நான் அஞ்ஞானியென்று உண்டாகிறது.

1. ஜீவன் அஞ்ஞான காரியமாயிருத்தலால் ஜீவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானரூப ஆசிரயமாதல் பொருந்தாது. ஆனால் சுததப்பிரஹ்மமே அஞ்ஞானத்தின் அதிஷ்டானரூப ஆசிரயமாம்.

* இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—அம்சவடிவ இருள் ஒன்றாயினும் அதன் அம்சவடிவ நாநா இருள் வீடுகள்தோறு மிருக்கின்றது. எந்த வீட்டில் தீபமிருக்கிறதோ, அந்த வீட்டின் அம்சவடிவ இருள் நாசமாகின்றது. ஆதலால் அம்சியஞ்ஞானம் ஒன்றும்

2. சுத்தப்பிரஹ்மமாகிய அதிஷ்டானத்தை யாசிரியித்திருக்கும்* அஞ்ஞானம் அந்தப் பிரஹ்மத்தையே மறைக்கிறது. அதன்பிறகு ஜீவன் நான் அஞ்ஞானி யென்றிவ்வாறு அஞ்ஞானத்தின் அபிமானரூப ஆசிரியமாகிருந் இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானம் ஸ்வாசிரய ஸ்வவிஷயமாகும்.

247. அஞ்ஞான மொன்றென்னும்பகூத்தில் பந்தமோகூங்க ளின் வியவஸ்தையும் சகலப்பிரக்கிரியைகளின் சிரேஷ்டத் தன்மையோடு நாமபேதத்தால் மாயையின் சொருபமும்.

அந்த அஞ்ஞானம் ஒன்றாக இருக்கிறது; ஞானத்தினால் நிவிருத்தி யாகிறது. ஆனால் எந்த அந்தக்காரணத்தில அஞ்ஞான மிருக்கிறதோ, அந்த அந்தக்காரண அவசரின்ன சேதனத்திலுள்ள அஞ்ஞானமசம ஞானத்தால் நிவிருத்தியாகிறது. அவனை முதனதாகுகிறான். எந்த அந்தக்காரணத்தில ஞான முண்டாகவில்லையோ அங்கு அஞ்ஞானமசம பந்தமும் தங்குகின்றன. இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானமொன்று என்னும் பகூத்தில் பந்தமோகூ வியவ காரங்கள் சித்திக்கின்றன.

வாசஸ்பதி மதபபடி அஞ்ஞானம் அநேகமென்று சிலர் புத்தியிப்படின, அதுவும் அதவைதஞானத்துக்கு உபாயந்தான. அதனைக் கண்டிப்பதில் எவ் வித ஆக்கிரக (பிடிவாத) மு மிலலை. † அவ்விதத்தால் ஜ்ஞாநசவுக்கு அதவைத போதமுண்டாகுமோ அவ்விதத்தால் புத்தியை ஸ்விபபடுத்தவேண்டியது.

சுத்தப்பிரஹ்மத்தை யாசிரியித்ததுகொண்டிருக்கும் மாயையினை அவி ன்னையென்றும் அஞ்ஞானமென்றும் கூறுவா.

அதன் அம்சவடிவ நாநா அஞ்ஞானம் நாநா அந்தக்காரண தேசத்திலுள்ள சாக்ஷி சேதனத் தில் நிலைத்திருக்கின்றது. எந்த அந்தக்காரண தேசத்தில் ஞானமுண்டாகிறதோ அந்த அந்தக்காரண தேசத்திலுள்ள அஞ்ஞானமசத்தின் நாசமுண்டாகிறது ஆதலால் ஒரு வனுக்கு ஞானமுண்டாயின் அசனால அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமும் நீங்குதல்வாய் லாக முத்தி தோற்றது. இவ்வாறு ஒரு அஞ்ஞானத்தை யங்கீகரித்தாலும் பந்தமோகூத் தின் வியவஸ்தை பொருந்துகிறது ஜீவனது அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட ஈச வான் அநேகர்; ஜீவர்கள்தோறும் சிருட்டியின பேதமுண்டு என்னும் சுருதி ஸ்மிருதி புராணங்களுக்கு விரோதமான பகூத்தை யங்கீகரித்தலுமாகாது. ஆதலால் இந்தப் பகூம் நலமுடையதாம்.

* “நான் அஞ்ஞானி” என்னும் அநுபவத்தால் அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரியம் ஜீவ னென்று வாசஸ்பதிமிசிரா சொல்லியிருக்கிறா அது முமுகூ வின் புத்தியில் இலகுவா ய்ப்படும்பொருட்டாம் ஆனால் வாசஸ்பதிமிசிரருடைய அந்தரங்கக்கருத்து இதுவாம்:— நான் என்னும் சப்தத்திற்கு வாசஸியாததம் அந்தக்காரண விசிஷ்டசேதனரூப ஜீவன். அதின் விசேஷியபாகமாகிய சாக்ஷிசேதனம் பிரஹ்மம். அது அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரிய மாயிருக்கிறது. அது (விசேஷியத்தின் தாமம்) விசிஷ்டத்தில் வியவகரிகப்படுகிறது.

† “யயா யபா ஹ்வ துஸா வ்யுத திஃ ப்ருதாநி | ஸா ஸெவ ப்ருக்யெஹ ஸ்யாதாய் ஸா வ வ்யவஸ்திஃ || புருஷர்களுக்கு எந்த எந்தப்பிரக்கிரியைகளால் பிரத்தியகாதமவிஷயத்தில் ஒருவனுக்குப் போதமுண்டா குமோ, அந்தந்தப் பிரக்கிரியைகளே, இவ்வு (வேதாந்த சித்தாந்தத்தில்) சிரேஷ்ட மாம். அதுவே வியவஸ்தையாம்.” என்பது கைஷ்கரீயசித்திகாரர் வசனமாம்.

1. சிந்திக்கக்கூடாத சக்தியுள்ளதாயும் யுக்திக்கு நிற்காததாயு மிருத்த லால் மாயையெனப்படும்.

2. வித்தையால் நாசமடைவதால் அவிந்த யெனப்படும்.

3. ஸ்வரூபத்தை மறைப்பதால் அந்நூன மெனப்படும்.

1. மாயையானது ஆசிரயிகளும் சேதனம் சாமானியசேதனமாம். அது மாயைக்கு 'விரோதமில்லை; ஆனால் சாதகமா யிருக்கிறது. சததாஸ்புரண (விளக்க)த்தைத் தருகிறது.

2. விருத்தியில் இருக்கும் சேதனம் அல்லது சேதனசக்திவிருத்தி மாயைக்கு விரோதியென றறியவேண்டியது.

இவ்வித்ததால் மாயை வர்ணிக்கப்படடது.

248. பிரசங்கத்தால் ஈசுவரசொருபமும், இருவகைக் காரணத்தின் லக்ஷணமும், ஜகத்தின் உபாதானகாரண நிமித்தகாரணங்கள் ஈசுவரன் எனலும் 248-249.

ஈசுவரனது சொருபத்தைக் கூறுகின்றார்:—

1. சத்த சததுவகுணஸஹித மாயை,

2. மாயையின் அதிஷ்டானசேதனம்,

3. மாயையில் ஆபாஸம்,

இம்முன்றும் சொந்தது ஈசுவர னெனப்படும்.

அந்த ஈசுவரன் சர்வஞானன். அவனை ஜகத்துக்குக் காரணன்.

காரணம் இருவகைத்து:—1. உபாதானகாரணம், 2. நிமித்தகாரணம்.

1. (1) எது காரியத்தின் ஸ்வரூபத்தில் பிரவேசிக்கிறதோ,

(2) எஃதின்னிக காரியத்தின் ஸ்திதியிலையோ,

அது உபாதானகாரண மெனப்படும்.

மண் கடத்துக்கு * உபாதானகாரணம்.

(1) கடஸ்வரூபத்தில் மண் பிரவேசிக்கிறது.

(2) மண்ணின்னிக கடம் நிலைத்திருக்கிறதிலை.

2. (1) எது ஸ்வரூபத்தில் பிரவேசிக்கிறதிலையோ, ஆனால்

(2) காரியத்துக்கு வேறாக இருந்துகொண்டு காரியத்தைச் செய்கிறதோ,

(3) எதன் நாசத்தினால் காரியம் நாசமடைகிறதிலையோ,

அது † நிமித்தகாரண மென்று சொல்லப்படும்.

* காரியத்தின் உற்பத்திஸ்திதி லயங்களுக்குக் காரணம் உபாதானகாரண மெனப் படும். இதுவும் உபாதானத்தின் லக்ஷணமாம்.

† காரியத்தினது உற்பத்திமாதிராததின் காரணம் நிமித்தகாரண மெனப்படும். இந் நிமித்தகாரணம் அநேகவிதமா யிருக்கிறது.

கடத்திற்குக் குயவன் தண்டம் சக்கரம் முதலியன நிமித்தகாரணங்கள்.

- (1) கடஸ்வரூபத்தில் அவை பிரவேசிக்கிறதிலை;
- (2) கடத்திற்கு வேறாயிருந்துகொண்டு கடத்தை யுற்பத்தி செய்கின்றன.

(3) உற்பத்திபான்பின் குயவன் தண்டாதிகளின் நாசத்தினால் கடம் நாசமடைகிறதிலை.

இவ்விதத்தால் காரணம் உபாதானம் நிமித்தமென இருவகைத்தாம்.

249. ஈசுவரனை ஜகத்துக் குபாதானகாரணமாயும் நிமித்தகாரணமாயுமிருக்கிறான். அது ஒரே * சிலந்திப்பூச்சி தன் வலைக்கு உபாதானகாரணமாயும் நிமித்தகாரணமாயும் இருபபதுபோலாம்.

1. சிலந்திப்பூச்சியின் ஜடசரீரம் அதன் வலைக்கு உபாதானகாரணமாம்.
2. சிலந்தியின் சரீரத்துள்ள சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமாம்.

ஆதலால் ஒரு ஈசுவரனையே நிமித்தகாரணமாகவும் உபாதானகாரணமாகவும் அங்கீகரித்தலில் ஒரு திருஷ்டாந்தம் மிலையெனக் கூறின், சிலந்தியைப்போல,

1. † ஈசுவரனது சரீரமான ஜடமாயை ஜகத்துக்கு உபாதானகாரணமாம்.
2. அதன் சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமாம்.

இவ்விதத்தால் ஒரே ஈசுவரன் ஜகத்திற்கு உபாதானமும் நிமித்தகாரணமும் மாவனென்பதில் திருஷ்டாந்தம் சிலந்தியும் ‡ முக்கிய திருஷ்டாந்தம் சொப்பனமும்.

* இதனையே ஊணநாபி என்றும் எட்டுக்காற்பூச்சியென்றும் கூறுவர்.

† 1. சிலந்தியின் சரீரம் வலைக்கு உபாதானகாரணமாம்.

2. அந்தக்கரணஸகித சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமாம்.

1. அங்ஙனமே தமப்பிரதானப் பிரகிருதிவடிவ மாயை ஜகத்தின் உபாதானமாம்.

2. சுத்த சத்துவப்பிரதான மாயையோடுகூடிய சேதனபாகம் ஜகத்தின் நிமித்தகாரணமாம்.

கேவல சேதனபாகத்தில் காரணத்தன்மை யிலையென்பது அபிப்பிராயம்.

‡ 1 நியாயமதத்தில் கடத்தோடு ஈசுவரனது சையோகத்தில் ஈசுவரனை அபின்ன நிமித்தோபாதான காரணமாகக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜீவாதமாவின் கணுள்ள ஞான முதலிய குணங்களில் ஜீவாதமையை அபின்னநிமித்தோபாதான காரணமெனக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

2. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரஹ்மாவானவர் கன்றுகளையும் கன்று மேய்ப்பவர்களுயும் அபகரித்தகாலத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபரமாத்மா கன்றுகள் கன்றுமேய்ப்பவர் முதலிய எல்லாவற்றின் வடிவமும் தாமேயானா. ஆண்டும ஸ்ரீ கிருஷ்ணபரமாத்மா அவற்றின் அபின்னநிமித்தோபாதானகாரணமாயிருக்கின்றார்.

250. ஈசுவரணி-விஷமதிருகுருத்தன்மை என்மை. [ஈசுவர]

அந்தக் காலத்தில் ஈசுவரனின் கர்மபலத்தைக் கொடுக்க ஈசுவரன் எதிர்
யுண்டாகியோ அப்போது பிரளயமுண்டாகின்றது.

2. ஈசுவரனது கர்மபலத்தைக் கொடுக்க எதிர்முக மாகும்போது, சி
ருஷ்டி யுண்டாகின்றது. இவ்விதத்தால் சிருஷ்டி ஜீவனுடைய கர்மாதீனமாயிருக்
கிறது. ஆதலால்,

250. ஜீவனது சொருபத்தைக் கூறுகின்றார்:—

1. ரஜோகுண தமோகுணங்களை அடக்கிக்கொள்வது எதுவோ அது
சத்தசத்துவகுண மெனப்படும.

2. ரஜதமோகுணங்களால் தான் அடங்குவது எதுவோ அது மலின
சத்துவகுண மெனப்படும.

1. இந்த மலினசத்துவகுணசகித அஞ்ஞானம்சத்தில் உண்டாகும்
சேதனத்தின் ஆபாசம்,

2. அஞ்ஞானம்,

3. அஞ்ஞானத்தின் அகிஷ்டான கூடஸ்தன்,

இம்முன்றும் சோதது ஜீவனெனப்படும.

அந்த ஜீவன் கர்மத்தைச் செய்கிறான்; பலத்தை இசுசிக்கிறான்.

**251. ஈசுவரனிடத்தில் விஷமதிருஷ்டியும் குருத்
தன்மையு மில்லாமை.**

அந்த ஜீவனுடைய காமாதுசாரமாக உயர்வு காழ்வான போகங்களை
யறுபவிக்கும்பொருட்டு ஈசுவரன் சி ருஷ்டி பண்ணுகிறார் ஆகையால் ஈசுவர
னிடத்தில் விஷமதிருஷ்டியும் குருத்தன்மையும் இல்லை.

எல்லாவற்றிற்கும் முதலான சி ருஷ்டிகு முன் கருமமில்லை. பிரதமசி ருஷ்டி
யில் உயர்வு காழ்வான சரீரங்களையும் போகங்களையும் ஈசுவரன் சி ருஷ்டிக்
கின்றார். ஆதலால் ஈசுவரனுக்கு விஷமதிருஷ்டி யுண்டென்று ஒருவன்
செல்லுவானாயின,

3. சூரியனானது எட்டுமாசமவரையில் பிருதிவியின் இரகங்களை யுலர்த்துகிறது.
பின் கிரீஷ்மருது வருஷருதுவின் நான் துமாதங்கள்வரையில் ஜலத்தை விடுகிறது.
அந்த ஜலத்திற்குச் சூரியன் அபிந்நிமித்தோபாதானகாரணன்

4. ஓர் சித்திரகாரன் நகவடிவதுரிய்ஞல தனது சரீரத்தின்பேரில் சித்திரம் எழுது
கிறான். பின் அதனைப் பார்த்துக் களிக்கின்றான். பின் அதனை நாசஞ்செய்கின்றான்.
அந்தச் சித்திரத்திற்கு அச்சித்திரக்காரன் அபின்னநிமித்தோபாதான காரணமாகின்
றான்.

5. சாக்ஷிசேதனம் சொப்பனப்பிரபஞ்சத்தின் அபின்னநிமித்தோபாதானகாரண
மாவதுபோல ஈசுவரன் ஜகத்தின் அபின்னநிமித்தோபாதான காரணமாகின்றான்.

1. து பொருந்தாது. ஏனெனின், சமஸ்காரம் அராதி. உதாரணமாக, ஈசுவரனுக்குப் பூர்வ பூர்வசிருஷ்டியின் கர்மம் காரணமாக, ஈசுவரனுக்கு முதலில் யாதொரு சிருஷ்டியுமில்லை. ஆதலால் ஈசுவரனிடம் இச்சையுமில்லை.

252. ஜீவர்களது போகத்தின்பொருட்டு ஈசுவரனுக்கு ஜகத்தையுண்டாக்கு மிச்சையுளதெனல்.

1. ஜீவர்களது கர்மபோகங்களைக் கொடுத்தலினின்றும் ஈசுவரன் போது உதாசீனராகின்றாரோ அப்போது பிரளயமுண்டாகிறது. பிரளயத்தில் சகலபதார்த்தங்களின் சமஸ்காரமும் மாயையில் தங்கியிருக்கிறது. ஆதலால் ஜீவர்களின் எஞ்சியிருக்கும் கர்மமும் சூக்ஷ்மமாய் மாயையில் தங்கியிருக்கிறது.

கர்மபோகத்தைக் கொடுக்க ஈசுவரன் சன் (எதிர்) முகமாகும்போது “ஜீவர்களது போகநிமித்தம் ஜகத்தை யுண்டுபண்ணுவேனாக” என்று ஈசுவரனுக்கு * இச்சையுண்டாகிறது.

இங்ஙனம் இது சங்கையாம்:—

1. துக்கதையாவது துக்கசாதனங்களையாவது நிவர்த்திததற்பொருட்டு அல்லது சுகதையாவது சுகசாதனங்களையாவது அடையும்பொருட்டு இச்சையுண்டாகும். வேறு வஸ்துவில் இச்சை யுண்டாகாதென்பது நிமயம் ஈசுவரனுக்கு துக்கமும் துக்கசாதனங்களும் இல்லாததினால் அவற்றின் நிவிருத்தியின்பொருட்டு இச்சை நிகழாது.

2. ஈசுவரன் பூர்ணகாமனாபிருசுதலால் சுகதையும் அதன் சாதனங்களையும் அடையும்பொருட்டும் அவருக்கு இச்சையுண்டாகாது.

குழந்தைகளுக்கு விநோதத்தின் இச்சை யுண்டாவதுபோல ஈசுவரனுக்கும் நிமித்தமின்றியும் ஜகத்தைச் சிருஷ்டிததலாகிய விநோதத்தின் இச்சையுண்டாமென்ற கூறின் அதுவும் பொருந்தாது ஏனெனின், குழந்தைகளுக்கு விநோதத்தில் சீத்தத்தின் களிப்பு வடிவ சுகத்தை யடைதற்பொருட்டு இச்சை யுண்டாகிறதுபோல பூர்ணகாமனா ஈசுவரனுக்கு களிப்புவடிவ சுகப்பிராப்தியின் இச்சை சம்பவியாத என்று ஒருவன் சங்கிப்பானாயின் இச்சைவகைக்கு இது சமாதானமாம்.—கற்பகவிருக்ஷம் அந்நியனது சங்கற்பமாகிய நிமித்தத்தினால் இச்சித்த பலத்தைத் தன் சுபாவத்தினால் கொடுப்பதுபோல ஈசுவரனும் பலத்தைக்கொடுக்க ஸன்முகனாய் ஜீவர்களுடைய அதிருஷ்டமாகிய நிமித்தத்தினால் இச்சாஞானப் பிரயததனங்களையத் தன் சுபாவத்தினால் செய்கிறார். அந்த ஈசுவரனது இச்சைமுதலியவற்றின் ஒவ்வொரு வியக்தியே சிருஷ்டியின் ஆரம்பகாலத்தில் உற்பத்தியாய்ப் பிரளயபரியந்தம் நிற்பதாம். ஆதலால் நித்திய மெனப்படுகின்றன இறப்பு எதிர்வு நிகழ்வு என்னுங் காலங்களிலுள்ள சுகப்பதார்த்தங்களையும் விஷயஞ் செய்கின்றது. ஆதலால் எப்போதும் சிருஷ்டி அல்லது பிரளயம் சீதம் அல்லது உஷ்ணம் அல்லது மழை யுண்டாகிறது. ஆனால் சமயாதாரமாகவே அவை உண்டாகின்றன.

சூக்ஷ்மசிருஷ்டி நிரூபணம். (253—257)

253. பஞ்சபூதம் அவற்றின்குணம் என்பவற்றின் உற்பத்தி.

இவ்வித ஈசுவரனுடைய இச்சையால் மாயை தமோகுணப்பிரதானமாகிறது. அந்தத் தமோகுணப்பிரதான மாயையிலிருந்து ஆகாசம் வாயு தேயு ஜலம் பூமி இவ்வைந்து பூதங்களு முண்டாகின்றன. அப்பூதங்களிலிருந்து மரீகச் சபதம் ஸ்பரிசம் ரூபம் ரஸம் கந்தமென்னும் ஐந்து குணங்களிருக்கின்றன.

1. மாயையிலிருந்து சபதத் தோடு ஆகாயமுண்டாகிறது.

2. ஆகாயத்தினின்றும் வாயு உற்பத்தியாகிறது.

(1) வாயு ஆகாயகாரியமாதலால் ஆகாயத்தின் சபதகுணம் வாயுவிலிருக்கிறது.

(2) தன் குணம் ஸ்பரிசுமாம்.

3. வாயுவிலிருந்து தேஜசு உண்டாகிறது.

(1) தேஜஸில் ஆகாயத்தின் சபதமும்.

(2) வாயுவின் ஸ்பரிசுமும்.

(3) தன் குணமாகிய ரூபமுமிருக்கின்றன.

4. தேஜஸினின்றும் ஜலமுற்பத்தியாகிறது.

(1) ஜலத்தில் ஆகாயத்தின் சபதமும்,

(2) வாயுவின் ஸ்பரிசுமும்,

(3) தேஜஸின் ரூபமும்,

(4) தன் குணமாகிய ரசமுமிருக்கின்றன.

5. ஜலத்தினின்றும் பிருதிவி யுற்பத்தியாகிறது.

தன் புருஷனுடைய சுககிலமாகிய பீஜத்தைத் தரிககின்றவளும் அநேக கிருமிகளோடுகூடிய புத்திரவடிவ கார்ப்பமுடைய கார்ப்பினிஸ்திரீ பிரசவத்திற்குமுன் சந்தியின் இலாபவடிவ நிமித்தத்தால் எப்போதும் பிரசன்னமா யிருக்கிறாள். அதனால் சத்துவகுணப் பிரதானமுடையவள்போலிருக்கிறாள். பின் பிரசவகாலத்தில் வேதனை யுண்டாகிற காரணத்தினால் பிரசன்னத்தன்மை மறைபட சூனியசித்தமுடையவளாகிற படியால் தமோகுணப்பிரதானம்போலாகிறாள். அது முன் வெண்ணிறமான மேகம் பின் மழைக்காலத்தில் கருநிறமுடையதாதல் போலவாம்.

அவ்வாறு சிருஷ்டிக்குமுன் பிரஹ்மத்தின் பிரதிபிம்பவடிவ ஜகத்தின் பீஜ (காரண)த்தைத் தரிப்பதும் அவிதையை யுபாதி யாகவுடைய அநந்த ஜீவாகளோடு கூடிய பிரபஞ்சவடிவ கார்ப்பமுடையதுமான 'சுத்தசத்துவப்பிரதானமாயை' (ஈசுவரனது உபாதி) உளது. அது சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் சுத்தசத்துவப் பிரதான ஸ்வரூபம் மறைபட சிருஷ்டிக்கு யோக்கியமான தமோகுணப்பிரதானமான பிருதிவி ரூபமாகிறது.

- (1) பிருதிவியில் ஆகாசத்தின் சப்தமும்,
- (2) வாயுவின் ஸ்பரிசமும்,
- (3) தேஜஸின் ரூபமும்,
- (4) ஜலத்தின் ரஸமும்,
- (5) தன் கந்தமு மிருக்கின்றன.

1. ஆகாசத்தில் பிரதிதொனிரூப சபதம இருக்கிறது.

2. வாயுவில்,

(1) ஸீஸீசபதமுளது.

(2) உஷ்ணசீத கடினங்களுக்கு விலக்ஷணமான ஸ்பரிசமிருக்கின்றன.

3. அக்கினரூப தேஜஸில்,

(1) புக்புக சபதமும்,

(2) உஷ்ண ஸ்பரிசமும்,

(3) பிரகாசரூபமு மிருக்கின்றன.

4. ஜலத்தில்,

(1) சிலிசிலு சப்தமும்,

(2) சீதமான ஸ்பரிசமும்,

(3) சுககில ரூபமும்,

(4) மதுமானாசமு மிருக்கின்றன. உவர்ப்பு கைப்பு முதலியரஸங்கள் பிருதிவிசம்பந்தத்தால் ஜலத்தில் தோன்றுகின்றன. சுபாவமாக ஜலத்தின் ரஸம மதுரமே. இந்த மாதூரியம கடுக்காய் நெலவிகாய் முதலியவற்றைத் தின்று நீரைக்குடித்தலால விளங்கும்.

5. பிருதீவியில்,

(1) கடகட சப்தமும்,

(2) உஷ்ண சீதங்களுக்கு விலக்ஷணமான கடின ஸ்பரிசமும்,

(3) வெளுப்பு கருப்பு மஞ்சள் சிவப்பு பசுசை முதலிய ரூபங்களும்,

(4) தித்திப்பு புனிப்பு உவர்ப்பு உறைப்பு கைப்பு துவர்ப்பு என்னும் ரசங்களும்,

(5) சுகந்தம் துர்க்கந்தம் என்னும் இருவித கந்தங்களும் பிருதிவியி லிருக்கின்றன. இவ்விதத்தால் குணங்கள் ஆகாசத்தில் ஒன்றும், வாயுவி லிரண்டும், தேயுவில முன்றும், ஜலத்தில் நான்கும், பிருதிவியில் ஐந்தும் இருக் கின்றன. அவற்றில் ஒவ்வொன்று தன்குணமாகவும் மற்றவை காரணத்தின் குணங்களாகவு மிருக்கின்றன. எல்லாவற்றிற்கும் மூலகாரணம் ஈசுவரன். ஈசுவரனிடத்தில் மாயை சேதனம் என இரண்டுபாகங்க ளிருக்கின்றன. என்

பூதங்களிலும் மித்தியாபாகம் மாயையினது; ஸத்தாஸ்பூர்த்திபாகம்
இன்னுடையது.

254. அந்தக்கரணத்தின் நான்குபேதங்களோடு அதன் உற்பத்தி.

பஞ்சபூதங்களின் சத்துவகுணமசங்கள் சேர்ந்து சத்துவமெனப்படும்
அந்தக்கரணத்தை யுண்டுபண்ணுகின்றன. அந்தக்கரணம் ஞானத்திற்கு
ஹேதுவாம். ஞானத்தினுற்பத்தி சத்துவகுணத்தினின்றும் அங்கீகரிக்கப்
பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துவகுணத்தின்
காரியமாம். பஞ்சபூதங்களின் காரியமான ஐந்து ஞானேந்திரியங்களுக்கும்
சகாயமாயிருக்கிறது. ஆகையால் பஞ்சபூதங்களுஞ் சேர்ந்த சத்துவகுணங்க
ளால் அந்தக்கரணத்தி னுற்பத்தி புண்டாகிறது.

1. தேகத்தின் உள்ளிருந்து காண (ஞானத்திற்குச் சாதன)மா யிருத்த
லால் அந்தக்கரண மெனப்படும்.

பூதங்களின் சத்துவகுண காரியமா யிருந்ததால் அந்தக்கரணத்திற்குச்
சத்துவம் என்பதும் பெயர். அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்திற்கு விருத்தி
யென்று பெயர். அவ்வந்தக்கரணவிருத்தி நான்காம்.—

1. பதார்த்தத்தின் நன்மைதீமைச் சொரூபத்தை நிச்சயம்பண்ணும்
விருத்தி புத்தியெனப்படும்.

2. சங்கற்ப விகற்பவடிவ விருத்தி மன மெனப்படும்.

3. சிந்தையாகிய விருத்தி சித்த மெனப்படும்.

4. நான் என்னும் அபிமானவிருத்தி அகங்கார மெனப்படும்.

255. பிராணனது ஐந்து பேதங்களோடு அதன் உற்பத்தி.

பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையான ரஜோகுணமசத்தினின்றும் பிராண
னுற்பத்தியாகிறது. அந்தப் பிராணன கிரியாபேதத்தினாலும் ஸ்தானபேதத்
தினாலும் ஐந்துவிதமா யிருக்கிறது.

1. (1) எதற்கு இருதயம் ஸ்தானமோ,

(2) பசி தாகம் கிரியையோ,

அது பிராணன் எனப்படும்.

2. (1) எதற்குக் குதம் ஸ்தானமோ,

(2) மூதகிர மலங்களைக் கிழ்க்கொண்டுபோதல் கிரியையோ,

அது அபானனும்.

3. (1) எதற்கு நாபி ஸ்தானமோ,

(2) புசித்தனவும் குடி ததனவுமான அன்ன ஜலங்கள் பசனமாகத்
தக்கதாகச் சமப்படுத்தாதல் கிரியையோ,

அது சமானன்.

4. (1) எதற்குக் கண்டம் ஸ்தானமோ,

(2) சுவாசம் கிரியையோ,

அது உதானன்.

5. (1) எதற்குச் சர்வசரீரமும் ஸ்தானமோ,

(2) அன்னபானாதிகளின் ரஸத்தைச் சகல நாடிகளிலும் இழுத்துக் கொண்டுபோகுதல கிரியையோ,

அது வியானன்.

சிலவிடத்தில் நாகன், கூர்மன், கிருகரன், தேவததன், தனஞ்சயன் என ஐந்து வாயுக்கள் அதிகமாகச் சொல்லப்படுகின்றன. வாத்ரி செய்தல், இமைத்தல், துமமல, கொட்டாவிவிடுதல், பிணசரீரத்தை வீங்கச்செய்தல் என்பன முறையே அவற்றின் கிரியைகள் எனப்படும். அவை பிருதிவி, அபு, தேயு, வாயு, ஆகாசம் என்பவைகளின் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் முறையே உண்டாகின்றன. அபானன், சமானன், பிராணன், உதானன், வியானன் இவைகள் தனித்தனிப் பிருதிவிபாதிகளின் ஒவ்வொன்றன் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் முறையே யுண்டாகின்றன. எல்லாவற்றின் சோக்கையான ரஜோகுணமசத்தினின்றும் உண்டாகிறதில்லை.

ஆனால் அதனைத் தித்தாரத்ததில் இருதவிஷய மில்லை. ஏனெனின் வித்தியாரணப்ஸ்வாமிகளும் பஞ்சநாககிரத்ததில் வாததிகாரரும் சூக்ஷ்மசரீரத்திலும் பஞ்சநாசங்களிலும் நாககாமாதிகளைக் கொள்ளவில்லை. அவர்கள் அபானாதி பஞ்சபிராணன்களைப் பூதங்களின் சோக்கையான ரஜோகுணமசத்தினின்றும் உண்டானதாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆகையால்,

1. ஒவ்வொரு பூதத்தின் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் அபானன் முதலியன உண்டானதாகச் சொல்லுதல் பொருத்தமுடையதன்று.

2. சூக்ஷ்மசரீரத்தில் நாககாமாதிகளைக் கிரகித்தல் அசங்கதமாம், பஞ்சபிராணன்களை சூக்ஷ்மசரீரத்தில் கிரகிக்கப்படுகின்றன.

பிராணன் விசேஷபருபமாம். விசேஷப்ஸ்வபாவம் ரஜோகுணத்தினதாம். ஆகையால்,

பூதங்களின் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் பிராணனது உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

256. ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரியங்களின் உற்பத்தி.

1. ஒவ்வொரு பூதத்தின் சத்தவகுணமசத்தினின்றும் பஞ்சஞானேந்திரியங்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

2. ஒவ்வொரு பூதத்தின் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் ஒவ்வொரு கர்மேந்திரிய முண்டாகின்றது.

1. ஆகாசத்தின் சத்துவகுணத்தினின்றும் கரோந்திரமும்,

2. வாயுவின் சத்துவகுணம்சத்தினின்றும் துவகீதம்,

3. தேயுவின் சத்துவகுணம்சத்தினின்றும் நேந்திரமும்,

4. அப்புவின் சத்துவகுணம்சத்தினின்றும் ரஸனையும்,

5. பிருதவிபின் சத்துவகுணம்சத்தினின்றும் கிரணமும் உண்டாகின்றன. இவ்வைந்தும் ஞானதாது சாதனமாயிருத்தலால் ஞானேந்திரியங்க ளெனப்படுகின்றன ஞானம் சாதனமுதலாக லுண்டாதலால் இவ்வைந்தும் பூதங்களுடைய சத்துவகுணத்திற் றுண்டானதாகாது சொல்லப்பட்டன.

சுரோத்திரேந்திரியம் ஆகாசத்தின் குணத்தை யறிதலால் அது ஆகா சத்தினின்றும் உண்டானதாகாது சொல்லப்படுகிறது. அதுபோல எப்பூதத் தின் குணத்தை எவ்விதிரியம் அறிகிறதோ அப்பூதத்தினின்றும் அவ்விந் திரியம் உண்டானதாகாது சொல்லப்படுகிறது.

1. ஆகாசத்தின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் வாகீதம்,

2. வாயுவின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் பாணியும்,

3. அந்திவிபின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் பாதுமும்,

4. அப்புவின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் உபஸ்தமும்,

5. பிருதவிபின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் துதழும் உண்டாகின்றன.

ஸ்திரியின் போகிரியும் புருஷனது குறியிலுமுள்ள விஷயநாதத்துக் குச் சாதனமான இந்திரியங்களுக்கு உபஸ்தமென்று பெயர்.

காமம் என்பது கிரிபைசகாமம் இதுபயமுதேந்திரியங்களும கிரியைக் குச் சாதனமாயிருத்தலால் கரோந்திரியங்க ளெனப்படுகிறது.

கிரிபை ரஜோகுணத்தாக லுண்டாதலால் பூதங்களின் ரஜோகுணம்சத்தி னின்றும் காமேந்திரியங்களின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டது. இவ்வாறு சூக்தம்சிருஷ்டி நிருபணம்பட்டது.

• 257. அபஞ்சி நதபுகளான, அவற்றின் காரியமான அநதக்கரணம், பிராணன், காம்பேந்திரியம், ஞானேந்திரியம் என்பவை சூக்தம்சிருஷ்டி யெனப் படுகின்றன.

இந்திரியங்களால் சூக்தம்சிருஷ்டியின் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. சண் முக்கு முகலிப கோளங்களோடு இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாக. ஆனால் அக் கோளங்களிலுள்ள இந்திரியங்கள் எந்த இந்திரியத்தாகும் விஷயமாகிற தில்லை. சூக்தம்சிருஷ்டியி னுற்பத்திக்குரிய நசுவரேசசையால் ஸ்தூல சிரு ஷ்டியின்பொருட்டுப் பூதங்களின் பஞ்சிகரண முண்டாயிற்று.

பஞ்சிகரணம் 258-259.

258. பஞ்சிகரணத்தின் கிரமம்.

பஞ்சிகரணம் இருவகையாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:—

1. ஒவ்வொரு பூதத்தின் தமோகுணமசமும் சமமாக இரண்டிரண்டாகி லீந்து பூதங்களின் முகற்பாதி இருதபடியிருக்க மற்றப்பாதி ஒவ்வொன்றும் நநநான்காகித் தன்னமசம ஒழிந்த மற்ற நான்குபூதங்களுடனும் அரைக்கால் மாத்திரையாகச் சேர்ந்து பஞ்சீகரணமாயிற்று. (எப்படியெனின், ஆகாசம் தன்பாதியை விட்டுப் பிருகிவியாதி நாலு பூதங்களுடன் சேர்ந்தது. இவ்விதமாகச் சகல பூதங்களும் தத்தம் பாதியைவிட்டு மற்றப் பூதங்களுடன் சேர்ந்தன. இதனால் தன் பாதியும் மற்ற ஒவ்வொரு பூதத்தின் அரைக்கால் அரைக்காலுஞ்சேர்ந்து மறுபடியும் பூரணமாகிப் ஒவ்வொன்றிலேபேபஞ்சபூதங்களும் சேர்ந்தமையால் பஞ்சீகரணமாயிற்று.)

2 * இரண்டாவது கிரமம் இதுவாம் — ஒவ்வொரு பூதத்திற்கும் இரண்டிரண்டு பிரிவுண்டாயிற்று; அது சமமான அனால் ஒருபாகம் நான்காமசத்தினதும், ஒருபாகம் லீ, நாவது அமசத்தினதும் (உடாதத்தினதாம்) இவ்வாறு குறைவு விறவான இரண்டிரண்டு பிரிவுகளாயின் அவற்றுள் எல்லாவற்றினும் அதிகபாயம் இருதபடியிருக்க, பாசபூதங்களின் குறைவான லீந்து பாகம் எவையோ அவற்றின் ஒவ்வொரு பாகத்தின் பாகவது பிரிவுசெய்து வேறாக நிற்கின்ற அதிகமான லீந்து பாகங்களில் ஒவ்வொருபாகஞ் சேர்ந்து பஞ்சீகரணமாகின்றது.

1. முதற்பகடித்தில் ஒருபாகத்தின் நான்குபாகங்கள் வேறாக நிற்கின்றன. அரை அரைப் பாகங்களில் தனது பாகத்தைவிட்டுச் சேர்கின்றன,

2. இரண்டாவது பகடித்தில் குறைந்தபாதி, லீ, ஏ பாகங்கள் வேறு நிற்கின்றன. அதிக லீந்துபாகங்களில் தனது பாகங்கூடியதில் சேருகிறது.

1. முதற்பகடித்தில் பஞ்சீகருத பூதங்களின் தனது அமரம் பாதியும் பாதி அமசம் பிறவற்றி னதுமாம்.

2. இரண்டாவது பகடித்தில் பஞ்சீகரணசேபதலால் தனது அம்சம் இருபத்தொன்றும் பிறவற்றின் அமசம் நான்குமாம்.

இரண்டாவது பகடித்தின் எளிதான கிரமம் இதுவாம் —

ஒவ்வொரு பூதத்திற்கும் இருபத்தைந்து இருபத்தைந்து பாகமாயின் இருபத்தொரு இருபத்தொரு பாகங்களும் நான்கு நான்கு பாகங்களும் வேறு

* பஞ்சீகரணத்தின் முதற் கிரமத்தால் சாக்ஷதங்களிலும் அரை அரைப்பங்கு தத்தமதாம். அரைப்பங்கு எவ்வளவு நான்குபாகம் பிரபூதங்களினது சேர்திருக்கின்றது. அதனால் மற்றப் பூதங்களின் நான்கு பாகங்களினின்றும் தத்தம் அரை அரைப்பங்கு மறைதலால் ஆகாசாதி ஒவ்வொரு பூதத்தின் வெவ்வேறான தோற்றம் உண்டாகலாகாது. அதுவோ உண்டாகின்றது ஆதலால் முற்கூறிய பஞ்சீகரணத்தின் கிரமம் பொருந்தாததா மென்னும் சங்கை ஓ முமுக்ஷுவின் சித்தத்தில் உண்டாயின், அதனை நிவர்த்திக்கும்பொருட்டு இந்தப் பஞ்சீகரணத்தின் இரண்டாவது கிரமம் சொல்லப்பட்டது.

யின. நந்நான்கு பாகங்களில் ஒவ்வொரு பாகம் தன் இருபத்தொருபாகத்தை விட்டு மற்றப் பூதங்களின் இருபத்தொரு இருபத்தொரு பாகங்களில் சேருகின்றன.

இவ்வாறு இருவித பஞ்சீகரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஒவ்வொரு பூதத்தில் அவ்வைந்து பூதத்தைச் சோதனாச செய்வதற்குச் பஞ்சீகரணமென்று பெயர்.

எந்தப் பூதம் பஞ்சீகரணஞ் செய்யப்படுகிறதோ அதற்குப் பஞ்சீகருத மென்று பெயர்.

259. ஸ்தூலப்பிரஹ்மாண்ட முதலியவற்றின் உற்பத்தி.

அந்தப் பஞ்சீகருத பூதங்களினினும்,

1. இரத்திரியங்களுக்கு விஷயமான ஸ்தூலப் பிரஹ்மாண்ட முண்டாயிற்று. அந்தப் பிரஹ்மாண்டத்தினுள்,

2. பூலோகம், புவாலோகம், சுவாலோகம், மகாலோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்திபலோகமென ஏழு மேல லோகங்களும்,

3. அதலம், சுகலம், பாதாளம், விதலம், ரஸாதலம், தலாதலம், மகாதலம் என்னும் ஏழு கீழ்லோகங்களு முண்டாயின.

அந்தப் பதினான்கு லோகங்களில் தீவாகளது போகத்தாகது போகியமான அந்நூதங்களும் போகத்தாகது ஸ்தானமான தேவமனுஷிய பசுமதலிய ஸ்தூலசரீரங்களு முண்டாயின.

இவ்வாறு சுருக்கமாகச் சிறுஷ்டி நிரூபிக்கப்பட்டது

மாயையின் காரியத்தை விஸ்தாரமாக நிரூபித்தலால் கோடிப் பிரஹ்மாக்களின் ஆயுளினாலும் மாயையினு லாகப்பட்ட பதார்த்தங்களின் நிரூபணத்திற்கு முடிவுண்டாகா தென்பதனை ஸ்ரீ வரலங்கா * வாசிஷ்டத்தில் அநேக இதிஹாசங்களால் நிரூபித்திருக்கின்றார்.

ஆத்மவிவேகம் அல்லது பஞ்சகோசவிவேகம் (260-271)

260. பஞ்சகோசங்களும் அவை ஆத்மாவை மறைத்தலும்.

மாயை, மாயையின் காரியமெனும் இவற்றில் † மூன்று சரீரங்களும் ஐந்து கோசங்களும் இருக்கின்றன.

1. (1) சுததசத்துவகுணசகித மாயை ஈகவானது காரணசரீரம்

(2) மலின சுததுவகுணத்தோடு கூடிய அவித்தியாமசம் ஜீவனது காரணசரீரமாம்.

* இதனை வாசிஷ்டம் நிரவாணப்பிரகரணம் விபஸகித உபாகியானத்தில் காண்க.

† மூன்று சரீரங்களின் லக்ஷணத்தையும் பஞ்சகோசங்களின் லக்ஷணத்தையும் விஸ்தாரமாய் உறியவிரும்புவோர் விசாரசந்திரோதயத்தின் மூன்றாவது கலையிலும், நான்காவது கலையிலும் காண்க.

2. (1) பிற்சரீரத்தின் ஆரம்பகமாகிய பஞ்ச சூக்ஷ்மபூதங்கள், மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம், பஞ்சப்பிராணன், பஞ்சகர்மேந்திரியங்கள், பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள் என்னும் இவை சோநது ஜீவனது சூக்ஷ்மசரீரமாம்.

(2) சகல ஜீவர்களின் சூக்ஷ்மசரீரங்களுஞ் சேர்ந்து ஈகவானது சூக்ஷ்மசரீரமாம்.

3. (1) ஸ்தூலப பிரஹ்மாண்ட முழுவதும் ஈகவானது ஸ்தூலசரீரமாம்.

(2) ஜீவர்களின் வியஸ்டி ஸ்தூலசரீரம் பிரசித்தமாம்.

இரத மூன்று சரீரங்களிலேயே பஞ்சகோசங்களும் இருக்கின்றன.

1. காரணசரீரத்தினை ஆநந்தமயகோசமென்பா.

2-4. சூக்ஷ்மசரீரத்தில் விருஞானமயகோசம், மனோமயகோசம், பிராண மயகோசம் என்னும் மூன்று கோசங்களு மிருக்கின்றன.

(1) பஞ்சஞானேந்திரியங்களும் நிசசயரூபமான அநதக்கரணத்தின் விருத்தியான புத்தியும் சோநது விஞ்ஞானமயகோச மெனப்படும.

(2) பஞ்சஞானேந்திரியங்களும் சங்கற்பவிகற்பவாடிவ அந்தக்கரண விருத்தியாகிய மனமும் சோநது மனோமயகோச மெனப்படும.

(3) பஞ்சப்பிராணனும் பஞ்ச கர்மேந்திரியங்களுஞ் சேர்ந்து பிராண மயகோச மெனப்படும.

5. ஸ்தூல சரீரத்தினை அன்னமயகோச மெனபா

இவ்வாற்றால் மூன்று சரீரங்களிலேயே இரது கோசங்களு மிருக்கின்றன.

* பஞ்சகோசங்கள் — தாய்தகதையரால் உண்ணப்படும அன்னத்தினின்றுண்டாகும் தாயினுடைய இரதத்தினாலும் பிதாவினுடைய வீரியத்தினாலும் தாயினுடைய உதரத்தில் உற்பத்தியாகி, ஜனனத்தாகுப பிறகு பாலமுதலிய அன்னங்களால் வளர்க்கப்பட்டு, மரணத்தாகுப பிறகு அன்னரூபமான பிருத்திவியில் லயமடைகிற தேகம் அன்னமயகோச மெனப்படும பிராணமயகோசம் கேவலம் ரஜோகுணத்தின் அவஸ்தை பிராணதி வாயுக்கள் சரீரத்தில் பூரிததுச சரீரத்தாகுப பலததைக கொடுத்து இந்திரியங்களை அவற்றின் காரியத்தில் பிரவாத்திகதமபடி செய்கின்றன காமேந்திரியங்களால் வியவகாரஞ் செயவதினாலும் இச்சைமுதலிய ரஜோகுண விருத்திகளுடன் கூடியிருப்பதாலும் மனோமயம் சகதுவ ரஜோகுணங்களின் அவஸ்தையாம். விஞ்ஞானமயம் கேவலம் சததுவகுணத்தின் அவஸ்தையாம் இவ்விதமாக அவஸ்தாபேதத்தால் ஒரே சூக்ஷ்மசரீரத்தில் மூன்றுகோசங்கள் சொல்லப்படுகின்றன ஆத்மாவின் ஸ்வரூபம் ஆனந்தம். இதன் பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியும் பிரியமோதப் பிரமோதங்களாகிற விருத்திகளின் லயத்துக்கு ஸ்தானமாயும் இருப்பது அவிததையாகிற காரணதேகம். அதுவே ஆனந்தமயகோசம். இஷ்டவிஷயத்தைப் பார்க்கிறதினாலுண்டாகும் விருத்தி பிரிய மெனப்படும. அதை யடைவதாலுண்டாகும் விருத்தி மோத மெனப்

* ஈசுவரசரீரத்தில் ஈசுவரனது கோசங்க ளிருக்கின்றன.

ஜீவசரீரத்தில் ஜீவனது கோசங்கள் இருக்கின்றன.

கோசமென்பது உறைக்காம.

படம் அதை யனுபவிப்பதா லுண்டாகும் விருத்தி பிரமோத மெனப்படும். இவ் விருத்திகள் ஜாக்கிரஸவப்நங்களில் புண்ணியகர்மத்தின் பலனாகும் சுகாநுபவத்திலுண் டாகின்றன. சுமுத்தியில் இவ்விருத்திகளா தமகதக் காரணமான அஞ்ஞானத்தில் வயமாக்கின்றன. இந்த அஞ்ஞானம் ஆனந்தமயகோசமென்று சொல்லப்படுகின்றது. அன்னமயகோசம் போகஸ்தானம் சூக்ஷ்மசரீரம் போகசாதனம். பிராணமயகோசம் கிரியாசகதியுள்ள காரியரூபம் மனோமயம் இச்சாசகதியுள்ள காரணரூபம். விஞ்ஞான மயம் ஞானசகதியுள்ள காதகாரூபம் ஆனந்தமயகோசம் போக்தாரூபம்.

* 1. சமஷ்டி அஞ்ஞானஞ் சமாய ஈசுவரனது காரணசரீரமாம் அதுவே ஈசுவரனது ஆனந்தமயகோசமாம்

2-4. ஜீவகனது சூக்ஷ்மசரீரங்களின் சமஷ்டியாகிய ஹிரண்யகர்ப்பன் ஈசுவர னுடைய சூக்ஷ்மசரீரமாம் இதில் (1) விஞ்ஞானமய (2) மனோமய (3) பிராணமய வடிவ ஈசுவரனது மூன்று கோசங்களு டிருக்கின்றன அவற்றில்,

(1) திக்குப்பாலகாகளொயு சூரியன் வருணன் அசுவினி சுமாராகன் என்னும் ஐவருமான ஈசுவரனுடைய பஞ்சாணேந்திரியங்களும், சமஷ்டி புத்தியாகிய மகத்ததுவ வடிவ அவலது சாவபுசுக்ஷ்மனாகும் அபிமானியாகிய பிரஹ்மாவடிவ ஈசுவரனுடைய புத்தியும் சேர்ந்து ஈசுவரனுடைய விஞ்ஞானமயகோச மாகின்றது.

(2) மேற்சொல்லிய சரோகதிர முதலிபவற்றின் அதிஷ்டான தேவதைவடிவ ஐந்து ஈசுவரனது ஞானேந்திரியங்களும் சமஷ்டிமனவடிவ அகங்காரமபம் அல்லது எல்லோர் மனதின அபிமானி சந்திரமயமென்னும் ஈசுவரனது மனமுஞ்சேர்ந்து ஈசுவரனுடைய மனோமயகோச மாகின்றது

(3) அக்கினி இத்திரன் உபேந்திரன் பிரஜாபதி யமன என்னும் ஐக ஈசுவரனு டைய கர்மேந்திரியங்களும், சமஷ்டிப்பிராணனும் அவலது வாயுவின் அபிமான தே வதைவடிவ ஈசுவரனது பிராணனுஞ்சேர்ந்து ஈசுவரனுடைய பிராணமயகோச மாகின் றது.

5. சமஷ்டி ஸ்தூல சிருஷ்டியாகிய விராட்டு ஈசுவரனுடைய ஸ்தூலசரீரமாம். அது ஈசுவரனுடைய அன்னமயகோசமாம்.

ஜீவனது சரீரத்தில் ஜீவனது கோசங்க ளிருக்கின்றன அவை கோசகார மென் னும் கிருமியின் முள்ளினாற கட்டப்பட்ட கூடாகிய கோசத்தைப்போல ஜீவனது திருஷ்டியினால் அதன் நிஜவடிவப் பிரத்தியகாதமாவை மறைப்பனவாகின்றன. அங்ஙனமே ஈசுவரனது சரீரத்திலுள்ள ஈசுவரனது கோசங்கள் ஈசுவரனது திருஷ்டியி னால் அவ்வீசனது நிஜவடிவப் பிரஹ்மத்தை மறைப்பனவாகா ஆனால் ஜீவனது திருஷ்டி யினால் பிரஹ்மத்தை மறைப்பனவாம் ஆதலால் ஜீவனுக்கு வ்யூஷ்டி பஞ்சகோசங்களி னின்றும் எப்படிப் பிரத்தியகாதமாவை வேறுபிரித்தல் காததவவியமோ, அப்படிச சம ஷ்டி கோசங்களினின்றும் பிரஹ்மத்தை வேறுபிரித்தலும் ஜீவனுக்கே காததவவிய மாம். ஈசுவரனுக்கு ஆவரண மின்மையால் நித்தியமுத்தனா யிருத்தலால் காததவ்வியம் ஒன்றுமில்லை.

உறைபோலப் பஞ்சகோசங்கள் ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை மறைத்தலால் அன்னமயாதிகள் கோசங்க ளெனப்படுகின்றன. அநேக மந்தபுத்தியுள்ளவர்கள் பஞ்சகோசங்களிலுள்ள அநாதம பதார்த்தங்களின் ஒன்றை ஆத்மாவாக நினைத்து முக்கிய சாக்ஷிபாகிய ஆத்மஸ்வரூபத்தினின் றும் விழுகர் (வேற்றுமைப் பாவையினா) களாகவே யிருக்கிறார்கள். ஆதலால் அன்னமயாதிகள் ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறைக்கின்றன.

261. விரோசன சித்தாந்தம் (அன்னமயகோசம் ஆத்மா.)

அங்குச சில பாமர்களாகிய விரோசன மதத்தை யனுசரித்தவர்கள் ஸ்தூல சரீரவடிவ அன்னமயகோசத்தையே ஆதமாவென்கிறார்கள். அவர்கள் சித்தாந்தத்திற்கு இவ்வாறு யுகதி சொல்லுகிறார்கள் —

1. எதில நான் என்னும் புத்தி யுண்டா றேதோ அது ஆத்மா. அந்த நான் என்னும் புத்தி ஸ்தூலசரீரத்தி லுண்டாகிறது.

(1) “நான் மனுஷ்யன், நான் பிராமணன்” என்னும் உணர்ச்சி எல்லோருக்கும் உண்டாகின்றது.

(2) மனுஷ்யத்தன்மை பிராமணத்தன்மைகள் ஸ்தூலசரீரத்திற்குள் இருக்கின்றன. ஆதலால் ஸ்தூலசரீரம் நான் என்னும் புத்திக்கு விஷயமாதலால் ஆதமாவாம்.

2. அல்லது எதில முக்கியமான பிரீதி (உணர்ச்சி) யுண்டாகிறதோ அது ஆதமா.

(1) ஸ்திரீ புத்திரன் தனம் பசு முதலியன ஸ்தூலசரீரத்துக்கு உபயோகப்படுமாயின அவற்றில பிரீதி யுண்டாகிறது.

(2) ஸ்தூலசரீரத்திற்கு உபயோக மாகாவிடின் பிரீதி யுண்டாகிற் திலலை.

எதன் நிமித்தமாக அன்னிய பதார்த்தங்களில் பிரீதியுண்டாகிறதோ, அந்த ஸ்தூலசரீரத்திலேயே முக்கியமான பிரீதி யிருக்கிறது. ஆகையால் ஸ்தூலசரீரமே ஆதமாவாம். அதனை வஸ்திரம் பூஷணம் அஞ்சனம் மஞ்சனம் நாணுவித போஜனங்கள் முதலியவற்றால் சிங்காரித்துப் பேரிஷித்தலே பரமபுருஷார்த்தமாம். இது அசுரஸ்வாமியாயே * விரோசனா சித்தாந்தம்.

* தேகாத்மவாதி மதம்:—சார்வாகமதத்தையனுசரித்தவர்கள் வாயு முதலிய நானுபூதங்களின் சங்காதவடிவ அல்லது தேதபூதங்களின் சங்காதவடிவ தேகத்தை ஆத்மாவெனக்கொண்டு அதற்கு இந்த யுகதிகளைச் சொல்லுகிறார்கள்:—[1] நான் என்னும் புத்திக்கு விஷயமாவது ஆதமா. “நான் மனுஷ்யன்; ஸ்தூலமாயிருக்கிறேன்; மெலிந்திருக்கிறேன்; நான் பிராமணன்” என்றல் முதலிய அதுபவத்தினால் மனுஷ்யத்தன்மை முதலிய தர்மவிசிஷ்ட ஸ்தூலதேகமே நான் என்னும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமாகிறது. ஆத

262. இந்திரிய ஆத்மவாதியின் மதம் (இந்திரியம் ஆத்மா).

வேறு சிலா இவ்வாறு கூறுகின்றனா:—ஸ்தூலசரீரம். ஆத்மாவன்று.

ஆனால்,

லால் தேகம் ஆத்மா [2] அல்லது பரமப்பிரீதிகு விஷயமாவது எதுவோ அது ஆத்மாவாம் இந்தத் தேகத்திற்கு உபகாரஞ்செய்தலாகிய நிமித்தத்தால் ஸ்திரீ புத்திர தனாதிகளும் பிரியமாகக் காணப்படுகின்றனாகன அந்தத் தேகமே பரமப்பிரீதிக்கு விஷயமாகிறது. ஆதலால் பரமப்பிரீதிகு விஷயமாகவென்னும் லக்ஷணத்தினாலும் ஸ்தூலதேகமே ஆத்மாவாம் [3] அந்தத் தேகத்தை யலங்கரித்தல் போஷித்தல் முதலியவற்றாலுண்டாகிய போகமே பரமபுருஷார்த்தமாம் [4] மரணமே மோக்ஷமாம் [5] பிரத்தியக்ஷம் ஒன்றே பிரமாணமாம்; மற்றவை அபிரமாணமாமென்னும் இச்சாவாகமதம் அசங்கதமாம் ஏனெனில், [1] ‘நான் பாககிறேன், கேட்கிறேன், பேசுகிறேன்’ என்றல் முதலிய கிரமத்தால் இந்திரியமும் நான் என்னும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமாய்க் காணப்படுகின்றது [2] ‘என்னுடைய தேகம் ஸ்தூலமாயிருக்கிறது அல்லது மெலிவாயிருக்கிறது’ என்றல் முதலிய கிரமத்தால் தேகத்தில் மமதையின் விஷயமும் காணப்படுகிறது. மமதைக்கு விஷயமாவது அசுரதைக்கு விஷயமாகாது. இதனால் ஸ்தூலதேகத்தில், யான் என்னும் உணர்ச்சியின் விபிச்சாரம் (பிறபூச்சி) இருக்கிறது. ஆதலால் தேகம் ஆத்மாவன்று [3] ஸ்திரீ புத்திர தனமுதலியவற்றைவிடத் தேகத்தில் அதிகப்பிரீதி தோன்றவதுபோல தேகத்தினால் இந்திரியங்களில் அதிகப்பிரீதி காணப்படுகிறது ஆகையால் ஸ்தூலதேகம் எல்லாவற்றினும் அதிகப்பிரீதிக்கு விஷயமன்று. இதனாலும் ஸ்தூலதேகம் ஆத்மாவன்று [4] சேதனமே ஆத்மாவாம். ஜடமான பூதங்களின் சங்காதத்தில் சேதனத்தன்மை யினமையினாலும் ஆத்மாவன்று [5] பாக்குசு சுண்ணாம்புசுளுடன் கூடிய தாமபுலத்தில் சிகப்புடாணத்தைக் கொடுக்குஞ் சகதியிருப்பதுபோல பூதசமுதாயமான தேகத்தில் ஞானசக்தியிருக்கிறதென்பது பொருந்தாது ஏனெனின் அவ்வாறு பூதசமுதாயமான தேகத்தில் சேதனமிருந்தால் பூதசமுதாயவடிவகடத்திலும் சேதனத்தன்மை யுண்டாதல் வேண்டும், உண்டாகிறதில்லை [6] சுழுத்தி, மூர்ச்சை, மரணமுதலிய அவஸ்தைகளில் கடம்போல தேகமும் ஜடமாயிருக்கிறது. இது எல்லோருக்கும் தெரிந்தவிஷயமே ஆகையால் ஜடதேகம் ஆத்மாவாகாது. [7] தேகமே ஆத்மாவானால் பாலசரீரத்துக்குப் பின்னமான பௌவனசரீரத்தில் ‘அவனே நான்’ என்னும் பிரத்தியபிஞ்ஞை புண்டாகலாகாது அதுவோ உண்டாகின்றது. இதனாலும் தேகம் ஆத்மாவன்று [8] சரீரத்துக்கு ஜனம் மாணாதிக ளிருத்தலால் ஜன்மத்தக்கு முன்னும் மாணத்தக்குப் பின்னும் சரீரமில்லை, ஆனால் ஆத்மா இருக்கிறது ஆத்மா இல்லையெனின் கிருத்தாசம் (செய்தது அநுபவமின்றிக் கெடுதல்) அகிருத்தாப் பியாகமம் (செய்யாதது அநுபவத்திற்கு வருதல்) என்னும் தோஷங்கள் நேரிடும் இதனாலும் தேகம் ஆத்மாவன்று. [9] தேகத்தை யலங்கரித்தல் போஷித்தல் முதலிய போகங்களே புருஷார்த்தமென்பது பொருந்தாது ஏனெனின் இச்சைக்கு விஷயமாவது புருஷார்த்த மென்பபடிம சுகப்பிராபதியிலும் துககரிவிருத்தியிலும் எல்லோருக்கும் இச்சையிருத்தலால் அவை புருஷார்த்தமாம் எல்லாச் சுகங்களையும்விட அதிக சுகமும் அததியந்த துககரிவிருத்தியும் பரமபுருஷார்த்த மென்பபடிம. இவை மோக்ஷத்தி லிருக்கின்றன. போகங்களில் தோஷமிருத்தலால் அவை பரமபுருஷார்த்தமாகா. [10] தேகமே ஆத்மாவானால் மாணத்தக்குப் பிறகு தேகம் தகிக்கப்பட்டுப்போவதால் தேகவடிவ ஆத்மாவில்லாமையால் மாணம் மோக்ஷமென்பது செல்லுதன்மாததிரமாம்; மோக்ஷத்துக்கு இடமில்லை; பிரலாபம் (பிதற்றுதல்) மாததிரநான்

1. ஸ்தூல சரீரத்தில் எது இருத்தலால் ஜீவனவியவகார முண்டாகிறதோ, எது இல்லாவிட்டால் மாணவியவகார முண்டாகிறதோ, அந்த ஆத்மா ஸ்தூல சரீரத்தினும் வேறும். ஜீவனமும் மாணமும் இந்திரியங்களின் அதீனமா யிருக்கின்றன. சரீரத்தில் இந்திரிய முள்ளவகாரில் ஜீவன முண்டு. இந்திரியங்களில் ஏதேனுமொன்று இல்லாவிட்டால் அப்போது மாணம் சொல்லப்படுகிறது.

2. “நான் பார்க்கிறேன் பேசுகிறேன் கேட்கிறேன்” என்றில்லாது “நான்” என்னும் புத்தி இந்திரியத்தி லிருக்கிறது.

ஆகையால் * இந்திரியமே ஆத்மாவாம்.

263. இரணியகர்ப்பனை உபாசிப்பவர் மதம்

(பிராணன் ஆத்மா)

ஹிரண்யகர்ப்பவுபாஸகர் பிராணனை ஆத்மாவென்று சொல்லுகிறார்கள். அதில் இந்த யுகதியைக் கூறுகின்றார்கள்.

1. மாணசமயத்தில் முர்ச்சையுண்டானால் அப்போது சமீபத்திலிருக்கப்பட்ட அவன் சம்பந்திகளாகிய புத்திராதிகள் பிராணனிருந்தால் ஜீவித்திருப்பதாயும் பிராணனில்லாவிட்டால் இறந்துபோய்விட்டதாயும் அறிகிறார்கள்.

2. அல்லது சரீரத்தில் நேத்திரேந்திரியம் இல்லாவிடின் குருட்டுச் சரீரம் இருக்கிறது. அப்படியே சுரோத்திரேந்திரியமின்றிச் செவிடாயிருக்கிறது. வார்க்கின்றி ஊமையாயிருக்கிறது. இவ்வாறு இந்திரியங்களின் வியாபாரமில்லாமலும் சரீரம் நிலைத்தேயிருக்கிறது. பிராணன் இல்லாமற்போனால் தேகம் அந்தக்ஷணமே மயானம்போல அமங்களமும் பயங்கரமுமாய் விழுகிறது.

மிஞ்சுகிறது. [11] உண்ணப்படாத உணவில் திருப்திக்கு ஏதுவாந்தன்மை அதுமானப் பிரமாணத்தால் சித்தித்தலாலும் பரதேசத்தில் இறந்த பிதாவின்மாணம் சப்தப்பிரமாணத்தினால் சித்தித்தலாலும் இவைமுதலிய வேறு பிரமாணங்களாலும் வியவகாரஞ் சித்தித்தலால் பிரததியகூப்பிரமாணம் ஒன்றையே அங்கீகரித்தல் ஹடமாத்திரமாம். இவ்வாற்றால் தேகாதமவாதி சார்வாகர்மதம் அசங்கதமாம்

* சார்வாகரின் ஏகதேசியாகிய இந்திரியாத்மவாதிகளின் மதம் அசங்கதமாம். ஏனெனின் [1] எது இல்லாவிட்டால் சரீரமிருக்கமாட்டாதோ அது ஆத்மா. கண் முதலிய ஒவ்வொரு இந்திரியமும் நாசமாகியும் குருடு செவிடு முதலியனவாய்ச் சரீரமிருக்கிறது. ஆதலால் இந்திரியம் ஆத்மாவன்று. [2] நான் பார்க்கிறேன் கேட்கிறேன் என்றில்லாது நான் என்னும் உணர்ச்சிக்கு இந்திரியம் விஷயமாகுதலால் இந்திரியமே ஆத்மாவாம் என்று இந்திரியாத்மவாதி சொல்வது சரியன்று. ஏனெனின் “கேத்திர முடையவனாகிய நான் பார்க்கிறேன்” என்பது புருஷனுக்கு அபிப்பிராயம்; கேத்திரமாகிய நான் பார்க்கிறேன் என்பது அபிப்பிராயமன்று. ஆகையால் இந்த நான் என்னு முணர்ச்சிக்கு விஷயம் இந்திரியத்தினும் வேறாகச் சித்திக்கிறது; இந்திரியமன்று. என்

3. “நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன்” என்று முணர்ச்சியினாலும் இந்திரியங்களுக்கு வேறாய் ஆதமா இருப்பதாகச் சித்திக்கிறது. ஏனெனின், “நேத்திரஸ்வரூபமான நான் பார்க்கிறேன், சிவணரூபமான நான் கேட்கிறேன்” என்று பிரதீதியுண்டாயின இந்திரியமே ஆதமாவாதல் சித்திக்மும். ஆனால் “நேத்திரமுடைய நான் பார்க்கிறேன், காதுடைய நான் கேட்கிறேன்” என்று பிரதீதியாகிறது.

ஆதலால் இந்திரியத்துக்கு வேறாவே ஆதமா இருக்கிறது.

4. சுழுத்தியில் சகல இந்திரியங்களும் இல்லை. அந்நவமாபிணம் பிராண னிருத்தலால் ஜீவனவியவகார முண்டாகிறது. ஆகையால் ஜீவிததலும் மரிததலும் இந்திரியங்களின் அநெனமன்று; ஆனால் ஸ்தூலசரீரமும் பிராணனும் பிரிதலை மாணமென்பா. ஆகையால் ஜீவனமாணவகள் பிராணாதீனமா யிருக்கின்றன. அந்தப் பிராணனே * ஆதமாவாம்.

பார்வை மந்தமாயிருக்கிறது என் வாகுகுத தெளிவாயிருக்கிறதென்று இந்திரியம் மமதைக்கும் விஷயமாதல் காணப்படுதலால் நான் எனனும் உணாச்சிக் கு விஷயமாதல் பிறழுகின்றது ஆகையால் இந்திரியம் ஆதமாவன்று [3] என எதை யறிகுறோ அவன் அதனினும் கடத்தைப் பாப்பவனைப்போல வேறாயிருக்கிறான் என்னும் நியமத்தால் இந்திரியங்களின் மந்தததனமை தீக்ஷணத்தனமைகளை யறிகிற ஆதமா அவற்றின் (இந்திரியத்துக்கு) வேறெனச் சித்திக்கிறது [4] மனதிறகு வியாகூலத்தனமை முதலியன உண்டாகியகாலத்துச் சிவணமுதலிய தத்தம் வியாபாரம் சித்தியாமையால் இந்திரியங்களின் ஜடத்தனமை யநுபவசித்தமாம் ஆதலால் ஜடமாயிருத்தலாலும் இந்திரியம் ஆதமாவன்று. [5] இவ்வாறிருக்க ஹடமாய் இந்திரியமே சேதனம் என்று சொல்லும் வாதியை இது கேட்கவேண்டுமே ஒரே இந்திரியம் சேதனமா? இந்திரியங்களெல்லாஞ் சேர்ந்தது சேதனமா? அல்லது எல்லா இந்திரியமும் தனித்தனியே சேதனமா? இவை மூன்று விதப்பங்கள். அவற்றுள் முதற்பக்ஷம் ஒவ்வாது ஏனெனின், எந்த இந்திரியத்தைச் சேதனமாகச் சொல்லுகிறோமோ அது இல்லாவிடினும் ஞானமும் ஜீவனமும் காணப்படுகின்றன ஆகையால் ஒரே இந்திரியம் சேதனமன்று இண்ணாவது பக்ஷமும் பொருந்தாது. ஒரிந்திரியம் நஷ்டமாயின் சமுதாயத்திற்கு ஹானி வந்துவிடுகிறது. அதனால் ஞானமும், ஜீவனமும் இருக்கலாகாது; அதுவோ இருக்கிறது. ஆதலால் இந்திரியங்களின் சமுதாயமும் சேதனமன்று மூன்றாவது பக்ஷமும் பொருந்தாது. ஒவ்வோரிந்திரியமும் தனித்தனியே ஆதமாவானால் ஒரு சரீரத்தில் பத்து சேதனமாகிய ஆதமாக்களிருக்கவேண்டுமே. அவ்வெல்லாவற்றின் தனித்தனி இச்சையினால் ஒரு வாழை மரத்திற் கட்டப்பட்ட பத்து யானைகளால் அந்த வாழை பங்கப்படுவதுபோலத் தேகம் பங்கமாய்விடும். ஆகையால் எல்லாவிந்திரியமும் தனித்தனியே சேதனமன்று. இவ்விதத்தால் இந்திரியம் அசேதனமாயிருத்தலால் ஆதமாவன்று [6] சுருதியிற் சொல்லிய இந்திரியஸம்வாதம் இந்திரிய அபிமானி தேவதைகளுடையதாம்; இதனாலும் இந்திரியம் சேதனமென்பது பொருந்தவில்லை. ஆதலால் இந்திரியமே ஆதமாவென்னும் வாதியின் மதம் அசங்கதமாம்.

* பிராணாதீனவாதி கண்டனம் :—சமஷ்டிப் பிராணனை யுபாவிக்கிற ஹைரண்ய கர்ப்பர்களுடைய மதமும் சரியன்று. ஏனெனின் [1] பாஹியவாயுபோல பிராணனும் வாயுவாயிருத்தலால் பிராணன் ஆதமாவன்று, [2] பிராணன்பார்க்கப்படாத தினால் மாணம்

264. மன ஆத்மவாதிமதம் (மனம் ஆத்மா).

வேறுசிலர் இவ்வாறு கூறுகின்றனர்:—

1. பிராணன் ஜடம்? ஆகையால் அது கடம்போல அனாத்மாவாம்.
2. பந்தமோக்ஷங்கள் மனத்தின் ஆதினமா பிருக்கின்றன.
- (1) விஷயத்தில் ஆஸக்தியையடைந்த மனம் பந்தத்துக்கு ஹேது.
- (2) விஷயவாசனையின்றிய மனம் மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாம்.
3. மனச் சம்பந்தத்தினாலேயே இந்திரியம் ஞானத்துக்கு ஹேதுவாம்.

மனத்தின் சம்பந்தமின்றி இந்திரியத்தால் ஞானமுண்டாகித்தலை.

ஆகையால் சகல வியவகாரங்களுக்கும் மனதே ஹேதுவாம். அதிலே ஆத்மா.

நியமமாகச் சம்பவிக் கிறதில்லை ஏனெனின், விருகமுதலியவற்றில் பிராணன் பார்க்க கப்படாவிட்டாலும் அவை ஜீவிப்பது நன்றாய்த் தெரிகிறது மனுஷ்யன் மூர்ச்சையடை யும்போதும் பிராணனிருக்கிறதாகத் தெரிகிறதில்லை அதனால் அவன் இறந்துபோய் யும்போதும் பிராணனிருக்கிறதாகத் தெரிகிறதில்லை அவன் ஜீவித்துக்கொண்டேயிருக்கிறான். ஆகை விட்டதாகச் சொல்லப்படுகிறதில்லை அவன் ஜீவித்துக்கொண்டேயிருக்கிறான். ஆகையால் பிராணன் ஆத்மாவன்று [3] தூங்கிக்கொண்டிருக்கும்போது பிராணன் இருந் தும் ஒருவன் ஒருவஸ்துவை யெடுத்துக்கொண்டு போவானாயின் அவனைத் தடுக்கிற தில்லை ஓர் சம்பந்தவந்தால் அவனை யுபசரிக் கிறதாயில்லை ஆதலால் பிராணன் ஜடமாம். இதனாலேயே அது ஆத்மாவன்று. [4] பிராணன் வெளியே போகிறதினால் தேகம் மரிகிறது. ஆகையால் பிராணனை ஆதமாவென்று பிராணாத்மவாதி சொல்வதும் அசங்கதமாம் ஏனெனின், ஜடமாகினி வெளியே போவதினாலும் தேகம் மரிக்கிறது. மரணத்துக்குப் பிராணன் வெளியேபோவதே காரணமன்று; நியமநதப்புகிறது சுருதி யில் பிராணனைச் சிரேஷ்டமாகச் சொன்னது பிராண உபாஸனையிற் பிரவிருத்தியுண் டாகு பொருட்டான ஸதுதிமாச்சிரமேயாம் ஆதலால் அது அாததவாதவடிவமாம். [5] சுருதியில் பிராணமயாதிகோசங்களை ஆதமாவென்று சொன்னதற்குத் தாற்பரியம் யாதெனின், ஸதூலாருந்ததியாயத்தால் அதிஷ்டானமான பிரதீபியக்பினன் பரமாதமா வை யறிவிப்பதிலேயே தாற்பரியமாம். [6] சுருதியில் பிராணன் இந்திரியங்க ளுடன் சமவாதஞ் செயத்தாகவும், தேகத்தில் பிரவேசித்ததாகவும் சொன்னது பிராண அபிமானிதேவதையை யுத்தேசித்துச் சொன்னதாம் [7] பசியால் என் பிராணன் போகிறது; போஜனத்தால் என் பிராணன் திருப்தியடைகிறது என்று இவ்வாறு பிரா ணன் மமதைக்கு விஷயமாவதால் அகந்தைக்கு விஷயமாகிறதில்லை இதனாலும் பிரா ணன் ஆத்மாவன்று [8] தனபிராணன் வெளியே போகிறதும உளளே வருவதும தன் னால் அதுபவிக்கப்படுதலால் பிராணனை யறிகிற ஆதமா பிராணனுக்கு வேராகவே இருக்கிறது.

* மன ஆத்மவாதிமதகண்டனம் — நாரதபாஞ்சராத் திரததை யனுசரித்தவர்கள் மனமே ஆதமாவென்று சொல்லுகிறார்கள் இது உரியன்று. ஏனெனின் (1) வாய்ச்சி, உளி முதலியவற்றைப்போல மனது காரணமாயிருத்தலால் அது ஆதமாவன்று. (2) சுழுத்தி முதலியவற்றில் சாமானியசேதனம் இருத்தலால் மனமிருந்தால் சேதன்மிருக்

285. விஞ்ஞானவாதி பெளத்தர் மதம் (புத்தி ஆத்மா).

சுண்ணிகவிஞ்ஞானவாதி பெளத்தர் இவ்வாறு கூறுகின்றனர் : —மன தின் விபாபாரம் புத்தியின் அதீனமா யிருக்கிறது. ஏனெனின் புத்தியின் ஆகாரமே மனமாம். ஆதலால் சுண்ணிக விஞ்ஞானரூபபுத்தியே ஆத்மா, மனது ஆத்மாவன்று.

அவர்கள் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. சகலபதார்த்தங்களும் விஞ்ஞானத்தின் ஆகாரமாகவே யிருக்கின்றன.
2. அந்த விஞ்ஞானம் பிரகாசரூபம்.
3. ஒவ்வொரு சுண்ணத்திலும் விஞ்ஞான முண்டாகி நாசமடைகிறது.

முன் விஞ்ஞானத்திற்குச் சமானமான வேறு விஞ்ஞான முற்பத்தியாத லால் முன் விஞ்ஞானம் நாசமடைகிறது. அப்படியே முன்றாவது விஞ்ஞா னத்தின் உற்பத்தி, இரண்டாவது விஞ்ஞானத்தின் நாசம், நான்காவதினுற் பத்தி, முன்றாவதின் நாசம், இவ்வாறு நதியின் பிரவாகம்போல் விஞ்ஞா னத்தின் தாரை தொடருகொண்டே யிருக்கிறது. அந்த விஞ்ஞானதாரை இருவகையாம்:—1. ஒன்று ஆலயவிஞ்ஞானதாரை; 2. மற்றொன்று பிரவிருத்தி விஞ்ஞானதாரை.

1. நான் நான் என்னும் விஞ்ஞானதாரையை ஆலயவிஞ்ஞானதாரை யென்பர். அதனையே புத்தியென்பர்.

கிறது மனமில்லாவிட்டால் சேதனமில்லையென்னும் அநவயவெதிரோகங்களுக்குப் பங் கும் வருதலால் மனம் சேதனமன்று. ஆனால் ஜடமாம்: ஆகையால் அது ஆத்மாவன்று. 1) என் மனது வேறிடத்திற் போயிருந்தது, இப்போது வந்துவிட்டது என்று சொல் ற வதினால் மனது மமதைக்கு விஷயமாதலால் அகந்தைக்கு விஷயமாகிறதில்லை ஆத லால் மனதின் ஸ்திரத்தன்மையையும் அஸ்திரத்தன்மையையும் அறிகிற ஆத்மா மனதி னும் வேறாகச் சித்திக்கிறது (4) சேதனத்தின் ஆபாஸததுடன் கூடியதாயிருத்தலால் மனது போக்தாவாயிருக்கிறது; சுவதந்திரமாயில்லை. ஆகையால் போக்தாவாதற்றன் மையினாலும் மனம் ஆத்மாவன்று. (5) “மனிதனுடைய பங்கமோகங்களுக்குக் காரணம் மனதே. விஷயத்தில ஆஸகதியடைந்த மனது பந்தத்தின்பொருட்டாம். நிர்விஷய மான(வாசனையின்றியதான) மனதுமோகத்தின்பொருட்டாம்” என்னும் சுருதி மனம் ஞானப்பிராப்திவாயிலாக மனதைப் பாதித்து மோகத்துக்குக் காரணமும், விஷய வாசனையினால் மோகசாதனத்தைப் பிரதிபநதிக்கும் வாயிலாக அத்தியாசத்தினிருப் பால் பந்தத்திற்குக் காரணமுமா யிருக்கின்றது என்பதைச் சொல்லுகின்றது. மனம் ஆத்மா உவன்று சொல்லுவதில்லை ஆதலால் இந்தச் சுருதி மனது ஆத்மாவென்பதில் பிரமாணமன்று. ஆனால் பந்தத்தினது சாதனத்தினின்றும் நீங்குதலையும் மோகசாதனத் திற் பிரவிருத்தித்தலையும் அறிவிப்பதாம். (6) மனோமயகோசமே ஆத்மாவென்று சொல்லும் சுருதிக்குத் தாற்பரியம் முன் டிப்பணியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ் வாற்றால் மனது ஆத்மாவென்பதும் அசங்கதமாம்.

2. “இது கடம், இது சரீரம்” என்னும் விஞ்ஞானதாரையைப் பிடு விருத்திவிஞ்ஞானதாரை என்பர்.

ஆலயவிஞ்ஞானதாரையினின்றும் பிரவிருத்திவிஞ்ஞானதாரை உற்பத்தியாகிறது. மனதின் ஸ்வரூபமும் பிரவிருத்திவிஞ்ஞானதாரையே விருத்திகிறது; ஆதலால் ஆலயவிஞ்ஞானதாரைவடிவ புத்தியின் காரியமாம். அந்தப் புத்தியே ஆதமா.

ஆலயவிஞ்ஞானதாரையில் பிரவிருத்திவிஞ்ஞானதாரையின் பாததன்மை சிந்தித்தலால் நிர்விசேஷ கூணிகவிஞ்ஞானதாரையின் ஸ்திதியே அவர்கள் மதத்தில் மோகூதமாம்.

இவ்விதத்தால் விஞ்ஞானவாதிகள் புத்தியையே கூணிகரூபமாயும் ஸ்வயம்பிரகாசரூபமாயும் கற்பித்து ஆதமாவென்கிறார்கள்.

* விஞ்ஞானவாதீமதம் : — இது புத்தனுடைய சிஷ்யனாகிய யோகாகாரண யறுசரித்தவா கூணிக விஞ்ஞான புத்தியை ஆதமா வென்பர். அது சரியன்று. ஏனெனின் (1) ரூபாதிகளின் ஞானரூபகாரியதத்துவகு நேத்திராதி இந்திரியம் காரண (சாதன)மாக இருப்பதுபோல் நிகசயரூப காரியதத்துவக்கு காரணமாக இருத்தலால் புத்தி ஆதமாவாகாது ஆனால் எல்லாப் பகாரததவகளையும் நிகசயஞ்செய்யும் புத்தியை அறிவதே ஆதமாவாம். (2) அந்த ஆதமா பிரகாசஸ்வரூபததால் எப்போதும் பிரகாசிக்கிறது ஆதலால் பாலிய(ரூப)பாஸக(சூரியாதிப்பிரகாச)பேதம்போல் பாலியமான புத்திக்குவேறான பாஸகம் ஆதமாவாம். தீபாதிர்களின் பிரகாசம் கடாதிகளின் ஆகாரத் தையடைந்து மிசிரபாயததா(கலப்பினால்) பிரகாசிப்பதாயிருக்கின்றது. என்றாலும் வாஸ்தவத்தில் வேறு சுபாவமுடையதாயிருக்கிறது அதுபோல ஞானஸ்வரூபமான ஆதமா புத்திவிருத்தியுடன் சேர்ந்து அதன் ஆகாரதையடைந்து கலப்பினால் பிரகாசிப்பதாயினும் உண்மையில் புத்திவிருத்திகளினும்வேறாகவும் நித்தியசுத்தமாகவுமிருக்கிறது. எங்ஙனம் ஒரே பிராஹ்மணன் பாடுதற்றொழிலால் பாடகனென்றும் சமயற்றொழிலால் சமையற்காரனென்றும் சொல்லப்படுகிறான். அதுபோல அபஞ்சீகிருதபூதவகளின் கலப்பும் சத்துவகுணத்தினது அம்சவகளின் காரியமாகிய அநதககாரணம் எதுவோ அது நித்தியவடிவக் கிரியையினால் புத்தியென்றும் சங்கற்பவிகற்பக் கிரியையினால் மனமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆதலால் அகங்காரமுடைய ஆந்தரவிருத்தியாகிய புத்தி இதுவெனும் வடிவ பாகியவிருத்தியாகிய மனதும் அந்தக்காரணத்தினும் வேறாகாது. ஆதலால் பெளதிகமாதலால் தேகம் இந்திரிய மனமென்பவற்றைப்போல புத்தி அநாத்மாவாம். (4) கடவல்லி யுபநிஷத்தின் மூன்றாவது வல்லியில் ஆதமாவை ரதிகளையும் தேகத்தை ரதமாயும் புத்தியைச் சாரதியாயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ரதிகளைவிட சாரதி வேறாதலால் புத்தி ஆதமாவன்று (5) என்புத்தி மந்தமாயிருக்கிறது; தீவிரமாயிருக்கிறது என்பதில் மமதைக்கு விஷயமாயிருக்கிறது; (6) ஆகையால் புத்தி அகந்தைக்கு விஷயமாகமாட்டாது. (7) ஆதமா கூணிகரூபமென்று சொல்வதுஞ் சரியன்று. (1) ஆதமா கூணிகமானால் முதல் வருஷத்தில் கடன் கொடுத்தவன் மறுவருஷத்தில் அதைக் கேட்கக்கூடாது. முதல் கூணத்தில போஜனஞ் செய்தவன் மறுகூணத்தில் இல்லாதபடியால் போஜனத்தின் முடிவில் நான் திருப்தியடைந்தேனென்று சொல்லக்கூடாது. ஆனால் அப்படிச் சொல்வதால் ஆதமா கூணிகரூபமன்று. (2) ஆதமா கூணிகரூபமானால் மோகூநிமித்த சாதனங்கள் வியாபித்தமாய்விடும். இதன் கண்டகம் விரிவாய் அறிய விரும்புவோர் பூரிபஞ்சதசியின் சித்திரதீபத்தில் 74-வது சுலோகத்தின் டிப்பணத்திற் காண்க.

266. பட்டர்மதம் (ஆநந்தமயகோசமே ஆத்மா).

பூர்வமீமாம்ஸையின் வார்த்திகாராரானபட்டர் இவ்வாறு சொல்லுகிறார்: மின்னல்போல ஆத்மா க்ஷணிகரூபமன்று. ஆனால் ஸ்திரஸ்வரூபமான ஆத்மா (1) ஜடரூபமாயும், (2) சேதனரூபமாயும் இருக்கிறது. அவருடைய அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. சுழுத்தியிலிருந்து விழித்துக்கொண்டவன் “நான் ஜடமாகத் தூங்கினேன்” எனன்று சொல்லுகிறான். ஆதலால் ஆத்மா ஜடரூபமென்று சித்திக்கிறது.

2. விழித்தவனுக்கு ஸ்மிருதியுண்டாகிறது. அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகாது. சுழுத்தியில் ஆத்மஸ்வரூபத்திற்கு வேறான யாதொரு ஞானசாதனமுமில்லை. ஆகையால் ஸ்மிருதிகுக் காரணமாவது சுழுத்தியிலுள்ள ஞானமே. அது ஆத்மாவின் ஸ்வரூபமேயாம்.

இவ்விதமாக ஆத்மா மின்மினிப்போல் பிரகாசரூபமாயும் அப்பிரகாசரூபமாய் மிருக்கிறது.

1. ஞானரூபமா யிருத்தலால் பிரகாசரூபமா யிருக்கிறது.

2. ஜடமாயிருப்பதால் அப்பிரகாசரூபமா யிருக்கிறது.

அநதப் பிரகாசரூபமாயும் அப்பிரகாசரூபமாய் மிருப்பது ஆநந்தமயகோசமாம். ஏனெனின், சுழுத்தியிலுள்ள சேதனத்தின் ஆபாஸகிக அஞ்ஞானம ஆநந்தமயகோச மெனப்படுகிறது அங்கு ஆபாஸமோ பிரகாசரூபமாயும் அஞ்ஞானம அப்பிரகாசரூபமாயும் இருக்கின்றன. ஆதலால் பட்டர்மதத்தில் * ஆநந்தமயகோசமே ஆத்மாவெனச் சித்திக்கிறது.

* ஆத்மாவை ஜடசேதனமான இரண்டுவடிவமாகச் சொல்லும் பட்டர்மதம் அசங்கதமாம் ஏனெனின், இருளொளி என்பதுபோலும் இம்மனிதன் கடமென்பதுபோலும் ஒரு வஸ்துவில் ஜடசேதனங்களாகிய இரண்டுவடிவம் விருத்தமாம் இரண்டு அம்சம் அங்கீகரிக்கின்றும் ஜட அம்சம கோசரூபம் சேதனம்சம் அகோசரூபமாம் இரண்டு அம்சங்களும் அநுபவகோசரமன்று. ஒரே ஆத்மாவில் இந்த விலக்ஷணத்தன்மை சம்பவிக்கிறது. ஒரே தண்டத்தைப் பார்ப்பதினால் தண்டியென்பதில்லை. தண்டத்தையும் புருஷத்தினையும் பார்த்தலால் “தண்டியென்பா அவ்வாறு ஒரே ஜடாம்சத்தின் ஞானதகால இரண்டு வடிவமான ஆத்மா சித்திக்கிறதில்லை சேதன அம்சத்தையும் அநுபவகோசரமெனக்கொள்ளின் அது ஜடமும் கற்பிதமுமாம். மேலும் ஹடமாய இரண்டு அம்சங்களையும் அங்கீகரிக்கின் பட்டர்மதஸ்தரை இதுகேட்பாம்.—ஆத்மாவின் ஜடசேதனமான இரண்டம்சங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தமிருக்கிறது? சமயோகமா? தாதாதமியமா? விஷய விஷயித்தன்மையா? முதற்பக்ஷத்தில் அநித்தியமான இரண்டு திரவியங்களுக்கே சையோகசம்பந்த மிருத்தல நியமமாகலின் ஆத்மா அநித்தியமாகும் இரண்டாவது பக்ஷத்தில் சிதஜடமான இரண்டு அம்சங்களும் ஒரு ஸ்வரூபமா யிருத்தலால் சித்தம்சம் ஜடமாகும்; ஜடம்சம் சித்தமாகும் மூன்றாவது பக்ஷத்தில் கடம்போல் இரண்டு அம்சங்களும் அநாதமாவாகும். சுருதியில் ஆத்மா விஞ்ஞானகனமென்று சொல்லியிருத்தலால் ஆத்மாவின் பாதிபாகம் ஜடமென்பதில் பிரமாணமில்லை. ஆத்மாவின் ஜடத்தன்மையைச் சம்பாதிக்கும் எந்தஸமிருதி சொல்லப்பட்டதோ அது சுழுத்தியிலுள்ள அஞ்ஞானத்தையே விஷயஞ்செய்கிறது; ஆத்மாவின் ஜடத்தன்மையை விஷயஞ்செய்கிறதில்லை. இவ்வாற்றால் ஆத்மாவிற்கு ஜடசேதனமென்னும் இரண்டுவடிவம் அசங்கதமாம்.

267. மாத்தியமிக பெளத்தர்மதம் (ஆநந்தமயகோசம் ஆத்மா).

சூனியவாதி பெளத்தர்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றனர்:—ஆத்மா பிரம்மம். ஆதலால் ஒரே ஆத்மாவுக்குப் பிரகாசரூபமும் அப்பிரகாசரூபமும் சொல்லுதல் பொருந்தாது. மின்மினியின் ஓர்மம் பிரகாசமாயும் மற்றோர்மம் அப்பிரகாசமாயு மிருக்கிறது. அதுபோல அம்சமில்லாத ஆத்மாவில் இரண்டு ரூபங்களைச் சொல்லுதல் அயுத்தமாம். ஆதலால்,

1. இரண்டு ரூபங்கள் சித்தித்தற்பொருட்டு ஆத்மாவை அம்சமுடையதாகக் கொள்ளவேண்டும்.

2. அம்சமுடைய பதார்த்தங்களாகிய கடாதிகள் உற்பத்தி நாசமுடையனவா யிருக்கின்றன. அதுபோல ஆத்மாவும் அம்சமுடையதா யிருத்தலால் உற்பத்தி நாசமுடையதாகவே கொள்ளவேண்டும்.

1. உற்பத்தி நாசங்களுடையதான பதார்த்தம் உற்பத்திக்கு முன்னும், நாசத்துக்குப் பின்னும் அசத்தாம். ஆகியநகங்களில்* அசத்தாயிருப்பது எதுவோ அது மத்தியிலும் சத்தாயிராது ஆனால் மத்தியிலும் அசத்தாகவே யிருக்கும். ஆகையால் ஆத்மா அசத்ரூபமாம்.

2. அங்ஙனமே ஆத்மாவுக்கு வேறான சகலபதார்த்தங்களும் உற்பத்தி நாசமுடையனவாம். ஆதலால் அசத்ரூபமாம்

இவ்விதத்தால் ஆத்மாவும் அநாதமாக்களுமான சகல வஸ்துக்களும் அசத்ரூபமா யிருத்தலால் சூனியமே பரமதத்துவமாம். இது சூன்யவாதியாகிய மாத்தியமிக பெளத்தனது மதம்.

அவர்களும் அஞ்ஞானரூப ஆனந்தமயகோசத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறார்கள். ஏனெனின், அஞ்ஞானம் முன்றுவிதமாய் விளங்குகிறது —

1. அத்வைத சாஸ்திரத்தின் ஸம்ஸ்காரமில்லாத மூடாசுருக்கோ ஜகத்ரூப பரிணாமத்தை யடைந்த அஞ்ஞானம் சத்திரூபமாய்த் தோன்றுகின்றது.

2. அத்வைத சாஸ்திரானுசாரமான யுகதியில் சிபுணாகளாகிய பண்டிதர்களுக்கு அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமான ஜகதும் சதசதனுக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீயரூபமாய் விளங்குகின்றன

3. ஞானநிஷ்டையையடைந்த ஜீவன்முககவித்துவானுக்குக் காரிய சகிதமான அஞ்ஞானம் துசசவடிவமாகத் தோன்றுகிறது.

துச்சம், அசத்து, சூன்யம் என்னும் இம்முன்றம் ஒரே அர்த்தத்தைத் தருகின்றன.

இவ்விதமாக ஜீவன்முகத்தர்களுக்குத் துசசவடிவமாகத் தோற்றும் அஞ்ஞானத்தில் மோகமடைந்து சூன்யவாதி பரம்புருஷாததத்தை அறிகிறதில்லை. ஆனால் துசசவடிவ* ஆனந்தமயகோசத்தினையே ஆத்மா வென்பர்.

* எல்லாம் சூன்யம், சூன்யமே பரமதத்துவம், சுழுதகியிலுள்ள அஞ்ஞானரூப ஆனந்தமயகோசமே ஆத்மா என்னும் இம்மதம் சரியன்று. ஏனெனின், சூன்யம் சாக்ஷி

பிரபாகர நையாயகாமதம் (ஆநந்தமயகோசம் ஆத்மா).

ஆத்மாவை மீட்டும் மனையின் ஏகதேசியாகிய பிரபாகரமும் நையாயிகளும் இவ்
வாறு கூறுகின்றனர்:— ஆத்மா சூனியரூபமன்று, ஏனெனின் ஆத்மாவைச்
சூனியரூபமாகக் கொள்ளும் அவனை இது கேட்பாம்:— 1. சூன்யரூபத்தை
அனுபவித்திருக்கிறாயா? 2. இல்லையா?

1. சூனியத்தை அனுபவித்ததாகச் சொல்லும்படித்தலில் எதனால்
சூனியம் அனுபவிக்கப்படுகிறதோ அந்த ஆத்மா சூன்யத்துக்கு விலக்கண
மெனது சித்திக்கிறது.

2. சூனியத்தை அனுபவிக்கவில்லைபெனின் சூனியமில்லை யென்பது சித்
தித்தது.

இவ்விதத்தால் சூனியத்துக்கு விலக்கணமானது ஆத்மாவாம்.

1. அதில் மனதின் ஸையோகத்தினால் ஞானமுண்டாகிறது.

2. அந்த ஞானகுணத்தால் ஆத்மா சேதன மெனப்படுகிறது.

3. ஸ்வரூபமாக ஆத்மா ஜடமாம்.

4. அவ்வாறு சுகம், துக்கம், இசை, துவேஷம், பிரயத்தனம், தர்மம்,
அதர்மம் முதலிய குணங்கள் ஆத்மாவி லிருக்கின்றன.

அவர்கள் மதத்திலும் ஆநந்தமயகோசமே ஆத்மாவாம்.

விஞ்ஞானமயகோசத்திலுள்ள புத்தி அதமாவின் ஞானகுண மெனப்
படுகின்றது. ஏனெனின் ஆநந்தமயகோசத்தில் சேதனம் கூடமாயிருக்
கிறது; விவேகமில்லாதவனுக்குத் தோற்றுகிறதில்லை பிரபாகர நையாயிகர்கள்
சமுத்தியில் ஆத்மாவை ஞானமில்லாததாக நினைத்து ஸ்வரூபமாக ஜடமென்
கிறார்கள். ஆகையால் கூடசேதனத்தைபுடைய ஆநந்தமயகோசத்திலேயே
அவர்களுக்கு ஆதமப்பிராந்தி யிருக்கிறது.

கதிதமாயிருக்கிறதா? அல்லது சாக்ஷிரகிதமாயிருக்கிறதா? அல்லது ஸவப்பிரகாசமா?
என்றுமூன்று விகற்ப முண்டாகிறது அவற்றுள், முதற்பகூததைக் கூறின், சூனியத்தின்
சாக்ஷி எதுவோ அது சூனியத்துக்கு வேறானதெனச் சித்திகளும். இரண்டாவது பகூத்
தைக் கூறின், சாக்ஷிரகிதசூனியமே சித்தியாது. மூன்றாவது பகூததைக் கூறின், ஸ்வப்
பிரகாசத்தன்மையால் நம்மால் விரும்பப்பட்ட பிரஹ்மமே சூனியமெனனும் வேறு பெய
ரால் சித்தித்தலால் சூனியமென்பது சித்திக்கவில்லை.

“இந்த ஜகத்து முன் அசத்தாகவே இருந்தது” என்னும் சாந்தோக்கிய சுருதியின்
வாக்கியம் முன்பின் விரோதத்தால் சூனியத்தைப் பிரதிபாதித்தலில் இல்லை. ஆனால்
நையாயிகர் வைசேஷிகர் பெளத்தர் முதலிய வாதிகள் பிராகபாவ முதலியவற்றை ஜகத்
திற்குக் காரணமாகக் கொள்ளுகின்றனர். அவற்றை யறுவதித்து அவ்விபரீதக்கொன்
கையை நிவர்த்திப்பதிலேயே முற்கூறிய சுருதிக்குத் தாற்பரியமாம். இவ்வாற்றால்
சூனியவாதியின் மதம் அசங்கதமாம்.

பகுதி 1 ஈசுவரபஞ்சகோசம் அவர் சொருபத்தை மறைத்தல் 217

அன்றியும் ஆத்மஸ்வரூபமான நித்தியஞானத்தை ஜீவனிதத்துக்கொள்ளவில்லை; ஆனால் அநித்தியஞானமென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த அநித்தியஞானம் சித்தாந்தத்தில் அந்தக்காணத்தின் விருத்தியாகிய பித்திரூபமாயிருக்கிறது. இவ்விதத்தால் பிரபாகர நையாயிக மதத்தில் ஆநந்தமயகோசம் ஆத்மாவாம். புத்தி அதன் குணமாம். அவர்கள் மதமும் நலமுடையதன்று. ஏனெனின்,

269. ஜீவனது பஞ்சகோசத்தினைப்போல ஈசுவரனது பஞ்சகோசங்களால் அவரது சொருபத்தை மறைத்தல்.

1. ஞானத்துக்கு வேறான ஜடவஸ்துக்களாகிய கடாதிகள் அநித்தியமாயிருக்கின்றன. ஆத்மாவும் ஞானஸ்வரூபமாகாவிடின், கடாதிகள்போல் ஜடமாய் அநித்தியமாய்விடும்.

2. ஆத்மா அநித்தியமானால் மோக்ஷத்தின்பொருட்டான சாதனங்கள் நிஷ்பிரயோசனமாய்விடும்.

இவ்விதத்தால் வேதாந்தவாக்கியத்தில் விசுவாசமில்லாத அநேக பகிர்முக புருஷர்கள் பஞ்சகோசங்களிலேயே ஒன்றை ஆத்மாவாகக்கொண்டு முக்கியமான ஆத்மஸ்வரூபமான சாக்ஷியை அறிகிறதில்லை. ஆதலால் அன்னமயாதி கோசங்கள் ஆத்மாவை மறைத்தலால் கோசங்க ளெனப்படுகின்றன.

ஜீவனது பஞ்சகோசங்கள் ஜீவனது யதாரதஸ்வரூபமான சாக்ஷியை மறைப்பதுபோல ஈசுவரனது சமஷ்டி பஞ்சகோசங்களும் ஈசுவரனது யதார்த்த ஸ்வரூபத்தை † மறைக்கின்றன. ஏனெனின் ஈவரனுடைய யதார்த்தஸ்வரூபமோ தத்தபதலக்ஷிபமாம் அதனைவிட்டு,

1. சிலர் மாயாரூப ஆநந்தமயகோசத்துடன்கூடிய அந்தரியாமியாகிய தத்தபதவாச்சியத்தைப் பரமதத்துவமென்று சொல்லுகிறார்கள்.

2. அவ்வாறே ஹிரண்யகாபபன், வைசுவாதரன், விஷ்ணு, பிரமா, சிவன், கணேசன்; தேவி, சூரியன் முதலாக வாள், குந்தாலம், அரசு, எருக்கு, முங்கில்பரியந்தமான பதாரதங்களில் பரமாத்மப பிராந்தியை யடைகிறார்கள்.

* பிரபாகரர் நையாயிகர் மதம் — சுமுகதியில் ஞானமில்லாதிருத்தலால் ஆத்மா ஜடமேயென்பது சரியன்று. ஏனெனின் “நான் சுக்மாய்த தூங்கினேன்; ஒன்றும் அறியவில்லை” என்னும் அநுபவத்தால் முன் சொன்னது பாதிககப்பட்டுப்போகிறது. ஆத்மா ஜடமானால் சுமுகதியிலுள்ள ஆநந்தத்தின் ஸமிருதியுண்டாகலாகாத; உண்டாதலால் ஆத்மா ஜடமன்று.

† ஜீவனது கோசங்கள் ஜீவனது நிஜரூபமான பிரததியகாதமாவை ஜீவனுடைய திருஷ்டிக்கு மறைப்பதுபோல் ஈசுவரனுடைய கோசங்கள் ஈசுவரனுடைய நிஜரூபத்தை ஈசுவர திருஷ்டிக்கு மறைக்கிறதில்லை ஏனெனின் ஈசுவரன் ஆவரணாகிதன். ஆகையால் சமஷ்டி பஞ்சகோசங்களினின்றும் பிரஹ்மஸ்வரூபத்தை ஜீவனே விவேசனம் பண்ணவேண்டியது.

சகல பதார்த்தங்களிலுமுள்ள லக்ஷியபாகம் பரமாத்வானும் வேறன்று. அங்ஙனமாயினும் அநதந்த உபாதியுடன் கூடியதைப் பரமாத்மா வெனக் கொள்ளுகிறார்கள். அது அவர்களுக்குப் பிராந்தியமாக.

1. பஞ்சகோசங்களால் முடபபட்ட ஜீவேசுவரர்களின் பரமாத்ம ஸ்வ ரூபத்தினின்றும் திரும்பிய பாவையுடையவர்களாகத் தேகாதிகளிடத்தில ஆத்மப்பிராந்தியைச் செய்து புண்ணியபாவகர்மங்களைச் செய்கிறார்கள்.

2. அநதரியாமிமுதல முங்கிலவரையி லுள்ளவைகளை ஈசுவரரூபமாக நினைத்து ஆராதனை செய்து சுகந்தகையைய இச்சிக்கிறார்கள். உபாதியின் ஆராதனைக்குத் தக்கபடியே பலன் சித்திக்கிறது. ஏனெனின், காரண சூக்ஷ்ம ஸ்தூலப் பிரபஞ்சங்களெல்லாம் ஈசுவரனுடைய மூன்று சரீரங்களிலும் அந் தர்ப்பூதமாயிருக்கின்றன. அவைகளில் உபாஸனைக்குத் தக்கபடி பலனும் எல்லா வற்றிலுமே யுண்டாகிறது.

ஆனால் பிரஹ்மஞானமின்றி மோக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. மோக்ஷத்தை யிச்சிக்கிறவனோ விவேகத்தினால் ஜீவேசுவர ஸ்வரூபங்களைப் பஞ்சகோசங் களினின்றும் வேறுபடுத்தவேண்டியது.

நீருஷ்டாந்தம்:—முஞ்சமூம * இஷீனகயும சோந்திருக்கின்றன; அவற் றை உரிதது வேறுபடுத்தவதுபோல விவேகத்தினால் ஜீவாசுவரர்களின் சொரூபத்தைப் † பஞ்சகோசங்களினின்றும் வேறுபடுத்தி யறிபவேண்டும்.

270. அந்தப் பஞ்சகோச விவேகத்தின் றன்மையைக் காட்டுதல்.

1. சொப்பனாவஸ்தையில் ஸ்தூலதேகம் விளங்குகிறதில்லை, ஆனால் ஆத்மா விளங்குகிறது.

2. அபபடியே சுமுத்தியவஸ்தையில் சூக்ஷ்மசரீரத்தின் ஞான முண்டாகிற தில்லை சுகத்தின் ஸ்வரூபமான ஆத்மா ஸ்வயம்பிரகாசவடிவமாக விளங்கு கிறது. சுமுத்தியில் சுகஞான மில்லாதிருக்கின் “நான் சுகமாயத தூங்கினே”

* முஞ்சமென்னும் புலவிசேஷத்தின் நீண்ட இலைகளின் நடுவில் மறைந்து நிற் கின்ற தூலத்தி (பஞ்சி) னால் குழப்பட்டிருக்கிற நீண்ட சலாகை (தண்டு) இஷீனக யென்றும் தூலியென்றும் உசாலப்பட்டிருக்கிறது இந்தப்புல பிருந்தாவனத்திலுள்ள முஞ்சாடவியிற் பிரசித்தமாம்.

† ஆத்மாவுக்குச் சத்து, சித்து, ஆநந்தம், அத்வயம் என்னும் நான்கும் விசேஷண ங்களாம். தேகாதிகளுக்கு அசத்து, ஜடம், துகடம் துவயம் என்பன விவேஷணங்களாம். இவற்றில் ஆத்மாவின் சத்துசித்தரூபங்கள் தேகாதிகளின் அசத்து ஜடரூபங்களை மறைக்கின்றன. ஆகையால் தேகாதிகள் சத்துசித்தரூபங்களபோலப் பிரதிதியாகின் றன. தேகாதிகளின் துகடத்துவயரூபங்கள் ஆத்மாவின் ஆநந்தரூபத்தையும் அதத்துவ யரூபத்தையும் மறைக்கின்றன. அதனால் ஆத்மா துகடிபாயும் துவயமாயும் பிரதிதி யாகிறது. இவ்விதத்தால் ஆத்மாவுக்கும் பஞ்சகோசங்களுக்கும் பரஸ்பர அத்தியாச மிருக்கிறது. ஆதலால் முமுக்ஷுவானவன் பஞ்சகோச விவேகனத்தை அவசியஞ் செய்ய வேண்டும்.

னென்னும் ஸ்மிருதி விழித்தபின் உண்டாகலாகாது; அப்படி யுண்டாதலால் சுமுத்தியில் சுகத்தின் ஞானம் இருக்கிறது. அந்தச் சுகம் சுமுத்தியில் விஷயத்தா லுண்டானதன்று; ஆனால் ஆதமசொருபமேயாம். அந்த ஆதமா ஸ்வயம்பிரகாசமா யிருக்கிறது; ஆதலால் சுகஸ்வரூபமான ஆத்மா ஸ்வயம்பிரகாசரூபத்தால் சுமுத்தியில் விளங்குகிறது.

3. நிதித்தியாசனத்தின் பலனாகிய நிவிகற்பசமாதியவஸ்தையில் அஞ்ஞானததாலாகிய ஆவரணமின்றி ஆதமா விளங்குகிறது; காரணசரீரமான அஞ்ஞானம் விளங்குகிறதில்லை.

1. இப்படி முனறுதேகங்களும் வியபிசாரியாம். ஓரவஸ்தையை விட்டு வேறோரவஸ்தையில் விளங்குகிறதில்லை.

2. ஆதமா அநுகதமாயி (உள்ளீடாயி) ருந்து சுகல அவஸ்தைகளிலும் விளங்குகிறது; ஆகையால் வியாபகமாயிருக்கிறது.

இந்த விவேகத்தால் முனறு சரீரங்களுக்கும் வேறாக ஆதமாவை யறிய வேண்டியது.

1. ஸ்தூலசரீரம் அன்னமயகோசம்

2. காரணசரீரம் ஆநந்தமயகோசம்.

3-5. சூக்ஷ்மசரீரத்தில பிராணமயம் மனோமயம் விஞ்ஞானமயம் என்னும் முனறுகோசங்க னிருக்கின்றன.

ஆகையால் முனறு சரீரங்களின் விவேகத்தால் பஞ்சகோசங்களின் விவேகமே யுண்டாகிறது.

* ஸ்தூலதேக விவேசனம்.—ஸ்தூலதேகம் ஜனிப்பதற்கு முன்னும மரிப்பதற்குப் பின்னும ஏகமாய ஆதமா இருப்பதினால் கடத்தினும் ஆகாசம் வேறாயிருப்பது போல் ஆதமா ஸ்தூலதேகத்தினும் வேறாயிருக்கிறது, அவ்வியபிசாரியாயுமிருக்கிறது. கடம்போலத தேகம் உற்பத்திக்கு முன்னும மரணத்தகுப் பின்னும இல்லாமையாலும் அநேகமாயிருத்தலாலும் ஆதமாவின்னும் தேகம் வேறாயிருக்கிறது; வியபிசாரியாயுமிருக்கிறது. எது அதிகதேசத்திலும் அதிககாலத்திலும் இருக்கிறதோ அது அவ்வியபிசாரியெனப்படும். எல்லாச் சரீரங்களிலுமுள்ள ஆதமா ஒன்றாயிருத்தலால் ஆகாசம்போல வியாபகமாயிருக்கிறது. ஆதலால் எல்லாவிடங்களிலும் அது இருக்கிறது. தேகங்களினுற்பத்திக்கு முன்னும மரணத்தகுப் பின்னும ஆதமா இருத்தலால் அது முக்காலங்களிலும் பாதிக்கப்படாமலிருக்கிறது ஆகையால் சாவகாலமும் அது இருக்கிறது. சர்வதேசகாலங்களிலு மிருப்பதால் ஆதமா அவ்வியபிசாரி எந்தவஸ்து சொற்பதேசத்திலும் சொற்பகாலத்திலும் இருக்கிறதோ அது வியபிசாரியெனப்படும். கடம்போல் தேகமும் பரிசுசின்னமாய்ச் சொற்பவிடத்தி லிருக்கிறது. உற்பத்தி நாசங்களோடு கூடியிருத்தலால் அது சாவகாலத்திலு மில்லாமல் சொற்பகாலத்தி லிருக்கிறது. சொற்பதேசத்திலும் சொற்பகாலத்திலு மிருத்தலால் தேகம் வியபிசாரி ஆத்மாவும் தேகமும் முறையே அவ்வியபிசாரியாயும் வியபிசாரியாயு மிருத்தலால் இரண்டற்கும் பேதஞ் சித்திக்கிறது. ஆதலால் நான் ஸ்தூலதேகமல்லன்; தேகம் என்னுடையதன்று; ஆனால் பஞ்சமகாபூதங்களுடையது. நான் ஸ்தூலதேகமல்லாமையால் ஸ்தூலதேகத்துக்குச் சொல்லப்பட்ட நாமம், ஜாதி, ஆசிரமம், நிறம், ஆகார முதலிய தர்மங்கள் நான் அல்லன்; அவைகளும் என்னுடையவல்ல. இது ஸ்தூலதேக விவேசனமாம்.

ஜீவனது ஸ்வரூபம் பஞ்சகோசங்களுக்கு வேறாயிருப்பதுபோல் ஈசுவர ஸ்வரூபமும் சமஷ்டி பஞ்சகோசங்களுக்கு வேறாயிருக்கிறது.

நான்காவது தரங்கத்தில் நாலுவித ஆகாச திருவ்டாந்தத்தால் ஜீவேசுவர்களுடைய லக்ஷபஸ்வரூபத்தின் விவேகம் விஸ்தாரமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மேலே வரும் ஆறாவது தரங்கத்தில் அஸ்தி பாதி பிரியரூப நிரூபணத்திலும் அவ்வாறே மகாவாககியங்களின் அர்த்தநிரூபணத்திலும் ஆத்மாவின் பரமார்த்த ஸ்வரூபம் பிரதிபாதிக்கப்படும். ஆதலால் இவ்விடத்தில் சுருக்கமாக ஆத்ம விவேசனம் செய்யப்பட்டது.

271. மகாவாக்கியார்த்த உபதேசம்.

இவ்விதமாகப் பஞ்சகோசங்களினின்றும் ஆதமாவை வேறாக அறிதலாலும் கிருதகிருத்தியனாகிறதில்லை. ஆனால் ஜீவபிரஹ்மங்களின் அபேதத்தை நிச்சயித்தற்கு மறுபடியும் விசாரம் செய்யவேண்டியதாம். ஆதலால் கார்த்தவியத்தின் சுபாவரூப கிருத கிருதகியத்தன்மையின் சித்தியின்பொருட்டு மகாவாக்கியாததத்தை யுபதேசிக்கின்றோம்.

சிஷ்யனே ' பஞ்சகோசங்களினும் ஆத்மா வேறு என்று அறி. அவ்வாத்மா பிரஹ்ம ஸ்வரூபமென்றறி.

272. பிரசினம்:—ஆத்மா புண்யபாபங்களைச் செய்கிறது.

சுகதுக்கங்களை அநுபவிக்கிறது. ஆதலால் அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஐக்கியம் பொருந்தாதெனல்.

இதில் இவ்வாறு சங்கையுண்டாகிறது. ஆத்மா புண்ணிய பாபங்களைச் செய்து ஸ்வாக்க நரக பூலோகங்களில் அநேகவித சுகதுக்கங்களை யனுபவிக்கிறது; அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு வகத்துவம் பொருந்தாது என்னும் சங்கையுண்டாகிறது.

சூக்திமதேக விவேசனம்:—மரணம் மூாசசை சுழுத்தி பிரளயம் ஞானம் என்னும் இவ்வைந்து அவஸ்தைகளில் லிங்கதேகம் தன் காரணமான அஞ்ஞானத்தில் லயமாகிறது; அதனால் வியபிசரிகிறது; ஆதலால் அசத்தாயிருக்கின்றது ஆத்மா சர்வகாலங்களிலும் பிரகாசித்துக்கொண்டிருத்தலால் அவ்வியபிசாரியாயிருக்கிறது; ஆதலால் சத்ரூபமாயிருக்கிறது. ஆத்மா சத்ரூபமாயிருத்தலால் அது லிங்கதேகமன்று. லிங்கதேகமும் ஆத்மாவினதன்று. அது அபஞ்சீகிருத பஞ்சமகாபூதங்களின் காரியமாம்; நான் லிங்கதேகம் அல்லன்; அதனால் காத்ருதவம் போகதருதவம் சுகம் துக்கம் முதலிய லிங்கதேகத்தின் தர்மங்கள் நான் அல்லன்; அவைகளும் என்னுடையவல்ல. இவற்றையெல்லாம் அறியும் நான் இவற்றின் வேறாயிருக்கிறேன்.

காரணதேக விவேசனம்:—காரணதேகம் அஞ்ஞானம். இது நான் அல்லன்; என்னுடையதுமன்று. காரணசரீரத்தின் தர்மங்களாகிய ஆவரண விசேஷங்களும் நான் அல்லன்; அவைகளும் என்னுடையவல்ல; இவற்றை யறியும் நான் இவற்றிற்கு வேறாயிருக்கிறேன்.

(சென்ற பிரசினத்தின் உத்தரம் 273-203.)

273. அகர்த்தாவும், அபோக்தாவும் நித்தியமுத்தமுமாகிய ஆத்மாவிற் கு என்றும் பிரமத்தோடு அபேதமுண்மை.

அதன் சமாதானம்:—அநாதப் பிரஹ்மரூப ஆத்மாவுக்கு வேறாகக் காணப் படுவனவும் சாஸ்திரத்தினால் கேட்கப்படுவனவுமாகிய ஸ்வர்க்கநரக புண்ணிய பாபாதிசுருமாகிய எல்லாம் மித்தியாப்பிரம மென்றறிக.

மித்தியாவஸ்து அதிஷ்டானத்தைக் கெடுக்கிறதில்லை.

1. சோப்பனத்தில் மிததைபான பிச்சை வாங்குவதனால் அரசன் திரிணுகிறதில்லை.

2. காளஜலத்தினால் பூமி நனைகிறதில்லை.

3. பொய்யான சரீர்த்தால் ரஜ்ஜு விஷமுடையதாகிறதில்லை.

ஆதலால் பொய்யான எல்லாச் சுபாசுபகர்மங்களைச் செய்கிறவனாயினும் உண்மையில் காததாவல்லன். இவ்வாறு உன்னுடைய சொரூபம் ஆசசரியமான ஒப்பில்லாதகா யிருக்கிறது.

இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம் —

1. பிரஹ்மததுக்கு வேறுகாத உன்னுடைய ஸ்வரூபத்தில் ஸ்தூல சூक्ष்ம சரீரங்களும் அவற்றின் சுபாசுபக் கிரியைகளும் அவற்றின் பலனாகிற ஜன்ம மரண ஸ்வர்க்க நரக துககங்களுமாகிய யாவும் அவ்நீதையால் கற்பிக்கப் படுகின்றன.

2. உன்னுடைய பிரஹ்மததன்மை அநாதக் கற்பித சாமக்கிரியினால் வேறு படுகிறதில்லை. ஆதலால் ஞானததுக்கு முன்னும் ஆத்மா பிரஹ்மரூபமாகவே யிருக்கிறது.

3. ஆத்மாவினிடத்தில் முன்று காலங்களிலும் சரீரமும் சரீரத்தின் தர்மமுமாகிய இவற்றின் சம்பந்தமில்லை; ஆனால் ஆத்மா எப்போதுமே நித்திய முத்தமாயிருக்கிறது. அதற்கும் பிரஹ்மததுக்கும ஒருகாலும் பேதமில்லை.

274. ஜீவன்முத்தனது நிச்சயமும் வேதாந்த சிரவணத்தின் பயனும்.

ஆத்மா எப்போதுமே நித்தியமுத்தப் பிரஹ்மஸ்வரூபமா யிருக்குமாயின் ஞானசாதனங்களான சிரவணாதிகள் வீணாகுமே என்று கூறின்,

அதற்குச் சமாதானம்:—

ஜீவன்முத்தவிதவானுடைய திருஷ்டியில் அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமும் துச்சமா யிருக்கின்றன. அந்த ஜீவன்முத்தனது நிச்சயத்தைக் காட்டுவாம்:—சிஷ்யனே !

1. இந்தப் பிரபஞ்சம் ஆகாசத்தாமரைபோன்றிருத்தலால் இல்லை. ஆதலால் அதன் கர்த்தாவான சுகவானுமில்லை.

2. சாக்ஷிக்கு விஷயமான அஞ்ஞானமுதலியன சாக்ஷியமென்று சொல்லப்படுகின்றன. அசசாக்ஷிய மில்லாமையினால் சாக்ஷியமில்லை.

3. அதுபோல திருசியத்தைப் பிரகாசிப்பிப்பது தீருக்கெனப்படும். பிரகாசிப்பபடும் தேகாதிகள் தீருசியமெனப்படும். அததேகாதி திருசியமில்லாமையினால் தீருக்குமில்லை. கேவலம் கூடஸ்தசேதனம் சாக்ஷியென்றும் தீருக்கென்றும் சொல்லப்படுகிறது. அதன் நிஷேதம் பொருந்தாது. என்றாலும் சாக்ஷியத்தை யபேக்ஷித்துச் சாக்ஷியென்னும் பெயருந் திருசியத்தை யபேக்ஷித்துத் தீருக்கென்னும் பெயருமாம். சாக்ஷியம் திரிசியமுமில்லை. ஆதலால் சாக்ஷி தீருக்கென்னும் பெயராக நிஷேதிககப்படுகின்றன; ஸ்வரூபம் நிஷேதிககப்படுகிறதுமில்லை.

4. பந்தமிருக்குமாயின் பந்தவிருத்திருபமான மோக்ஷமுமிருக்கும்; பந்த மில்லைபாகவின் மோக்ஷமுமில்லை

5. அஞ்ஞான மிருக்குமாயின் அது ஞானத்தால் நாசமாகும். அஞ்ஞான மில்லாமையினால் அதை நாசஞ்செய்யும் ஞானமுமில்லை

இதனையறிந்து காததவவியத்தை விடவேண்டும் அதாவது நான் இதனைச் செய்பவேண்டிம எனனும் புத்தியை விடவேண்டும். ஏனெனின்,

1. இந்த லோகமும் அப்படியே பரலோகமும் துச்சமாம். அவற்றின் பொருட்டுச் செய்பவேண்டியது யாதொன்றுமில்லை.

2. ஆதமாவில் பந்தமில்லை. ஆதலால் மோக்ஷத்தின்பொருட்டும் செய்பவேண்டியது (காததவவியம்) ஒன்றுமில்லை.

இவ்விதத்தால் ஆதமாவை நித்தியமுகதப் பிரஹ்மரூபமாக அறிந்து நிசசலமாகி எப்போது காததவவியமெல்லாம் விடுவாயோ அப்போது அக்கிரியப் பிரஹ்மஸ்வரூபமான விதேகமோக்ஷத்தை அடைவாய்.

இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாய் —

ஆதமா ஞானத்தின் முன்னும் நித்தியமுக்தப் பிரஹ்மசொருபமாயிருக்கின்றது. ஆனால் ஞானத்திற்குமுன் ஆதமாவைக் காததா போகதாவென மித்தையாகக்கொண்டு சுகப்பிராபதி துக்கவிருத்திகளினப்பொருட்டு ஒருவன் அனைகசாதனங்களைச் செய்கிறான். அதனால் கிலேசத்தையே அடைகிறான்.

உத்தம ஆசாரியரை யடைந்தபோது அவர் வேதாந்தவாக்கிய வுத்தேசத்தைச் செய்கிறார். அவ்வேதாந்த வாககியத்தைக் கேட்பதனால் “நான் கர்த்தா போக்தாவல்லன்; நான் பிரஹ்மஸ்வரூபம்; ஆதலால் எனக்குச் சிறிதும் கர்த்தவ்வியம் (செய்பவேண்டியது) இல்லை” என்னும் ஞான முண்டாகிறது இப்படி யறிவதே சீரவணதிகளின்புலன்; பிரஹ்மத்தின் அடைவு வேதாந்த சீரவணத்தின் புலனன்று. ஏனெனின், பிரஹ்மம் தன்ஸ்வரூபமாம்; ஆதலால் நித்தியப்பிராபதமாம் (என்றும் அடையப்பட்டதாம்).

275. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் சின்னம்.

(கர்த்தவ்வியமும் அகர்த்தவ்வியமும்.)

எவன் கர்த்தவ்வியமிருப்பதாக நினைக்கிறானோ அவன் அஞ்ஞானி; எவன் வேறுருபமாவதற்கு இச்சிக்கவில்லையோ அவன் ஞானி.

276. இரகசியதத்துவ உபதேசம்.

ஏகமாயும் அகண்டமாயும் அசங்கமாயும் ஜன்மமில்லாததாயும் அதிருசியமாயும் நாமருபங்க ளிலலாததாயு மிருப்பது பிரஹ்மம் அதிலு முல அஞ்ஞானமில்லை; சூக்ஷ்மஸ்தூலங்களில்லை; சமஷ்டி 'வியஷ்டி'களில்லை; ஈசனில்லை; சூத்திராதமாவில்லை; விராடடில்லை; பிராஞ்ஞானில்லை; தைஜஸனில்லை; விசுவனில்லை; போகமில்லை; யோகமில்லை; பந்தமில்லை; மோக்ஷமில்லை; ஒன்றும் அதனிடத்திலில்லை; எல்லாம் அதனிடத்திலுண்டு. ஜாக்ரதகாலத்தில் விளங்கும் பிரபஞ்சமியாவும் புத்திவினாசத்தால் பொருந்தியிருக்கின்றன. சொப்பனத்திற் போகுகிய போகங்களிலலாதிருந்து சித்திர விசித்திரமாய்ப் பிறந்திருக்கின்றன. இருதப புத்தி சுமுத்தியில் லயமடையவே பேதங்களொழிந்து ஒருவடிவமாகிறது புத்தியாற் கற்பிகபபடுவனவெல்லாம் மனோரதமாத் திரமாம். * நிச்சலமான பிரஹ்மம் புத்தியைப் பிரகாசிக்கிறது. எவனுடைய இருதயத்தில் ஞானமுதயமாகிறதோ அவன் இருதயத்தைவிட்டு அஞ்ஞானமென்னு மிருள் நிச்சயமாய்ப் போய்விடுகிறது. அவன் எப்போதும் அசங்கமாயும் ஏகரஸமாயும் சுயம்பிரகாசமாயுமிருக்கிற பிரஹ்மசொருப ஆத்மாவாக இருக்கிறான். முன் ஒன்றும் உண்டானதில்லை, இப்போது மில்லை. பின்னும் ஒன்றும் உண்டாகாது. ஜகதது மனோரதமாத் திரமான விலாசமாம். அதனடைவையும் நிவிருத்தியையும் ஞானி இச்சிக்கிறதில்லை. ஞானிகு பாதொரு ஆசையுமில்லை. † பார்க்கும்போது ஞானி பாகுகிறதில்லை; கேட்கும்போது கேட்கிறதில்லை; சுகல ரஸங்களையும் ருசித்தும் ருசிக்காதவன்; துவக்கால் தொடடும் தொடாதவன்; நல்ல வாசனையை முகாததும் முகாதவன்; பேசும் பேசாதவன்; இகித்ததும் இகிக்காதவன்; மலமோசனஞ்செய்துஞ் செய்யாதவன்; நடந்தும் நடக்காதவன்; யெளவன ஸ்திரீயை யனுபவித்ததும் நித்திய

* நிச்சலமாகிய பிரஹ்மம் புத்தியைப் பிரகாசிப்பதென்று சித்தாந்தத்தில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது ஆதலால் ஷணிகவிஞ்ஞானவாதியின் மகத்தில் அதிவியாப்தியில்லை; அவர்கள் மதத்தில் புத்தியின் வேறான பதார்த்தம் பிரகாசிப்பதாயிலலாமையால்.

† இங்குப் பகவத்கீதையின் 5-வது அத்தியாயத்தில் 7, 8, 9-வது சுலோகங்களின் அபிப்பிராயத்தைக்கொண்டு கிரந்தகர்த்தா எழுதியிருக்கிறார். அச்சுலோகங்களை முமுக்ஷுவின் புத்தியில் செவ்வையாய்ப் பதியுட்பொருட்டு அர்த்தத்தோடு எழுதுவாம்:—

சன்னியாசியாவன். சிஷ்யனே இந்த ஆச்சரியத்தை நீ அறிவாயாக. இதன் அபிப்பிராயத்தைக் கூறுவாம்:—இந்திரியங்கள் தத்தம் விஷயங்களில் பிரவே

யொமயுகொவிஸாஹாதாவிஜிதாஹாஜிதெநியம் |

ஸவபுஹதாதஹதாதாஹவபுஹவிநவிஸ்யுதெ || ௭ ||

(இ-ள்.) 1. கர்மரூபயோகத்தோடு அல்லது பிரஹ்மநிஷ்டாரூப சந்நியாசயோகத் தோடு கூடினவனாகும் அதனால் ராகததுவேஷாதிகளில்லாத பரிசுத்தமான ஜந்மாவை (மனதை) யுடையவனாகும்,

2. அதனால் ஜயித்த (விஷயத்தைக் கிரகித்தலினும் வேற்றுப்பார்வையை யடைந்த) இருவகை இந்திரியங்களை யுடையவனாகும்,

3. அதனாலேயே பாஹியவாசனைவடிவ ஸ்வபாவத்தை ஜயித்தவனாகும்,

4. அதனாலேயே பிரஹ்மாகி ஸ்தம்பபரியாதமான சகல பூதங்களிலுமுள்ள ஜந்மா தன்னொத்தமாவுக்கு வேறல்லவென்றிவ்வாறு சாவாதமத்தன்மையை அறிந்தவனாகும்.

பிரஹ்மவித்தானவன் சரீரசம்ரக்ஷணையின்பொருட்டு ஓர் விதியை யனுசரித்தாவது அனுசரிக்காமலாவது எந்தக் கர்மத்தைச் செய்தாலும் அதன் பலத்தை யடைகிற தில்லை. அதாவது காமத்தில் அகர்த்தாவென்னும் புத்தியால் யாதொரு சம்பந்தத்தையு மடைவதில்லை.

இப்போது யோகத்தோடுகூடிய தன்மை முதலிய வித்துவான்களது ஐந்து லக்ஷணங்களோடுகூடி ஆகாரமுதலியவற்றிற் பிரவிருத்திக்கும் பிரஹ்மஞானிக்குப் பார்த்ததல் முதலிய இரத்திரியங்களின் வியாபாரத்தில நான் காததாவல்லன் என்னும் உணர்ச்சி யோடு நிலைத்தல் தகுதியாம் என்று இரண்டு சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார்:—

நெவகிணிக்ஸுரொரீதியுகொஹெந்யுதததவிசு |

வஸ்யுநஸுபுணநஸுபுஸுபுஜிஸ்யுநஸுபுஸுபுஸுபுஸுபு || ௮ ||

பு. உவநிஸுபுஜிஸ்யுநஸுபுஸுபுஸுபுஸுபுஸுபு ||

உ. ஐயாணீநிப்யாயெஷுவதஃதஉதியாரயநு || ௯ ||

(இ-ள்.) ஆத்மஸவரூப பாவத்தை யறிபவனாகிய தத்துவவித்து (பிரஹ்மஞானி) தனது கூடஸ்தத்தன்மை அஸங்கத்தன்மை உள்ளும்புறமும் நிறைந்திருத்தல் என்பவற்றைத் தரிசித்தலாகிய பிரஞ்ஞையுடையவனாகத் தான் வெளியில் பார்த்தும் கேட்டும் தோட்டும் முகர்ந்தும் புசித்தும் நடந்தும் தூங்கியும் சுவாசம்விட்டும் பேசியும் மலஜலங்களை விஸர்ஜனஞ்செய்தும் கைகளிற் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்தும் கண்களை மூடியும் திறந்தும் “சப்தாதிவிஷயங்களாகிய இந்திரியார்த்தங்களில் இந்திரியங்களே பிரவிருத்திக்கின்றன நான் கேட்பவன் பரிசிப்பவன் முகாவோன் புசிப்பவன் நடப்பவன்ல்லன்” என்னும் லக்ஷணமுடைய விருத்தியை எப்போதும் தரிக்கின்றவனாய் அவ்வக்கர்மங்களை இரத்திரியங்களே செய்கின்றன; நான் அக்கிரியையிருத்தலால் ஒன்றும் செய்கிறதில்லை; ஆனால் அவ்வக்கிரியைகளுக்குச் சாக்ஷியாயிருத்தலால் நிஷ்கிரியவடிவத்தால் சம்மாவிருக்கின்றேன் என்று அறிக. (தன்னை அந்தத்தக் கிரியையில் நிஷ்கிரியனாகவே காண்க.)

சிக்க. அவற்றில் எனக்குப் பற்றுதலில்லை. நான் இந்திரியமல்லன்; இந்திரியம் என்னுடையதுமன்று. நான் சாஸ்தி, கூடஸ்தன், அசங்கன். இந்திரியம்

இதன் பொருள்:—தேகேந்திரியாதிகளின் வியாபாரங்களில் “நான், எனது” என்னும் பாவனையை விட்டு வித்துவான் சம்மாயிருத்தல் தகுதியாம் என்பது இராகசலோகங்களின் ஒருமித்த பொருளாம்.

இங்கு இது இராகசியமாம்:—

“நான் அசங்க நிர்விகார (அக்கிரிய) பிரஹ்மசேதனம்” என்னு நிசசயம் ஞானாகிருத்தலால் அவன் வாஸ்தவத்தில் யாதொரு கிரியையுஞ் செய்கிறதில்லை. பிராரப்த பலத்தால் ஞானிக்குத் தேகேந்திரியாதிகளால் தரிசனாதி வியாபாரரூபக் கிரியை உண்டாகின்றன. அவை பிராரப்த பலத்தின் போகங்களாம். ஆனால் அந்தப் போகத்தின் திடவாசையாகிய ராகமுண்டாகிறது

1. அந்த ராகம் இந்திரியங்களாலானதன்று; இந்திரியங்கள் தரிசனாதி வியாபாரங்கள் மாத்திரத்தால் கிருதார்த்தமாதலால்

2. அந்த ராகம் ஆத்மாவினுலாகியதுமன்று; ஆத்மா எப்போதும் எல்லாவற்றையும் சாதாரணமாக நிர்விகாரமாய்ப் பிரகாசிப்பதாயிருத்தலால்.

3. பரிசேஷத்தால் (ஒழிபால்) விஷயங்களின் குணதோஷங்களை விசாரித்தற்குக் காரணமான மனதிற்கே அனுகூலத்தன்மையின் ஞானத்தால் ராகமுண்டாகிறது.

4. அந்த இச்சை ஞானியினுடைய அந்தக்கரணத்திலுண்டாகிறது. ஏனெனின், ஞானியின் அந்தக்கரணம் சாந்த (அந்தர்முக) மாயிருக்கிறது. இது “இராகம் அஞ்ஞானத்திற்குக் குறியாம்” என்றல் முதலிய சாஸ்திரவாக்கியங்களில் ஸ்பஷ்டமாம்.

இராகம் முற்றும் இல்லையாயின் போஜனாதிவடிவ சரீரநிர்வாகத்திற்கு ஏது வியாபாரங்களிலும் பிரவிருத்தி யுண்டாகாமையால் ஞானிக்குப் பிராரப்த போகமும் உண்டாகாது. ஈசுவர சங்கற்பத்திற்கு விஷயமான பிராரப்தபோகத்தின் அபாவம் ஞானிக்கும் சம்பவியாது.

1. அங்ஙனமாயினும் பிராரப்த பலத்தின் போகத்தில் விசாரத்தினால் நிவிருத்தியாகத்தகாத இத்தன்மையான போகாதிகளைப்போல பிராரப்தத்தினால் பெறப்பட்ட அதிட (அகங்காரசிதாத்மாக்களின் பிரமஜாதாதமியத்தினின்றுமையால் ஆபாஸவடிவ) ராகம் ஞானிக்குண்டாம். ஆனால் அந்த அதிடராகம் ஸ்வாதீனமாயிருந்தலாலும் வறுத்த விசையைப்போலத் துரீப்பலமா யிருந்தலாலும் தேக சம்ரக்ஷணைக்குக் காரணமான சாஸ்திரவிகித போகத்துக்கு ஹேதுவாம்; வியசனத்தை யுண்டிபண்ணும் சாஸ்திரத்தில் விலக்கிய போகத்துக்கு ஹேதுவன்று.

2. அல்லது, விஷயம் சத்தியமென்னும் பிரார்த்தி ஞானிக்கில்லாமையினாலும் மித்யாத்மத்தன்மைப்புத்தியால் உண்டாகிய திடமான வைராக்கியமிருந்தலாலும் திடராசமுண்டாகிறது. இவ்வர்த்தம் மேல் 6-வது தரங்கத்தில் நூலாசிரியராலேயே நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

3. அல்லது, களையின்பேரில் ஏறி விளையாடும் வித்தையாடியின் சித்தம் உச்சியில் பதிந்திருப்பதுபோலும், ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொண்டு செல்லும் வேலைக்காரிகளுக்குத் தலையிலுள்ள குடத்திற் சித்தமிருப்பதுபோலும் ஞானியின் அந்தக்கரணம் சாமாநியமாய் விஷயங்களிற் பிரவிருத்தித்தலாலும், விசேஷமாய்ச் சோநுபத்திற் பொருந்தியிருந்தலாலும், அவனது ஜடதேகமும் இந்திரியங்களும் ராகமின்றியே

விஷயத்தைத் தியாகஞ்செய்க; அல்லது அனுபவிக்க; எனக்குச் சிறிதும் சம்பந்த மில்லையென்னும் நிச்சயம் ஞானிக்கிருந்தலால் அவன் காரியங்களைச் செய்வதாகக் காணப்பட்டாலும் செய்யாதவனாவன்.

பிராரப்தத்தின் பலவடிவ காண்டல் முதலிய கிரியைகளால் கிருதார்த்த மாதலாலும், நிஷ்டையோடுகூடிய சாபாஸ அந்தக்கரணவடிவ ஞானிக் கு விஷயபோகதத்தில் திடராகம் சம்பவியாது

4 ஏதேனும் ஓர் பிரவிருததிக்கு ஏதுவான பிராரப்தமுடைய ஞானியின் மனவடிவ யானை விஷயங்களில் சிறிது விசேஷப்பட்ட (பிரமாதத்தை யடைந்த) தாகின்றது. அங்ஙனமாயினும் விவேக (தோஷ திருஷ்டிமிதநியாதத்துவபுத்தி) வடிவ கேசரி (சிங்கம்) விழித்தலால் அந்த மனமாகிய யானை சடிதியில் பிரமாதவடிவ விசேஷத்தை விட்டுச் சாந்தமாகின்றது.

எதனால் ஞானியின் சித்தத்தில் திடராகமில்லையோ அதனால்,

1. போகததிற் கேதுவாகிப் பிராரப்தமிருக்க அவன் காகைக்கண்போலும் கங்கையில் மூழ்கிய பாதியுடல்போலும் முக்கியத்தன்மையால் சொருப சுகத்தில் இரமிக் கின்றான்.

2. அமுக்கியத்தன்மையால் கூலிவாங்குவோனைப்போலக் கிலேசத்தை யடைகின்றவனாய்த் தீவிரப் பிராரப்தத்தின் பலத்தை அனுபவிககிறான்

தளர்ந்த பிராரப்தத்தின் பயன்வடிவ நிஷிதத (விலக்கப்பட்ட) விஷயத்தைப் பிரயத்தினத்தினால் விடுகிறான் என்றாலும் அதனைப் புசித்தலிலும் விடுதலிலும் விகல (வெறிகொண்ட) புருஷனது சித்தமபோல ஞானியின் சித்தத்தின் அமுக்கியத்தன்மை அபிப்பிராயத்தினாலும் அவனது ஜட இந்திரியங்களினாலேயே போகமும் விடுதலும் செய்யப்படுமென்னும் அபிப்பிராயத்தினாலும் முற்கூறிய கீசையின் சுலோகத்தில் “இந்திரியங்களின் அர்த்தங்களில் இந்திரியங்கள் செல்லுகின்றன” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது

இதன் 276-வது பிரசங்கத்தின் முடிவில் “இந்திரியங்கள் விஷயங்களைப் புசிக்க அல்லது விடுக” என்னும் வசனத்தால் நிஷிதத அல்லது தோஷங்கண்ட விஷயங்களை விட்டு அதிடராகத்தால் கிடைத்த விகித (விதிக்கப்பட்ட) விஷயங்களைப் புசிப்பன இந்திரியங்க ளெனப்படுகின்றன; அந்தக்கரணங்களன்று

இதன் 276-வது பிரசங்கத்திலேயே ‘யௌவன ஸ்திரீயை யனுபவித்தும் நித்திய சந்நியாசியாவன்’ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. தியாகி (சந்நியாசியாகிய ஞானிகளோ ஸ்திரீபோகம் கிடைக்காது. அவனுக்கு ஸ்திரீபோகமிருக்கின் சந்நியாஸத்தை நிரூபித்தலாகிய நிஷேதத்தின் சம்பவமும் எங்கிருநதுணடாகும்? சந்நியாசியாய் ஸ்திரீபோகத்தில் பிரவர்த்திப்பானாயின் அந்த வார்த்தையை யுண்ணும் புருஷன் சந்நியாசியாகான் ஆனால் சந்நியாசியின் வேஷத்தைத் தரிக்கும் நடனைப்போல டம்பியாதலால் கிருஹஸதனீனும் அதமனாவன்; பூஜித்தற் குரியவனாகான்.

2. ஆதலால் பரிசேஷத்தால் (ஒழிபால்) கிருகஸ்த ஞானியினிடத்து ஸ்திரீபோகம் கிடைக்கின்றது; அந்தக் கிரகஸ்த ஞானியும் பெய்யைப் புசிக்கப் பழகுவோனுக்குத்

(லயசிந்தனம் 277-280)

277. சர்வப் பிரபஞ்சமும் ஈசுவர வடிவமாதல்.

இவ்விதத்தால் ஆசாரியர் சிஷ்யனுக்கு ரஹசியமான தத்துவத்தை யுபதேசித்தும் சிஷ்யன்முகம் நன்றாய்ப் பிரசன்னமாகா (மலர்)ததைக் கண்டு ஆசாரியர் இவ்வாறு நிச்சயித்தாரா. — சிஷ்யன் கிருதார்த்த ஞாகவிஸ்தை. கிருதார்த்தனா யிருந்தால் அவன் * முகம் பிரசன்னமாயிருக்கும். ஆதலால் மறுபடியும் ஸ்தூலாகிரமமாக உபதேசிக்க † லயசிந்தனத்தைக் கூறுகின்றார்.

மண்ணின் காரியமான கடம் உள்ளும் புறமும் மண்ணாகவே யிருக்கிறது. ஆதலால் மண்ணின் காரியங்களெல்லாம் மண்ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கின்றன. நுரைமுதலிய ஜல காரியங்களெல்லாம் ஜல ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கின்றன. இப்படியே எது எதன் காரியமோ அது அந்தக் காரணஸ்வரூபத்துக்கு வேறுகிறதில்லை. ஆனால் காரியம் காரணஸ்வரூபமாகவே யிருக்கிறது.

சகலப் பிரபஞ்சத்துக்கும் மூலகாரணம் ஈசுவரன். ஆதலால் சகலகாரியப் பிரபஞ்சமும் ஈசுவரஸ்வரூபத்துக்கு வேறில்லை. சகலப் பிரபஞ்சத்தின் ஸ்வரூபமும் ஈசுவரனே.

“அந்த ஈசுவரன் நான்” என்றிவ்வாறு லயசிந்தனத்தை யறிந்து நீ செய்.

தெலம்புகிதலைப்போலச் சாஸ்திரக்கிரமமாய்ச் சந்தியின்பொருட்டு ருதுமுதலிய காலங்களில் விவாகஞ்செய்துகொண்ட ஸுகிரியின் சங்கததைச் செய்கிறான்; விஷயப்பற்றி னாற் கூடுகிறதில்லை விஷயத்தில் பற்றுள்ளவனாப் வேதாந்தம் பேசுவதில் சமர்த்தனான கிருகஸ்தனாயின், அவன் திடராகவடிவ அஞ்ஞானத்தின் குறியோடுகூடியவனா யிருத்தலால் ஞானியல்லன்; அஞ்ஞானியாவன்.

இங்கு ஸுகிரீவடிவ விஷயத்தின் விசாரம் எதுவோ அது மற்ற எல்லா விஷயங்களின் விசாரத்திற்கும் உபலக்ஷணமாம் ராகம் திடமாயிருக்கலாகாதென்று சொன்னது துவேஷ முதலியனவும் திடமாயிருக்கலாகா தென்பதின் உபலக்ஷணமாம்.

* விருமபிய பதாரதததை அடைதலால் சித்தத்தின் சஞ்சலத்தன்மைக்கு எதுவான இச்சைவடிவ விருகதியின் நாசமாகிய நிமித்தத்தால் அசைவற்ற கண்ணாடியைப் போல அநதாமுகமாயுகிதத சாதனவீகவிருகதியில் ஸ்வரூபவடிவ ஆந்தத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றது. அந்த ஆந்தததை யதுபவித்து முகத்தின் மலாச்சி யுண்டாகின்றது.

சிஷ்யனுக்கு ஞானவாயிலாக விரும்பப்பட்டதாகிய காரியததேதாடி அவிததையின் நிவிருகதியும் பரமாந்தததின் பிராப்தியுமாகிய விருமப்பபட்ட மோக்ஷானது சித்திகக வில்லை அதனால் இச்சை நிவிருக்தியாகவிலலை ஆதலால் அநகாமுகவிருததி யதியா மையால் சொருபாந்தததினது பிரதிபிம்ப மிலலை இதனாலேயே அந்தப் பிரதிபிம்ப கோசர அதுபவததின் அபர்வததால் முகமலாச்சி யுண்டாகவிலலை; அந்த முகமலர்ச்சியின்மையாகிய குறியினால் இஷ்டவஸ்துவை யடையாமையாகிய அகிருதார்த்தத்தன்மையின் அநுமிதியுண்டாகிறது.

† காரியத்தைக் காரணவடிவமென்றறிந்து சிந்தித்தல் லயசிந்தன மெனப்படும்.

278. சகல சூக்ஷ்மசிருஷ்டியும் அபஞ்சிகிருத பூதவடிவமாதல்.

லயசிந்தனையின் கருக்கமான கிரமம் இதுவாம்:—

1. ஸ்தூலப் பிரஹ்மாண்ட முழுவதும் பஞ்சிகிருத பூதகாரியமாம். எது பிருதிவியின் காரியமோ, அது பிருதிவிஸ்வரூபமாம். ஜலத்தின் காரியம் ஜலஸ்வரூபமாம். இவ்விதத்தால் எது எந்தப் பூதத்தின் காரியமோ, அது அதன் ஸ்வரூபமேயாம். இவ்வாறு ஸ்தூலப்பிரஹ்மாண்ட முழுவதும் பஞ்சிகிருத பூதஸ்வரூபமாம்.

2. அவ்வாறே பஞ்சிகிருதபூதம் அபஞ்சிகிருதபூத காரியமாம். ஆதலால் அபஞ்சிகிருத ஸ்வரூபமே பஞ்சிகிருதபூதமாம்; வேறன்று.

3. அந்தக்கரணமுதலிய சூக்ஷ்மசிருஷ்டியும் அபஞ்சிகிருத பூதகாரியமாயிருத்தலால் அபஞ்சிகிருத பூதஸ்வரூபமாம். அதிலு,

(1-2.) அந்தக்கரணம் சகலபூதங்களின் சத்துவகுண காரியமாயிருத்தலால் சத்துவகுணஸ்வரூபமாம்.

(3-7.) பூதங்களின் ரஜோகுணம்சத்தின் காரியமான பிராணன் ரஜோகுணஸ்வரூபமாம்.

(8-9.) துதேந்திரியம் பிருதிவியின் ரஜோகுணம்சத்தின் காரியமாயிருத்தலால் அது பிருதிவியின் ரஜோகுணஸ்வரூபமாம். கிராணேந்திரியம் பிருதிவியின் சத்துவகுணகாரியமாதலால் அது சத்துவகுணஸ்வரூபமாம்.

(10-11.) இப்படியே ஸனேந்திரியமும் உபஸ்தேந்திரியமும் ஜலத்தின் சத்துவகுண ரஜோகுண ஸ்வரூபங்களாம்.

(12-13.) நேத்திரமும் பாதமும் தேயுவின் சத்துவகுண ரஜோகுண ஸ்வரூபங்களாம்.

(14-15.) துவக்தும் பாணியும் வாயுவின் சத்துவகுண ரஜோகுண ஸ்வரூபங்களாம்.

(16-17.) கரோத்திரமும் வாக்கும் ஆகாசத்தின் சத்துவகுண ரஜோகுண ஸ்வரூபங்களாம்.

இவ்விதத்தால் சூக்ஷ்மசிருஷ்டி முழுவதும் அபஞ்சிகிருத பூதஸ்வரூபமாம்.

279. சகல அநாத்ம பதார்த்தங்களுக்கும் கிரமமாகப் பிரஹ்மத்தில் லயசிந்தனம்.

இச் சிந்தனைசெய்து அபஞ்சிகிருத பூதங்களின் லயசிந்தனத்தையும் செய்யவேண்டியது.

1. பிந்தவி ஜலத்தின் காரியமாகபால் ஜலஸ்வரூபமாம்.

2. தேஜஸின் காரியமான ஜலம் தேஜஸ்ஸ்வரூபமாம்.

3. தேஜஸ் வாயுவின் காரியமாதலால் வாயுஸ்வரூபமாம்.

4. ஆகாசத்தின் காரியமான வாயு ஆகாசஸ்வரூபமாம்.

5. தமோகுணப் பிரதானப் பிரகிருதியின் காரியமான ஆகாசம் பிரகிருதி ஸ்வரூபமாம்.

6. பிரகிருதி மாயையின் அவஸ்தா விசேஷமாம். ஆதலால் பிரகிருதி மாயாஸ்வரூபமாம்.

ஒரே வஸ்துவிற்குப் 1. பிரதானம், 2. பிரகிருதி, 3. மாயை, 4. அவிததை, 5. அஞ்ஞானம், 6. சக்தி என்பன பெயர்களாம்.

(1) சகல காரியங்களையும் தன்னில் லயப்படுத்திப் பிரளயகாலத்தில் இருக்கிற உதாசீனஸ்வரூபத்தைப் பிரதான மென்பர்.

(2) சிருஷ்டியின் உபாதான யோக்கியமான தமோகுணப் பிரதான ஸ்வரூபத்தைப் * பிரகிருதி என்பர்.

(3) தேசகாலாதி சாமக்கிரிகளின்றி இந்திரஜாலத்தால் தூர்க்கட (நிகழ்தற்கரிய) பதார்த்தங்க ளுண்டாகுமிடத்து இந்திரஜாலத்தை மாயை யென்பர். அதுபோல அசங்க அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தில் இச்சாதிகள் தூர்க்கடமாம் (நிகழ்தற்கரியனவாம்). அவற்றைச் செய்தலால் மாயை யெனப்படும்.

(4) ஸ்வரூபத்தை மறைத்தலால் அஞ்ஞான மெனப்படும்.

(5) பிரஹ்மவித்தையால் நாசமடைதலால் அவிததை யெனப்படும்.

(6) சுதந்திரமாக ஒருகாலத்திலு மிருக்கிறதில்லை. ஆனால் சேதனத்தையாசிரயித்தே யிருக்கிறது. அதனால் சக்தி யென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

இவ்விதத்தால் பிரகிருதி முதலியவைகள் பிரதானத்தின் பேதங்களாதலால் பிரதான ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கின்றன.

7. அந்தப் பிரதானம் பிரஹ்மசேதனத்தின் சக்தியாயிருக்கிறது. புருஷனிடத்திலுள்ள சாமர்த்தியரூப சக்தி புருஷனைவிட்டு வேறாயிராதது போலச் சேதனத்திலுள்ள பிரதானரூபசக்தி பிரஹ்மசேதனத்தைவிட †வேறாக இல்லை.

* 1. எதனினின்றும் மிகுதியாகச் சகல ஜசத்தும செய்யப்படுகின்றனவோ அத்தன்மைய சிருஷ்டியின் உபாதானகாரணம் பிரகிருதியாம்.

2. அல்லது ப்ர என்பது சத்துவகுணம்; க்ர என்பது ரஜோகுணம்; அவற்றோடு கூடிய தி என்பது தமோகுணம்; அது தமோகுணப் பிரதானவடிவப் பிரகிருதியாம்.

† பிரஹ்மத்தின் சக்தி பிரஹ்மத்துக்கு வேறு யிருக்குமாயின் அத்வைத சுருதிக்கு விருத்தமாகும். அபின்னமென்று கூறின் சக்தி பிரஹ்மரூபமாதலால் பிரஹ்மத்தின் வேறு தற்றன்மையைச் சக்தியென்னும் பெயரால் கூறுதல் வியர்த்தமாகும். ஆதலால் சக்

பிரஹ்மத்தால் பிரஹ்மத்தினிடத்தில் சகல அநாத்மபதார்த்தங்களின் லயசிந்தனத்தையும் செய்து, “அந்த அத்வைதப் பிரஹ்மம் நான்” என்று சிந்தனை செய்க.

280. தியானத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் பேதம்

அகங்கிரகத்தியானம்.

மகாவாக்நிப விசாரமசெய்தும் எவனுக்குப் புத்தியின் மந்தத்தன்மை முதலிய ஏதேனும் ஓர் பிரதிபலதத்தால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகிற தில்லையோ அவனுக்கு இந்த லயசிந்தனைரூபத் தியானஞ் சொல்லப்பட்டது.

ஞானத்திற்கும் தியானத்திற்கும் இவ்வளவு பேதமுண்டு.

1. † ஞானமோ பிரமாணப பிரமேய மென்பவற்றின் அதீனமாம்;

திக்கும் பிரஹ்மத்தோடு பேதம் அபேதம் இரண்டும் சொல்லவேண்டும். இருளும் ஒளியும் போல் அவயிரண்டு தர்மங்களு மோரிடத்தி லிரா ஆனால் ரஜ்ஜுவிலேனாடு சர்ப்பத்தின் சம்பந்தம்போலப் பிரஹ்மத்தோடு சக்திகளுக கற்பிதபேதமும் வாஸ்தவ அபேதமுமான அநிர்வசனீய தாதாதமியசம்பந்தம் இருக்கிறது

அதனால் சக்திக்குத் தனது சக்திவேண்டு (ஐசிரயத்தோடு) வாஸ்தவபேதமில்லாமையால் எந்தப் பிரமாணதக்ஞமும் பின்னமாயத் தோன்றுதலின்மையால் அந்தச் சக்தி பின்னமன்று ஆனால் கற்பிதசாப்பம் பரமாதகமாக ரஜ்ஜுவடிவமாயிருப்பதுபோலச் சக்தி பரமார்த்தத்தால் பிரஹ்மவடிவமாகவே யிருக்கிறது

* இங்கு முதலியவென்னும் சொல்லால்,

1 புத்தி மந்தததன்மையோ டிருப்பதாகிப் விஷயாசக்தி, குதர்க்கம், விபரியய தூராககிரகமென்னும் ழுவாக வர்த்தமானப பிரதிபந்தங்களையும் கொள்க

2 தன புகுகிராதிப் பிரியவஸ்துகள நாமாகிய பிறகு அவற்றை ஸமரித்துக் கொண்டிருக்கலாகிய பூதப்பிரதிபந்தத்தையும் கொள்க.

3. பிரஹ்மலோக முசலியவற்றின் இசை அல்லது வரப்போகிற ஜன்மங்களுக்கு ஹேதுவான சேஷப்பிராரப்தமாகிய பூகாமியப்பிரதிபந்தத்தைக் கொள்க இந்த ஞானத்தின் உற்பத்தியைப் பிரதிபந்தித்தலின் நிரூபணம் பஞ்சதசியின் தியானதீபமென்னும் ஒன்பதாவது பிரகரணத்தின் 38-வது சுலோகமுதல் 55-வது சுலோகம் வரையிலும், அங்ஙனமே வேதாந்தபதார்த்த மஞ்சுஷாவிலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அறியவிரும்புவோர் ஆண்டிக காண்க

* இங்கு இது ரகசியம்.—

1. பிராக்ஞானம், 2 ஸமிருதிஞானம், 3 பிரமாஞானம் என ஞானம் மூன்று விதமாம். அவற்றுள்,

(1) பிராந்திஞானம் கேவலம் வஸ்துவின் (பிரமவடிய விஷயத்தின்) அதீனமாயிருக்கிறது.

(2) ஸ்மிருதிஞானம் தனது விஷயத்திற்குச் சமானமான அல்லது அதன் சம்பந்தமுள்ள வஸ்துவின் ஞானத்திலேனும் தனது விஷயத்தை (முன்கண்ட வஸ்துவை)ச் சிந்தித்தலினாலேனும் உதயமாகிய முன்பார்த்த வஸ்துவின் மனோமய ஆகாரத்தின் அதீனமாயிருக்கிறது.

விதி புருஷனுடைய இச்சை என்பவற்றின் அதீனமன்று.

(3) பிரமாஞானத்தில் அடங்கிய சுகாதிகளின் ஞானம் நியாயமதத்திலும் வஸது பதிமீசார்மதத்திலும் மனரூபமான பிரமாணத்திற்கும சுகாதிருபப் பிரமேயத்திற்கும் அதீனமாயிருக்கிறது.

ஆனால் சித்தாதத்தில், மனது பிரமாணமென்று அங்கீகாரம் பண்ணுமையினால் சுகாதிகளின் ஞானம் கேவலப்பிரமேயத்தின் (சுகாதிருப வஸதுவின்) அதீனமாயிருக்கிறது மற்றப் பிரமாஞானங்கள் இருதிரியம் அதுமானமுதலிய பிரமாணங்களுக்குப் பிரமேயரூப வஸதுககளோடுண்டாகும் சம்பந்தத்தின் அதீனமாயிருக்கிறது அவற்றில்,

1. சப்தப்பிரமாணததா லுண்டாகிய பிரஹ்மஞானரூப சாப்திப்பிரமை மகாவாக் கியரூப சப்தப்பிரமாணத்திற்கும் பிரததியகபினன பிரஹ்மரூபப் பிரமேயத்துக்கு முள்ள லக்ஷணவிருத்திரூப பரம்டரைச சம்பந்தத்தினது ஞானத்தின் அதீனமாயிருக்கிறது.

2. மற்ற லௌகிக பதார்த்தங்களின் சாப்திப்பிரமாணரூப ஞானம்

1. சிலவிடங்களில் சுகதிவிருத்திரூப சம்பந்தத்தினது ஞானத்தின் அதீனமாம்

2. சிலவிடங்களில் லக்ஷணவிருத்திரூப சம்பந்தத்தினது ஞானத்தின் அதீனமாயிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால்,

(1) சிலஞானம் ஞேயரூப வஸ்து மாத்திரத்தின் அதீனமாம்.

(2) சிலஞானம் பிரமாணப் பிரமேயரூப வஸ்துவின் சம்பந்தத்தின் அல்லது அச்சம்பந்தத்தினது ஞானத்தின் அதீனமாயிருக்கின்றன பிரமப் பிரமைகளின் சாதாரணமான ஞானத்தின் விஷயத்தினை ஞேயமென்பார். அதில் பிரமேயத (பிரமாணத் துணைவியப்படுந்) தன்மை இல்லை.

கேவலப் பிரமாஞானத்தின் விஷயத்தினைப் பிரமேய மென்பார். அதில் ஞேயத் தன்மையு மிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் சகல ஞானமும் வஸ்துவின் அதீனமாம்

1. இங்கு “வஸ்து” என்னும் சொல்லால் ஈசவானுலாக்கப்பட்ட அல்லது மனோ மய (பரோக்ஷ ஞானத்தின் விஷயமான) அல்லது பிரமவடிவ வஸ்துவினோடு பிரமாண வாயிலாகவாவது அல்லது நேராகவாவது விருத்தியினது சம்பந்தம் கிரகிக்கப்படுகிறது. ஆதலால் ஞானம் விதி முதலியவற்றின் அதீனமன்று

2. தியானமாகிய உபாசனை வஸ்துவின் அதீனமன்று. ஆனால் கார்த்தாவின் அதீனமாம்.

தியானமும் மனதின் விருத்திவடிவமாம், அங்ஙனமாயினும் அது புருஷனாற் செய்யப்பட்ட இச்சை முதலியவற்றின் அதீனமாம்; வஸ்துவின் அதீனமன்று. ஆதலால் அது மானஸஞானமன்று; ஆனால் மானஸக்கிரியையாம்.

* அங்கு விதியும் புருஷனது இச்சையும் விசுவாசத்திற்கும் ஹடத்திற்கும் உப லக்ஷண (குசக)மாம். எவ்விதத்தால் ஞானம் விதிமுதலிய நான்கின் அதீனமாகாதோ அவ்விதம் பஞ்சதசியின் தியானதீபத்திலுள்ள 74-ம் சுலோகத்தின் விளக்கவுரையில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது; அதனால் இங்கு எழுதப்படவில்லை.

2. தியானமானது விதி புருஷனுடைய இச்சை விசுவாசம் ஹடம் என் னவற்றின் அதீனமாயிருக்கிறது.

1. பிரத்தியக்ஷஞானத்தில் பிரமாணம் நேத்திரமும் பிரமேயம் கடாதி ஞானமாம். அங்ஙனமே நேத்திரத்துக்கும் கடத்துக்கும் சம்பந்தமுண்டாகவே புருஷனுடைய இச்சையின்றியும் கடத்தின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டா கிறது. விநாயகசுதூர்த்திதினத்தில் சநகிரனைப்பார்க்கக்கூடாதென்னும் நிஷேத முண்டு; விதியிலலை. புருஷனுக்கு “இன்றையத்தினம் எனக்குச் சந்திரதரி சன் முண்டாகலாகா” தென்று இச்சையுண்டானாலும் எவ்விதத்திலாவது நேத்திரப் பிரமாணத்திற்குப் பிரமேயமாகிய சந்திரனோடு சம்பந்த முண்டாய் விடுமாயின் சந்திரனுடைய பிரத்தியக்ஷஞானம் அவசியமாகவே யுண்டாகும். இவ்விதத்தால் ஞானம் பிரமாணப் பிரமேயங்களின் அதீனமாயிருக்கிறது. விதி இச்சைகளின் அதீனமாயில்லை.

2. “சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுரூப” மென்று தியானஞ் செய்கிறவனுக்கு உத்தமபல னுண்டாகிறது. அங்குச சாஸ்திரப் பிரமாணத்தினால் விஷ்ணு வைச் சதூர்ப்புஜமூர்த்தியாகவும் சங்குசக்கிர கதா பதம லக்ஷ்மிசகிதமாயும் அறிகிறான். நேத்திரப் பிரமாணத்தால் சாலிக்கிராமத்தைச் சிலையாக அறிகிறான். அங்ஙனமாயினும் விதி விசுவாச இச்சைகளால் “சாலிக்கிராமம் விஷ்ணு வா” மென்னும் தியானமுண்டாகிறது. ஆனால் இந்தத் தியானம் அநேகவித மாம்.

(1) சாலிக்கிராமத்தை விஷ்ணுரூபமாகத் தியானிப்பதுபோல் அன்னிய வஸ்துவை அன்னியரூபமாகத் தியானிப்பது * பிரதீகத்தியான மெனப்படும்.

(2) வைகுண்ட லோகத்தில் வசிக்கிற விஷ்ணுவைச் சங்குசக்கிராதிசகித சதூர்ப்புஜ மூர்த்திவடிவமாகத் தியானிப்பதில் அன்னியவஸ்துவின் அன்னிய ரூபமான தியானமில்லை. ஆனால் தியேயவடிவத்தின் அனுசாரமான தியானமா யிது. வைகுண்டவாசி விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபம் பிரத்தியக்ஷமாகவோவில்லை; கேவலம் சாஸ்திரத்தினால் அறியப்படுகிறது. சாஸ்திரத்தில் சங்கு சக்கிராதி சகிதமாகவே விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அந்தத் தியானம் † தியேய ஸ்வரூபத்தை யனுசரித்ததாகவே யிருக்கிறது.

* எவன் விருத்தி சாஸ்திரவாயிலாகப் பரோக்ஷமான தியேயத்தில் (தியானிக்கப் படுபொருளில்) நிலைக்கிறதில்லையோ, அநதப்புருஷன் புருஷனைப் பிரேரிக்கும் சாஸ்திர வசனமாகிய விதியினால் போதிக்கப்பட்ட (அன்னியத்) தியேயத்தின் பிரதிநிதிவடிவ வஸ்துவில் அந்நிய (தியேய)த்தின் புத்தியாகிய உபாசனையைச் செய்யவேண்டும். அந்த அந்நியத்தில் (ஒன்றில்) அந்நியத்தின் (மற்றொன்றன்) புத்தியான உபாசனை (தியானம்) பிரதீகத்தியான மெனப்படும்.

† அங்ஙனமே “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் வடிவுடைய நிர்க்குண உபாசனையாகிய அநங்கிரகத்தியானமும் தியேயானுசாரமான தியானமாம்.

விதி விசுவாச இச்சைகளின்றித் தியான முண்டாகிறதில்லை.

(1) “இந்த உபாசனை செய்” என்று ஒருவனைப் பிரவர்த்திக்கூடிய செய்கிற வசனம் வீதியென்று சொல்லப்படும்.

(2) அந்த வசனத்திலுள்ள சிரத்தைக்கு விசுவாசமென்று பெயர்.

(3) அந்தக்கரணத்தின் காமனைவடிவ ரஜோகுண விருத்திக்கு பென்று பெயர்.

தியானத்திற்கு ஏது இம்முன்றுமாம்; ஞானத்திற் கேதுவாகா.

(4) தியானம் ஹடத்தினு லுண்டாகும். ஞானத்தின் ஹடத்தின் அபேக்ஷையில்லை. ஏனெனின் நிரந்தரத்தியேயாகாரமான சித்தவிருத்திக்குத் தியானமென்றுபெயர். அங்கு விருத்தியில் விசேஷமுண்டானால் ஹடத்தால் விருத்தியை ஸ்திரபபடுத்தவேண்டும்.

ஞானரூப அந்தக்கரணவிருத்தியால் தற்கால ஆவணபங்க முண்டாவதால் விருத்தியை ஸ்திரபபடுத்துவதின் உபயோகமில்லை; ஆதலால் ஹடத்தின் அபேக்ஷையில்லை.

வைகுண்டவாசியான சதூர்ப்புஜ விஷ்ணுவைத் தியானிப்பதுபோல் “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் தியானமும் தியேயானுசாரமா யிருக்கிறது; பிரதீகமன்று. ஆனால் இது அகங்காரகத்தியானமாம்.

தியேயஸ்வரூபத்தைத் தன்னோடு அபேதமாகச் சிந்தித்தல் அகங்காரகத்தியான மெனப்படும்.

எவனுக்கு அபரோக்ஷஞான முண்டாகிறதில்லையோ, வேதத்தின் ஆளு ஞானரூபவிதியில் விசுவாசம் வைத்து ஹடமாக இடைவிடாமல், “நான் பிரஹ்மம்” மென்னும் விருத்தியின் ஸ்திதிவடிவ அகங்காரகத்தியானஞ் செய்கிறானே, அவனுக்கும் ஞானமுண்டாகி * மோக்ஷங் கிடைக்கும்.

* சம்வாதிப் பிராந்தியினால் பிரவிருத்தித்த புருடனுக்கு யதார்த்தஞானவாயிலாக இஷ்டவஸ்துவின் லாபமுண்டாகிறது. அப்படியே “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்தியின் ஸ்திதியாகிய அகங்காரகத்தியானஞ் செய்வானாயின் அவனுக்கு ஞானவாயிலாக மோக்ஷம் கிடைக்கிறது தியானத்திற்கு விஷயமான பிரஹ்மம் பரமார்த்தரூபமன்று; ஆனால் மனோகற்பிதமாம்; ஆதலால் பிரமரூபமாம். இதனாலேயே அதனை விஷயஞ் செய்வதாகிய விருத்திவடிவத் தியானமும் பிராந்தீஞானமாம்; யதார்த்தஞானமன்று. என்றலும் மணியின் பிரபையில் மணியென்னும் புத்திவடிவமான சம்வாதிப்பிராந்தியினால் ஓடிய புருடனுக்கு மணியின் ஞானவாயிலாக மணி கிடைப்பதுபோல முற்கூறிய தியானத்தால் பிரஹ்மத்தின் ஞானமுண்டாய் மோக்ஷப்பிராப்தியும் சம்பவிக்கின்றது.

சம்வாதிப் பிரஹ்மத்தின் வர்ணனம் பஞ்சதசியின் தியானதீபத்தின் ஆரம்பத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

பிரணவ உபாஸனை. (281-303)

281. பிரணவத்தின் அகங்கிரகத்தியானம்.

வேறுவிதத்தால் அகங்கிரக உபாஸனையைச் சொல்லுகிறேன்:—சிஷ்ய பிரணவரூபமாகிய ஓங்கார ஸ்வரூபத்தின் அகங்கிரகத்தியானம் மாணிக்கியம் பிரசினமுதலிய சுருதிகளை யனுசரித்துச் சுரேசுவராசாரியரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை நீ செய்வாயாக. அதன் சுருக்கமான கிரமம் இதுவாம்:—பிரணவாக்ஷரம் பிரஹ்மஸ்வரூபம்; “அநதப் பிரணவஸ்வரூபப் பிரஹ்மம் நான்” என்று ஒரு க்ஷணமும் இடையின்றித் தன் புத்தி விருத்தியை நிறுத்துக. இதற்குச் சமானமான வேறு தியானமில்லை. இந்தத் தியானத்தின் விசேஷக்கிரமம் சுரேசுவராசாரியரால் செய்யப்பட்ட பஞ்சீகரணக் கிரந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வுபாஸனையைச் செய்வவன் அபாரசமுசாரத்தை யொழிககிறான்.

282. நிர்க்குணமும் சகுணமுமான பிரணவ உபாஸனையைப் பலத்துடன் கூறுவது.

பிரணவவுபாஸனை அநேக உபநிஷத்துக்களில் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் மாணிக்கிய வுபநிஷத்தில் விசேஷமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதன் வியாக்கியானத்தில் பாஷியகாரரும் ஆநந்தகிரியும் அநத வுபாஸனையின் கிரமத்தைத் தெளிவாய் எழுதிப்பிடுக்கிறார்கள். அநதக்கிரமமே வார்த்திகாரரால் பஞ்சீகரணக் கிரந்தத்தி லெழுதப்பட்டிருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும் அந்தக் கிரந்தங்களை விசாரித்தலில் எவன் புத்தி சாமர்த்திய முடையதன்றோ அவனுக்காகப் பிரணவ உபாஸனையின் கிரமத்தை நாம் எழுதுவாம்:—உபநிஷதங்களில் பிரணவ வுபாஸனை இருவகையாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. ஒன்று பரப்பிரஹ்மரூபமாகப் பிரணவத்தைச் சிந்தித்தல்.
2. மற்றொன்று அபரப்பிரஹ்மரூபமாகச் சிந்தித்தல்.
1. நிர்க்குண பிரஹ்மத்தைப் பரப்பிரஹ்ம மென்பர்.
2. ஸகுணப்பிரஹ்மத்தை அபரப்பிரஹ்ம மென்பர்.
1. பரப்பிரஹ்மரூபமாகப் பிரணவத்தைச் சிந்திக்கிறவன் மோக்ஷத்தை யடைகிறான்.
2. அபரப்பிரஹ்மமாகப் பிரணவத்தைச் சிந்தனை செய்கிறவன் பிரஹ்ம லோகத்தை யடைகிறான். இவ்விதத்தால் நிர்க்குணஸகுண பேதங்களால் பிரணவ உபாஸனை இரண்டுவிதமாகும்.

* இங்கு “மாணிக்கிய” மென்னும் சொல்லால் கௌடபாதாசாரியரால் செய்யப்பட்ட மாணிக்கிய உபநிஷத்தின் காரிகையும் கொள்ளப்படும்.

283. நிற்குணவடிவப் பிரணவ வுபாசனைக் கிரமத்தின் ஆரம்பம்.

அதில், நிர்க்குண வுபாசனையின் கிரமத்தை யெழுதுகின்றும்;
தினதன்று. ஏனெனின்.

1. பிரஹ்மலோக இச்சையுள்ளவனுக்கு நிர்க்குண உபாசனையின்
இச்சையாகிய பிரதிபந்தத்தால் ஞானவாயிலாகத் தற்காலம் மோகந் முண்டா
கிறதில்லை; ஆனால் பிரஹ்மலோக மடையப்படுகிறது. அவ்விடத்தில் ஹிரண்ய
கர்ப்பனுக்குச் சமானமாகப் போகங்களை யனுபவித்துப் பின் ஞானமுண்டா
க மோகநத்தை யடைகிறான்.

2. பிரஹ்மலோக இச்சையிலாதவனுக்கு இந்த லோகத்திலேயே ஞான
முண்டாய் மோகநம் சித்திககிறது. இவ்விதத்தால் ஸகுண உபாசனையின்
பயனும் நிர்க்குண உபாசனையில் அடங்கியிருக்கிறது. ஆகையால் நிர்க்குண
உபாசனையின் கிரமம் சொல்லுகின்றோம்.

எது காரணகாரியவஸ்துவோ அது ஒங்கார ஸ்வரூபமாம். ஆதலால்
சகலரூபங்களும் ஒங்காரமாம்.

1. சகல பதார்த்தங்களிலும் நாமம் ரூபம் என இரண்டு பாகங்களுண்டு.
அவற்றில் ரூபபாகம் அவ்வவற்றின் நாமபாகத்தினும வேறன்று; ஆனால்
நாமஸ்வரூபமே ரூபபாகமாம். ஏனெனின் பதார்த்தத்தின் ரூப (ஆகார) த்தின்
பெயரால் அநதப் பதார்த்தம் நிரூபிக்கப்பட்டுக் கிரகிக்கப்படுகிறது அல்லது
தள்ளப்படுகிறது. பெயர் அறியப்படடாலன்றிக் கேவலம் ஆகாரத்தால் விய
வகாரம் சித்திககிறதில்லை. ஆதலால் பெயரே சாரமாம். ஆகாரமழிந்தாலும்
பெயர் எஞ்சி நிற்கிறது கடம நாசமடைந்தாலும் மண் மிஞ்சுகிறது. அங்குக்
கடம மண்ணினும வேறன்று; மண்ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கிறது. அதுபோல
ஆகாரம் நாசமடைய மண்போல மிஞ்சிநிற்கும் நாமத்திலும் ஆகாரம் வேற
ன்று; நாமஸ்வரூபமே ஆகாரமாம்.

அல்லது குடம் சட்டி பாணைமுதலியவற்றில் மண் அநுகதமா (உள்
ளீடா) யிருக்கிறது. குடம் சட்டி முதலியன பரஸ்பரம் வியபிசாரியாம்.
ஆதலால் குடம் சட்டி முதலியன பொய்யாம். அவற்றில் அநுகதமான
மண் † சத்தியமாம். அதுபோலக் கடத்தின் ஆகாரம் அநேகமாம். அவற்றிற்
கெல்லாம் “கடம்” என்னும் மூன்றெழுத்துகளுடன்கூடிய பெயர் ஒன்
றும். ஒரு கடத்தின் ஆகாரம் மற்றொன்றிற் கெல்லாமைபால் அநத ஆகாரங்
கள் ஒன்றற்கொன்று வியபிசாரியாம். எல்லாக் கடங்களி னாகாரத்திலும்

* முதலிய என்னும் சொல்லால் மற்றப் பாத்திரங்களும் கொள்ளப்படும்.

† குடம் சட்டிமுதலியவற்றை அபேகித்து மண் வெகுதூரம் மிருப்பதாகின்றது.
ஆதலால் அது ஆபேகித சத்திய மெனப்படும்.

ஒன்றே அநுகதமாயிருக்கிறது. ஆதலால் பொய்யான ஆகாரம் அத்தியமான பெயரினும் வேறாகா. இவ்விதத்தால் சகலபதார்த்தங்களி லுமும் தத்தம பெயரினும் வேறாகா. நாமஸ்வரூபமே ஆகாரமாம்.

2. அவ்வெல்லா நாமங்களும் ஒங்காரத்தைவிட வேறன்று; ஆனால் நாமஸ்வரூபமே நாமமாம். ஏனெனின் வாசகசப்தத்தினை நாம மென்பர். அத்திலும் வேதத்திலும் வழங்கும் சப்தங்களெல்லாம் ஒங்காரத்தி னின் றுண்டாயினவெனச் சுருகியில் பிரசித்தமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக் கிறது. காரியம் யாவும் காரணஸ்வரூபமேயாம். ஆதலால் ஒங்காரத்தின் காரியமான வாசகசபதரூப நாமம் ஒங்காரஸ்வரூபமாம். இவ்விதத்தால் ரூப பாகமான பதார்த்தத்தினாகாரம் நாமஸ்வரூபமாம். நாமங்களெல்லாம் ஒங் காரஸ்வரூபமாம்; ஆதலால் எல்லாஸ்வரூபமும் ஒங்காரமாம்.

284. ஒங்காரப் பிரஹ்மங்களின் அபேதம்.

3. (1) எல்லாஸ்வரூபமும் ஒங்காரமாயிருப்பதுபோல் எல்லாஸ்வரூப மும் பிரஹ்மமாம். ஆதலால் ஒங்காரம் பிரஹ்மரூபமாம்.

(2) அல்லது ஒங்காரம் பிரஹ்மத்தின் வாசகமாம்; பிரஹ்மம் வாச்சிய மாம். வாசகத்துக்கும் வாச்சியத்துக்கும் அபேதமுண்டாகிறது. இதனா லும் ஒங்காரம் பிரஹ்மரூபமாம்.

(3) விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்துப் பிரஹ்மத்தில் எந்த அக்ஷரம் அத்தியஸ்தமா யிருக்கிறதோ, அதற்குப் பிரஹ்மம் அதிஷ்டானமா யிருக் கிறது. அத்தியஸ்தத்தின் ஸ்வரூபம் அதிஷ்டானத்தினும் வேறன்று. இதனா லும் ஒங்காரம் பிரஹ்மரூபமாம்.

ஆதலால் ஒங்காரத்தைப் பிரஹ்மசொரூபமாக விசாரம் செய்யவேண் டியது.

285. நான்கு பாதங்களையும் சொல்லுதலோடு ஆத்மாவிற்குப் பிரஹ்மத்தோடும் விசுவனுக்கு விராட்டினோடுமுள்ள அபேத மும், விராட்டு விசுவர்களின் ஏழு அங்கங்களும் பத்தொன் பது முகங்களும் சொல்லு கல்.

4. பிரஹ்மரூப ஒங்காரம் ஆத்மாவுக்கு வேறன்றெனச் சிந்தனை செய்க. ஏனெனின் ஆத்மாவுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு முக்கிய அபேதமிருக் கிறது.

* குடத்தை யபேகித்து 'குடம்' என்னும் மூன்று எழுத்துக்களையுடைய பெயர் வெகுதூரபரியந்தமிருப்பதாம். ஆதலால் புண்ணியக் குறைவால் இறப்பவனாப் வெகு தூரமிருக்கும் தேவன் அமரனைப்பெறுவதுபோல அந்தப் பெயரும் சத்திய (நித்திய) மெனப்படுகிறது.

பிரஹ்மத்திற்கு * நாலு பாதங்களுண்டு. அப்படியே ஆத்மாவுக்கும் நாலு பாதங்களுண்டு.

பாதமென்பது பாகம் அல்லது அம்சமாம்.

(1) † விராட்டு, ஹிரண்யகர்ப்பன், ‡ ஈசுவரன், தத்பதலக்ஷியமான வரசாக்ஷி இந்நான்தும் பிரஹ்மத்தின் பாதங்களாம்.

(2) ¶ விசுவன், § தைஜஸன், § பிராஞ்ஞன், துவம்பதலக்ஷியமான வரசாக்ஷி இந்நான்தும் ஆத்மாவின் பாதங்களாம் ஜீவசாக்ஷிக்கோ துரியமென்றும் பெயர்.

(1) சமஷ்டி ஸ்தூலப் பிரபஞ்சசகித சேதனத்துக்கு விராட்டென்று பெயர்.

(2) வியஷ்டி ஸ்தூல அபிமானிக்கு விசுவனென்று பெயர்.

விராட்டுக்கும் விசுவனுக்கும் உபாதி ஸ்தூலமா யிருத்தலால் விசுவன் விராட்டுருபமே; விராட்டினும வேறல்லன்.

விராட்டுருப விசுவனுக்கு ஏழங்கங்களுண்டு:—

(1) சுவர்க்கலோகம் சீரக.

(2) சூரியன் நேத்திரம்.

(3) வாயு பிராணன்.

(4) ஆகாசம் மார்பு.

* இங்குப் பாதமென்னும் சொல் எதுவோ அது தானியத்தின்பாதத்தை (படியின் காலே) ப்போல் விபாகவடிவ அர்த்தத்தை யறிவிப்பதாம் பசுவின் பாதத்தைப்போல அவயவ (அங்க) வடிவ அர்த்தத்தைப் போதிப்பதன்று

† சகல பிராணிகளின் சரீரத்தில் “நான்” என்கிற அபிமானத்தை வைப்பதி னால் ஈசுவரன் “வைசுவானரன்” என்று சொல்லப்படுகிறான். இந்த வைசுவானரன் அநேகவிதமாய்ப் பிரகாசிக்கிறபடியால் “விராட்டு” என்று சொல்லப்படுகிறான்.

‡ சகல ஜீவர்களுக்கும் கர்மானுசாரமாய்ப் பலததைக கொடுப்பதால் ஈசுவரன் என்று பெயர் வந்தது.

¶ சூக்ஷ்மதேகத்தின் அபிமானத்தை விடாமல் ஸ்தூலதேகத்தில் “நான்” என் னும் அபிமானத்தை யுடைத்தாயிருக்கிற ஜாகிருதாபிமானியான ஜீவனுக்கு விசுவன் என்று பெயர்.

§ தேஜசு சப்தத்தின் வாச்சியமான அந்தக்கரணத்தை விடாமல் பிராணேந்திரி யங்களுடன் கூடியிருக்கிற ஸ்வப்னாபிமானியான ஜீவனுக்கு தைஜஸன் என்று பெயர்.

§ பிராஞ்ஞன் = பிர + அஞ்ஞன். சுழுப்தியில் ஸ்வப்பிரகாசமான ஆத்மான் தத்துடன் அஞ்ஞானவிருத்தி சேர்ந்திருப்பதால் சுழுப்தியபிமானியாகிய ஜீவனுக்குப் பிராஞ்ஞன் என்று பெயர்.

(5) சமுத்திராதிருப ஜலம் முத்திரஸ்தானம்.

(6) பிருதிவி பாதம்.

(7) ஹோமம் பண்ணப்படும் அக்கினி முகம்.

இவ்வேழும் விசுவனுடைய அங்கங்கள்.

மாண்கேகிய உபநிஷத்தில் சுவர்க்கலோகாதிகள் விசுவனுடைய அங்கங்களாகவாயினும் விராட்டின் அங்கங்களாம். அந்த விராட்டுக்கு விசுவனோடு அபேதமிருத்தலால் விசுவனுடைய அங்கங்களென்று சொல்லப்படுகின்றன.

அவ்வாறு விராட்டுவிசுவர்களுக்கு 19 முகங்களிருக்கின்றன:—பிராணன்கள் 5, காமேரதிரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, அந்தக்கரணம் 4, இப்பத்தொன்பதுமுகங்கள் போலப் போகதனுக்குச் சாதனமா யிருத்தலால் முகங்க ளெனப்படுகின்றன.

ஐரக்கிராவஸ்தையில் இந்தப் பத்தொன்பது முகங்களாலும் ஸ்தூல சப்தாதிகள் பாஹிப விருத்தியால் அநுபவிகபபடுகின்றன. ஆதலால் விராட்டுருபவிசுவன் ஸ்தூலத்தின் போக்தா வென்றும், பாஹ்யவீருத்தி (பஹிப்பிரஞ்ஞன்) என்றும், ஐரக்கிராவஸ்தையுடையவெனன்றுஞ் சொல்லப்படுகிறான்.

286. பதினான்கு திரிபுடிகள்.

போகசாதனங்களான பிராணாதிபத்தொன்பது முகங்களில் சுரோத்திராதிபத்து இருதிரியங்களும் அந்தக்கரணம் நான்கும் கூடிய பதினான்கும் தத்தம் விஷயங்களின் சகாயத்தையும் தத்தம் தேவதைகளின் சகாயத்தையும் அபேக்ஷிக்கின்றன. தேவதை, விஷயம் எனபவற்றின் சகாயமின்றிக் கேவலம் இந்த 14 முகங்களால் மாதிரிப் போக முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பஞ்சபபிராணன்களும் 14 திரிபுடிகளும் விராட்டுருபவிசுவனுடைய முகங்க ளெனப்படுகின்றன முகம் தேவதை விஷயம் எனனும இமமுன்றன் சமுதாயத்திற்குத் திரிபுடியென்று பெயர்.

அத்திரிபுடி இவ்வாறு சொல்லப்படுகின்றது:—

(1) [1] சுரோத்திரேந்திரியம் அந்யாத்மம்.

[2] அதன் விஷயமாகிய சப்தம் அதிபூதம்.

[3] திசையின் அபிமானிதேவதை அதிதேய்வம்.

(க) இவ்விடத்தில் கிரியாசக்தி யுடையனவும் ஞானசக்தி யுடையனவுமாகிய இருதிரியங்களும் அந்தக்கரணமும் அந்யாத்ம மெனப்படும்.

(ங) அவற்றின் விஷயம் அதிபூத மெனப்படும்.

(ச) அவற்றின் சகாயமான தேவதை அதிதேய்வ மெனப்படும்.

(2) [1] துவக்கிந்திரியம் அத்யாத்மம்.

[2] அதன் விஷயமான ஸ்பரிசம் அதிபூதம்.

[3] வாயுதத்துவாபிமானிதேவதை அதிதேய்வம்.

(3) [1] நேத்திரேந்திரியம் அத்யாத்மம்.

[2] ரூபம் அதிபூதம்.

[3] சூரியன் அதிதேய்வம்.

(4) [1] இரசனேந்திரியம் அத்யாத்மம்.

[2] இரசம் அதிபூதம்

[3] வருணன் அதிதேய்வம்.

(5) [1] கிராணேந்திரியம் அத்யாத்மம்.

[2] கந்தம் அதிபூதம்

[3] அசுவினிகுமாரர் அதிதேய்வம்.

வார்த்திககார சுரேசுவராசாரியர் பிருதிவியின் அபிமானிதேவதையைக் கிராணத்தின் அதிதேய்வமாகச் சொல்லியிருக்கிறார். அதுவும் சரியே. ஏனெனின் பிருதிவியினின்றும் கிராணம் உற்பத்தியாகிறது. ஆகையால் பிருதிவி அதிதேய்வமாகச் சொல்லப்பட்டது. அன்றியும் சூரியனுடைய சூதிரையின் மூக்கினின்றும் அசுவினி குமார்களின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருத்தலால் மூக்கின் தேவதை அசுவினிகுமாரரென்று சிலவிடத்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(6) [1] வாக்கிந்திரியம் அத்யாத்மம்

[2] வக்தவ்வியம் (சொல்லப்படுவது) அதிபூதம்.

[3] அக்கினிதேவதை அதிதேய்வம்.

(7) [1] பாணீந்திரியம் அத்யாத்மம்.

[2] பதார்த்தங்களைக் கிரகித்தல் அதிபூதம்.

[3] இந்திரன் அதிதேய்வம்.

(8) [1] பாத இந்திரியம் அத்யாத்மம்.

[2] நடத்தல் அதிபூதம்.

[3] விஷ்ணு அதிதேய்வம்.

* வசனித்தற்கிரியையின் விஷயமாகிய பதார்த்தம் வக்தவ்வியமெனப்படும். அது வசனித்தற்கிரியையின்வாயிலாக வாக்கிந்திரியத்திற்கு அதிபூதமாம். இவ்வாறே எல்லா வந்திரியங்களுக்கும் தத்தம் கிரியையின்வாயிலாக விஷயவடிவங்களாகிய அதிபூதங்கள் எவையோ அவற்றை உறிந்துகொள்க. சிலவிடத்து வசனித்தல் முதலிய கிரியைகளை அதிபூத மென்பர். அது ஸ்தூலதிருஷ்டியுடைய ஜனங்களினது ஞானத்தின் பொருட்டாம். சுருதியர்த்தத்தின் விசாரத்தால் சொன்னதன்று.

(9) [1] குத இந்திரியம் அத்யாத்மம்.

[2] மலவிஸர்ஜனம் அதீபூதம்.

[3] யமன் அதீதேய்வம்.

(10) [1] உபஸ்த இந்திரியம் அத்யாத்மம்.

[2] கிரமிய (மைதுனக்கிரியாருபபசு) , தர்மத்தினது சுகத்தின் உற்பத்தி அதீபூதம்.

[3] பிரஜாபதி அதீதேய்வம்.

(11) [1] மனசு அத்யாத்மம்.

[2] மனனத்தின் விஷயம் அதீபூதம்.

[3] சந்திரன் அதீதேய்வம்.

(12) [1] புத்தி அத்யாத்மம்.

[2] புத்திக்கு விஷயம் அதாவது ஞானத்துக்கு விஷயம் அதீபூதம்.

[3] பிரகஸ்பதி அதீதேய்வம்.

(13) [1] அகங்காரம் அத்யாத்மம்.

[2] அகங்காரத்தின் விஷயம் அதீபூதம்.

[3] ருத்திரன் அதீதேய்வம்.

(14) [1] சித்தம் அத்யாத்மம்.

[2] சிந்தனையின் விஷயம் அதீபூதம்

[3] க்ஷேத்திரஞ்ஞானகிய சாக்ஷி அதீதேய்வம்.

இந்தப் யதினான்கு திரிபுடிகளும் ஐந்து பிராணன்களும் சேர்ந்து பத்தொன் பதும் விராட்டுப் விசுவனுடைய முகங்களாம்.

287. விசுவன் விராட்டு அகாரம் என்பவற்றின் அபேத சிந்தனை.

1. விராட்டுக்கும் விசுவனுக்கும் அபேதமிருப்பதுபோல ஓங்காரத்தின் முதல்மாத்திரையாகிய அகாரத்திற்கும் விராடருப விசுவனோடு அபேதமுண்டு. ஏனெனின்,

(1) பிரஹ்மத்தின் நாலுபாதங்களில் முதற்பாதம் விராட்டு.

(2) ஆத்மாவின் நாலுபாதங்களில் முதற்பாதம் விசுவன்.

* சாக்ஷிசேதனம் சித்தத்தின் ஆசிரயமாயிருததலால் சித்தத்தின்கண் அநுக்கிரகம் செய்கிறது. அதனால் அதன் அதீதேய்வமெனப்படுகிறது இதனாலேயே சில ஆசாரியர்கள் சிந்தித்தல்வடிவ ஸ்மிருதிஞானத்தைச் சாக்ஷியின் ஆசிரிதமாகச் சொல்லி யிருக்கிறார்கள். சிலவிடத்துச் சித்தத்தின் அதீதேய்வம் நாராயணன் (வாகுதேவன்) என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(3) அங்ஙனமே ஓங்காரத்தின் நான்கு மாத்திரைகளாகிய பாதங்களில் முதற்பாதம் அகாரம்.

ஆதலால் முதலாவதாந்தன்மை மூன்றிலும் சமானதர்மமாயிருத்தலால் விசுவன் விராட்டு அகாரம் என்னும் இமமூன்றையும் அபேதமாய்ச் சிந்திக்க வேண்டும்.

288. விசுவதைஜஸர்களின் வேற்றுமை.

விசுவனுக்குச் சொல்லப்பட்ட ஏழு அங்கங்களும் பததொன்பது முகங்களும் தைஜஸனுக்கும் இருபபனவாக அறியத்தக்கனவாம். ஆனால் இவ்வளவு பேதமுண்டு:—

(1) விசுவனுடைய அங்கங்களும் முகங்களும் ஈகவானால் செய்யப்பட்டன.

(2) தைஜஸனுடைய இந்திரிய தேவதா விஷபருப திரிபுடிகளும் ஈக முதலிய அங்கங்களும் மனோமயமா யிருக்கின்றன.

தைஜஸனுடைய போகம் சூக்ஷ்மமாம்.

(1) போக மென்பது சுகதுகங்களின் ஞானமாம். அதில ஸ்தூலசூக்ஷ்மத்தன்மைகள் சொல்லுதல் பொருந்தாது. அங்ஙனமாயினும், பாஹியசபதாதி விஷயங்களின் சம்பந்தத்தால் சாக்ஷாததாக உண்டாகிற சுகதுக்கங்களின் சாக்ஷாத்காரம ஸ்தூல மெனப்படும.

(2) மானஸமான சபதாதிகளின் சம்பந்தத்தாலுண்டாகும் போகம் (சுகதுக்கசாக்ஷாத்காரம்) சூக்ஷ்ம மெனப்படும.

இக்காரணத்தால்,

(1) விசுவன் ஸ்தூலத்தின் போகதாவென்று சுருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(2) தைஜஸன் சூக்ஷ்மத்தின் போகதா வெனப்படுகிறான்.

ஏனெனின்,

(1) தைஜஸனுடைய போகயோக்கியமான சப்தாதிகள் மானஸமாயிருத்தலால் சூக்ஷ்மமாம்.

(2) அவற்றை அபேக்ஷித்து விசுவனுடைய போக்கியம் பாஹியசபதாதி களாம். அவை ஸ்தூலமாம்.

விசுவன் பகிபபிரஞ்ஞன் தைஜஸன் அந்தாப்பிரஞ்ஞன். ஏனெனின், விசுவனுடைய அநதககாரணத்தின் விருத்திருப்ப பிரஞ்ஞை வெளியேபோகிறது; தைஜஸனுடைய பிரஞ்ஞை போகிறதில்லை.

289. தைஜஸ ஹிரண்யகர்ப்ப உகாரங்களின் அபேதசிந்தனை.

2. விசுவனுக்கும் விராட்டுக்கும் அபேதமிருப்பதுபோலத் தைஜஸனையும் ஹிரண்யகர்ப்பருபமா யறியவேண்டும். ஏனெனின் தைஜஸனுடைய

உபாதி சூக்ஷ்மமாம். ஹிரண்யகர்ப்பனுடைய உபாதியும் சூக்ஷ்மமே. ஆதலால் இவ்விரண்டனையும் ஒன்றென அறிக.

தைஜஸஹிரண்யகர்ப்பாகளை ஒன்றென அறிந்து ஒங்காரத்தின் இரண்டாவது மாத்திரையான உகாரத்தோடு அவற்றின் அபேதத்தைச் சிந்தனை செய்க. ஏனெனின்,

- (1) 'ஆத்மாவின் நாலுபாதங்களில இரண்டாவது பாதம் தைஜஸன்.
- (2) பிரஹ்மத்தின் இரண்டாவது பாதம் ஹிரண்யகர்ப்பன்.
- (3) ஒங்காரத்தின் மாத்திரைகளில் இரண்டாவது மாத்திரை உகாரம்.

இரண்டாவதாந்தன்மை முன்றிலும சமானதர்மமாம். ஆகையால் முன்றையும் ஒன்றாகச் சிந்தனைசெய்க.

280. பிரஞ்ஞன் நகவரன் மகாரம் என்பவற்றின் அபேதம்; பிரஞ்ஞனது விசேஷணம்.

3. பிரஞ்ஞனை நகவரரூபமாக அறியவேண்டும். ஏனெனின்,

- (1) பிரஞ்ஞனுக்குக் காரணசரீரம் உபாதி.
- (2) நகவரனுக்கும் காரணம் உபாதி.

நகவரனும் பிரஞ்ஞனும் பாதங்களில் முன்றுவதாவா.

- (3) ஒங்காரத்தின் முன்றுவது மாத்திரை மகாரம்

இம்முன்றிலும் முன்றுவதாதனமை சமானதர்மமாயிருத்தலால் இம்முன்றையும் ஒன்றாக அறிக.

(1) இந்தப் பிரஞ்ஞன் பிரஞ்ஞானகனன். ஏனெனின் ஜாக்ஈரஸ்வப்னங்களின் எவ்வளவு ஞானமுண்டோ அது சுழுத்தியில கன(* ஒரே அவித்திடாரூப) மாய்விடுகிறது. ஆதலால் பிரஞ்ஞானகன மெனப்படுகிறது.

(2) இந்தப் பிரஞ்ஞன் ஆனந்தபுகுகென்றும் சுருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறான். ஏனெனின் அவிததையினால் மறைபட்ட ஆனந்தத்தை இந்தப் பிரஞ்ஞன் புசிக்கிறான். ஆகையால் ஆனந்தபுகு கென்று சொல்லப்படுகிறான்.

தைஜஸவிசுவர்களின் போகம் திரிபுடியா லுண்டாகிறதுபோல் பிரஞ்ஞனுடைய போகத்துக்கும் திரிபுடி சொல்லப்படுகிறது.

(1) சேதனத்தின் பிரதிபிம்பசகிதமான அவித்தையின் விருத்தி அந்தியாத்மம்.

* மாவானது ஜலத்தினால் பிண்டமாககிடபோது ஒருவடிவமாகின்றது. மழையின் அநேக துளிகள் தடாகத்தில் ஒருவடிவமாகின்றன. அவ்வாறு ஜாக்ஈர சொப்பனங்களின் ஞானம் சுழுத்தியில் ஒரு அவிததைவடிவமாகின்றது. அந்த அவித்தையிலிருக்கும் அதிவ்ஹான கூடஸதேனாகூடிய சேதனத்தின் பிரதிபிம்பவடிவ பிரஞ்ஞனின் பிரஞ்ஞானகன மெனப்படுவான்.

(2) அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்ட ஸ்வரூபானந்தம் அழியும்.

(3) ஈசுவரன் அநீதேய்வம்.

இவ்விதத்தால்,

(1) விசுவன் பகிர்ப்பிரஞ்ஞனாயிருக்கிறான்.

(2) தைஜஸன் அந்தர்ப்பிரஞ்ஞனாயிருக்கிறான்.

(3) பிராஞ்ஞன் பிரஞ்ஞானகனனாயிருக்கிறான்.

291. வாஸ்தவ விசுவன்முதலிய மூன்றன் ஏகத்துவம்;

துரியத்திற்கு ஈசுவரசாக்ஷியோடு அபேதம்.

4. இவ்விதமாக விசுவாதி மூன்றற்குமுள்ள பேதம் உபாதியினாலாயிருக்கிறது.

(1) விசுவனுக்கு ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் அஞ்ஞானம் என்னும் மூன்றும் உபாதிகள்.

(2) தைஜஸனுக்குச் சூக்ஷ்மம் அஞ்ஞானம் என்னுமிரண்டும் உபாதிகள்.

(3) பிராஞ்ஞனுக்கு அஞ்ஞானம் ஒன்றே உபாதியாம்.

இவ்வாறு உபாதிகளின் ஏற்றத்தாழ்வால் மூன்றற்கும் பேதமுண்டு; உண்மையில் ஸ்வரூபமாகப் பேதமில்லை.

விசுவன் தைஜஸன் பிராஞ்ஞன் என்னும் மூன்றிலும் அதுகதமான சேதனம் பரமார்க்கமாக மூன்று உபாதிகளின் சம்பந்தமு மில்லாதிருக்கிறது. மூன்று உபாதிகளின் அதிஷ்டானம் துரியம்.

(1) அது பகிர்ப்பிரஞ்ஞனன்று;

(2) அந்தர்ப்பிரஞ்ஞனன்று;

(3) பிராஞ்ஞானகனமுமன்று;

(4) கர்மேந்திரியததுக்கும் ஞானேந்திரியத்துக்கும் விஷயமன்று;

(5) புத்திக்கு விஷயமன்று;

(6) எந்தச் சபதத்துக்கும விஷயமன்று.

இத்தன்மையான துரிபததைப் பரமாத்மாவின் நான்காவது பாதமான ஈசுவர சாக்ஷியாகிய சுத்தப் பிரஹ்மரூபமென்று அறிக.

292. இரண்டு சொருபமுடைய ஓங்கார ஆத்மாக்களின்

அபேதத்தை மாத்திரை வடிவத்தாலும்

பாதவடிவத்தாலும் சிந்தித்தல்.

1. இவ்விதத்தால் ஆத்மாவுக்கு இரண்டுவித ஸ்வரூபங்கள் சொல்லப்பட்டன. ஒன்று பரமார்த்தரூபம்; மற்றொன்று அபரமார்த்தரூபம்.

(1) மூன்று பாதங்கள் அபரமார்த்தரூபம்

(2) ஒருபாதமாகிய துரியம் பரமார்த்தரூபம்.

இர-சொருப-ஒங்-ஆத்மா-அபேத-பாத-சிந்தி- [இந்தாவது]

ஆத்மாவுக்கு இரண்டு ஸ்வரூபங்கள் இருப்பதுபோல் ஒங்காரத்துக் கும் இரண்டு ஸ்வரூபங்க ளுண்டு.

(1) அகார உகார மகாரங்களாகிய மூன்றுமாத்திரைவடிவ அக்ஷரங்கள் உபமார்த்தரூபம்.

(2) மூன்று மாத்திரைகளிலும் விபாபித்திருக்கிற அஸ்தி பாதிப் பிரிய ரூப அதிஷ்டானசேதனம பரமார்த்தரூபம்.

ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தரூபம் சுருகியில் அமாந்திரை யென்னும் சப்தத் தால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் அநதப பரமார்த்தஸ்வரூபத்தில் மாத்திரைகளின் விபாக மில்லை. ஆதலால் அமாந்திரை யெனப்படுகிறது.

இவ்விதத்தால் இரண்டு ஸ்வரூபங்களுடன்கூடிய ஒங்காரத்திற்கு இரண்டு ஸ்வரூபங்களுடன் கூடிய ஆத்மாவோடு அபேதத்தை யறிக.

1. வியஷ்டிசமஷ்டி ஸ்தூலப் பிரபஞ்சத்துடன்கூடிய விசுவவிராட்டு களுக்கும் அகாரத்தோடு அபேதத்தை யறிக.

(1) ஆத்மாவின் பாதங்களில் விகுவன் முதலாவது.

(2) ஒங்காரத்தின் மாத்திரைகளில் அகாரம் முதலாவது.

ஆதலால் இரண்டையும் ஒன்றாக அறிக.

2. சூக்ஷ்மப்பிரபஞ்சசகிதமான ஹிரண்யகர்ப்பரூப தைஜஸனை உகார ரூபமாக அறிக.

(1) தைஜஸனும் ஆத்மாவின் பாதங்களில் இரண்டாவது.

(2) ஒங்காரத்தின் மாத்திரைகளில் உகாரமும் இரண்டாவது.

ஆதலால் இரண்டையும் ஒன்றாக அறிக.

3. காரண உபாதி யோடுகூடிய ஈசுவரரூபப் பிராஞ்ஞனை மகாரரூபமாக அறிக.

(1) ஈசுவரரூபப் பிராஞ்ஞன் மூன்றாவதாம்.

(2) அதுபோல மகாரமும் மூன்றாவதாம்.

ஆதலால் ஈசுவரரூபப் பிராஞ்ஞனையும் மகாரத்தையும் ஒன்றாக அறிக.

4. மூன்றிலும் அநுகதமான பரமார்த்தரூப தூரியத்தை ஒங்காரவர்ணத் தின் மூன்றுமாத்திரைகளில் அநுகதமான ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தரூபமாகிய அமாந்திரைக்கு வேறுகாததாக அறிக.

(1) விசுவாதிகளில் தூரியம் அநுகதமாயிருக்கிறது.

(2) அதுபோல அகாராதி மூன்று மாத்திரைகளிலும் அமாந்திரை அநுகதமாயிருக்கிறது.

ஆதலால் ஒங்காரத்தின் அமாத்திரை வடிவத்தையும் துரியத்தையும் ஒன்றாக அறிக.

இவ்விதத்தால் ஆத்மாவின் பாதத்தையும் ஒங்காரத்தின் மாத்திரையையும் ஒன்றாக அறிந்து லயசிந்தனை செய்க.

203. லயசிந்தனத்தின் அநுவாதம் (ஒவ்வொருமாத்திரைவடிவ விசுவன்முதலியன அன்னியமாத்திரைவடிவாதல்).

அந்த லயசிந்தனத்தைச் சொல்லுவாம்:—

1. விசுவரூப அகாரம் தைஜஸ்ரூப உகாரத்துக்கு வேராகாமல் உகாரரூபமாகவே யிருக்கிறது. இப்படிச் சிந்தனைசெய்தல இங்கு லய மெனப்படுகின்றது. இவ்வாறே மற்ற மாத்திரைகளிலும் அறிந்துகொள்க.

2. எந்த உகாரத்தில் அகாரம் லயமாகிறதோ அந்தத் தைஜஸ்ரூப உகாரத்தைப் பிராஞ்ரூப மகாரத்தில் லயஞ்செய்யவேண்டும்.

3. பிராஞ்ரூப மகாரத்தைத் துரியரூபமான ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தரூபமாகிய அமாத்திரையில் லயஞ் செய்யவேண்டும். ஏனெனின், ஸ்தூலத்தின் உற்பத்தியும் லயமும் சூக்ஷ்மத்தில் உண்டாகின்றன. ஆதலால்,

1. விசுவரூப அகாரம் தைஜஸ்ரூப உகாரத்தில் லயமாகக்கூடும்.

2. சூக்ஷ்மத்தின் உற்பத்தியும் லயமும் காரணத்தி லுண்டாகின்றன. ஆதலால் தைஜஸ்ரூப உகாரம் அதன் காரணமாகிற பிராஞ்ரூப மகாரத்தில் லயமாகக்கூடும்.

இந்த இடத்தில் விசுவாதிகளைக் கொள்வதினால் சமஷ்டியான விராட்டாதிகளும் தத்தம் திரிபுடிகளுமாகிய எல்லாவற்றையும் கொள்ளவேண்டுமென்பதை யறிக.

3. எந்தப் பிராஞ்ரூப மகாரத்தில் உகாரம் லயஞ்செய்யப்பட்டதோ, அந்த மகாரத்தைத் துரியரூப ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தரூப அமாத்திரையில் லயப்படுத்துக. ஏனெனின் ஒங்காரத்தின் பரமாததஸ்வரூபத்துக்குத் துரியத்தோடு அபேதமிருக்கிறது. அந்தத் துரியம் பிரஹ்மரூபமாம். சுததபிரஹ்மத்தில் ஈசுவரனும் பிராஞ்ரூபமும் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். எது எதில் கற்பிக்கப்படுகிறதோ அது அது ஸ்வரூபமாகிறது. ஆதலால் ஈசுவரசகிதப் பிராஞ்ரூப மகாரம் லயமாதல்கூடும்.

இவ்விதத்தால் எந்த ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தஸ்வரூபமாகிற அமாத்திரையில் எல்லாம் லயப்படுத்தப்படுகின்றனவோ “அது நான்” என்று ஏகாக்ஷர சித்தத்துடன் சிந்தனை செய்க.

145 ஒங்காரத்தியானமுடையவர்களுக்குப் பயன். [சிந்தாவது

சிந்தாவா ஜங்கமரூபமாயும் அசங்கமாயும் அத்துவயமாயும் அசம்ஸாரி யாயும் நித்தியமுக்தமாயும் நிர்ப்பயமாயுமிருக்கிற பிரஹ்மரூப ஒங்காரத்தின் பாயார்த்தஸ்வரூபம் எதுவோ “அதுநான்” என்று சிந்தனை செய்வதனால் ஞான முண்டாகிறது. ஆதலால் ஞானவாயிலாக முக்திரூப பலத்தைக் கொடுக்கும். இது ஒங்காரத்தின் நிர்க்குண உபாஸனை இது எல்லாவற்றிலும் உத்தமமாம்.

294. ஒங்காரசிந்தனத்தில் பரமஹம்ஸனுக்கு அதிகார முள்தெனல்.

முன்சொன்னபிரகாரம் எவன் ஒங்காரஸ்வரூபத்தை யறிகிறானோ அவன் முனியாவன்; அறியாதவன் முனியாகான். ஏனெனின், முனியென் னால் மனனஞ்செய்பவன். இந்த ஒங்காரத்தின் சிந்தனம் மனனரூபமாம். எவனுக்கு ஒங்காரத்தின் சிந்தனைவடிவ மனனமில்லையோ அவன் முனியல் லன்.

இவ்வாறு மாண்டுக்கிய உபநிஷத்தின்படி சுருக்கமாக ஒங்காரசிந்தனம் சொல்லப்பட்டது. நிருசம்ஹதாபினி முதலிய உபநிஷத்துக்களிலும் இதன் கிரமமிருக்கிறது. இந்த ஒங்காரசிந்தனம் பரமஹம்ஸர்களின் கோப்பிய (இரகசிய) தனம். பகாமுக புருஷனுக்கு இதில் அதிகாரமில்லை; அத்தியந் தம் அந்தர்முகனுக்கே அதிகாரமுண்டு. கிரகஸ்தனுக்கு இதில் அதிகார மில்லை. ஸ்திரீ தன புத்திர சம்பந்தமில்லாத பரமஹம்ஸனே அதிகாரியாவன்.

295. ஒங்காரத்தியானமுடையவர்களுக்குப் பயன் (295-296).

1. முன்சொன்னபடி ஒங்காரத்தைப் பிரஹ்மரூபமாகத் தியானஞ் செய்வதினால் ஞானவாயிலாக மோக்ஷ முண்டாகிறது.

2. ஆனால் எவனுக்கு இந்தலோகபோகத்திலாவது பிரஹ்மலோகத்தி லாவது இசையிருக்கிறதோ, எவன் தீவிரமான வைராகியமில்லாமல் ஹடததால் இசையைத்தகைந்து தனபுத்திராதிகளைத் தியாகஞ்செய்து பரம ஹம்ஸகுரு உபதேசத்தால் ஒங்காரரூபப் பிரஹ்மத்தைத் தியானஞ்செய்கி றானோ, அவனுக்குப் போக இசை ஞானத்திற் பிரதிபந்தகமா யிருக்கிறது. அதனால் அவனுக்கு ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் தியானஞ் செய்து கொண்டே இந்தச் சரீரம் விடப்பின் வேறு சரீரம் கிடைக்கிறது.

(1) இந்தலோக போகங்களின் இச்சையைத் தகைந்து தியானஞ் செய் ததினால் இந்தலோகத்தில் வெகுசெலவத்துடன் கூடிய பரிசுத்தமான சற்குலத் திற் பிறக்கிறான். அங்கு முன்ஜன்மத்தின் இச்சைக ளெல்லாம் நிறை வேறி முன்ஜன்மத்தின் தியானசம்ஸ்காரத்தால் மறுபடியும் விசாரத்திலாவது தியானத்திலாவது பிரவிருத்தியுண்டாகிறது. அதனால் ஞானமுண்டாய் மோக்ஷம் கிடைக்கிறது.

296. (2) பிரஹ்மலோகத்தின் போகங்களில் இச்சையைத் தகைந்து ஒவ்வொருபுப் பிரஹ்மத்தின் தியானத்திற் பிரவிருத்திக்கிறவன் சரீரத்தைவிட்டுப் பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போகிறான். அவ்விடத்தில் மனிதர்களுக்கும் பிதிர்க்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் கிடைக்காத சுதந்தரத்தன்மையின் ஆனந்தத்தை யனுபவிக்கிறான். ஹிரண்யகர்ப்பனுடைய விபூதியாகிய சத்திய சங்கற்பாதி சகல ஐசுவரியங்களும் கிடைக்கின்றன.

297. பிரஹ்மலோகமார்க்கத்தின் கிரமம்.

பிரஹ்மலோகத்திற்குப் போகும் மார்க்கத்தின் கிரமம் இதுவாம். பிரஹ்மோபாஸனையில் தற்பரனாயுள்ள புருஷன் இறக்குங்காலத்தில் அவன் இந்திரிய அந்தக்கரணங்கள் முழுவதும் † மூர்ச்சையடைந்து எதனையு மறியச் சாமர்த்தியமில்லாதனவாயினும், யமதூதர்கள் அவனுடைய லிங்கசரீரத்தைக் கொண்டுபோக அவனருகில வருகிறதில்லை. ஆனால்,

1. அக்கினியபிமானிதேவதை அவனை மரணசமயத்தில் சரீரத்தினின்றும் வெளிப்படுத்தித் தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

2. அக்கினிலோகத்திலிருந்து தன் அபிமானிதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

3. அங்கிருந்து சுக்கிலபக்டி அபிமானிதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

4. அங்கிருந்து உத்தராயணகால(ஆறுமாத)அபிமானிதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

5. அங்கிருந்து மேல் ஸம்வத்ஸர அபிமானிதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

6. அங்கிருந்து தேவலோக அபிமானிதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

7. அங்கிருந்து வாயு அபிமானிதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டு போகிறது.

* இந்த மார்க்கத்தின் கிரமம் யஜுர்வேதத்தின் ஈசாவாசிய உபநிஷத்தின் முடிவிலும், சாந்தோககியத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

† மரணசமயத்தில் ஸ்தூலசரீரத்தினின்றும் லிங்கசரீரம் பிரிகிறதினால் சேதனமில்லாமையால் உபாஸகனுடைய இந்திரிய அந்தக்கரணங்கள் அந்நியப்பிராணிகளைப் போல நசிக்கப்பட்டனவாகின்றன. ஆகையால் அவை எதனையும் அறிவதில் சாமர்த்திய முடையனவன்று. கிரியாசக்தியுடைய பிராணனுக்கு ஸ்வரூபமாக அசேதனமாய் (அறிவில்லாததாய்) இருத்தலின் இச்சையின்மையால் அதனால் அவற்றிற்குப் போகுதல் சம்பவிக்கிறதில்லை.

8. அங்கிருந்து தூரியதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுவருகிறது.

9. அங்கிருந்து சந்திரதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுவருகிறது.

10. அங்கிருந்து மின்னல் அபிமானிதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுவருகிறது.

11. அங்கு மின்னல் அபிமானிதேவதையின் லோகத்தில் ஹிரண்யகர்ப்பனுடைய உத்திரவின்படி ஹிரண்யகர்ப்பலோகத்தில் வசிக்கிறவனும ஹிரண்யகர்ப்பனுக்குச் சமானமான ரூபததையுடையவனுமான ஒரு திவ்விய புருஷன் இந்த உபாஸகனைக் கொண்டுவர இவன்முன் வருதுசேருகின்றான். அவன் இந்த மின்னல் அபிமானிதேவதையின் லோகத்திலிருந்து வருணலோகத்திற்கு அந்த உபாஸகனைக் கொண்டுவருகிறான். மின்னல் அபிமானிதேவதை கூடவே வருகிறான்.

12. பின் வருணலோகத்திலிருந்து இந்திரலோகத்திற்குக் கொண்டுவருகிறான். வருணதேவதையும் இந்திரலோகபரியந்தம் ஹிரண்யகாபபலோகவாசியான புருஷனுடனும் உபாசகனோடு மீருகிறான்.

13. அதற்குமேல் பிரஜாபதிலோகம்வரையில் இந்திரன் இருவரோடு மீருக்கிறான்.

14. அதற்குமேல் பிரஜாபதி அவ்விருவர்களோடும் பிரஹ்மலோகத்திற்குக் கொண்டுவரக் சமர்த்தனாகான். ஆதலால் பிரஹ்மலோகத்தில் அந்தத் திவ்வியபுருஷனோடு அந்த உபாசகன் சேருகிறான்.

பிரஹ்மலோகத்தின் அதிபதி ஹிரணியகாப்பன்.

சூக்ஷ்மசமஷ்டியின் அபிமானிசேதனன் ஹிரண்யகர்ப்பன் எனப்படுகிறான். அவனையே காரியப்பிரஹ்ம மெனப்.

காரியப்பிரஹ்மத்தின் இருபபிடத்தினைப் பிரஹ்மலோக மென்பர்.

298. சாயுஜ்யமோக்ஷத்தின் வர்ணனம்.

முற்கூறியபடி ஓங்கார உபாசனை சுத்தப்பிரஹ்மரூபமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் உபாசகனுக்குச் சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் பிராப்திவேண்டும. அங்ஙனமாயினும் சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் பிராப்தி ஞானத்தினாலேயே யுண்டாகிறது. இச்சைவடிவப் பிரதிபந்தத்தால் எவனுக்கு ஞான முண்டாகவில்லையோ அவனுக்குக் காரியப்பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியாகிய சாயுஜ்யரூப மோக்ஷ முண்டாகிறது.

1. பிரஹ்மலோகத்தை யுடைய உபாஸகனுக்கு ஹிரண்யகர்ப்பனுக்குச் சமானமான விபூதி (ஐசவரியம்) கிடைக்கின்றது.

2. அவன் சத்தியசங்கற்பனாகிறான்.
3. இச்சித்தபடி அவனுக்குச் சரீரம் உண்டாகிறது.
4. இச்சிக்கும் போகங்களெல்லாம் அவனுக்குச் சங்கற்பத்தினாலேயே கிடைக்கின்றன.
5. ஒருசமயத்தில் ஆயிரம் சரீரங்களால் அவ்வவற்றின் போகங்களைத் தனித்தனியே புதிக்கவேண்டுமென்று இசையுண்டாயின், அதேசமயம் ஆயிரம் சரீரங்களும் அவற்றின் வெவ்வேறு சாமக்கிரகளு முண்டாகின்றன.

அதிகமாய்ச் சொல்வதென்னை! எதனைச் சங்கற்பிக்கிறானோ அதுவே சித்திக்கிறது. ஆனால் ஜகத்தின் சிருஷ்ட ஸ்திதி ஸமஹாரங்களைவிட்டு மற்றெல்லா விபூதிகளும் ஈசுவரனுக்குச் சமானமாகின்றது. இதற்குத்தான் சாயுஜ்யமோக்ஷ மென்று பெயர். இப்படி ஹிரண்யகர்ப்பனுக்குச் சமானமாய் வெகு காலம் சங்கற்பத்தாற் சித்திதத திவ்விய பதார்த்தங்களைப் புசித்துப் பிரளயகாலத்தில் ஹிரண்யகாப்பலோகத்துக்கு நாசமவருமபோது ஞானமுண்டாக உபாசகனானவன் விதேகமோக்ஷத்தை யடைகிறான்.

299. ஒங்காரத்தின் அகங்கிரகத்தியானத்தால் பிரஹ்மலோகம் கிடைக்குமென்னும் நியமம்.

ஒங்காரரூபப் பிரஹ்மத்தை யுபாசிக்கிறவனுக்குப் பிரஹ்மலோகப்பிராப்தி வாயிலாக மோக்ஷங்கிடைப்பதுபோல மற்ற உபநிஷததுகளிற் சொல்லிய பிரஹ்ம உபாஸனைகளாலும் இதேபலன் உண்டாகிறது. ஆனால் அகங்கிரக உபாஸனையின்றி வேறு உபாஸனையால் பிரஹ்மலோக மடையப்படமாட்டா தென்று சூத்திரகாரரும் பாஷிபகாரரும் பிரஹ்ம சூத்திரத்தின் நான்காவது அததியாயத்திற் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

* 1. இராஜாவின் பிரஜைகளைப்போல ஈசுவரனது லோகத்தில் வசித்தற்குச் சாலோக்கியழகீதி என்று பெயர்.

2. அதனினும் சிரேஷ்டமாய் இராஜனது சேவகளைப்போல ஈசுவரன் சமீபத்தில் வாசஞ்செய்தற்சுச் சாமீப்பியழகீதி யென்று பெயர்.

3. அதனினும் மேலானதாய் இராஜாவின் தம்பியைப்போல ஈசுவரனது சமான ரூபத்தின் அடைவிற்குச் சாநுப்பியழகீதி பென்று பெயர்.

4. அதனினும் மேலானதாய் இராஜாவின் மூத்தகுமாரனைப்போல ஈசுவரனது சமான சத்திய சங்கற்பாதி ஈசுவரியத்தை (விபூதியை) அடைதற்குச் சார்ஷ்டியழகீதி யென்று பெயர்.

இவ்வாறு சாஸ்திரங்களில் பயன்வடிவமான நான்குவித முக்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றில் கடைசியான சார்ஷ்டியழகீதி மேலானதாம். அதனையே சாயுஜ்யமோக்ஷ மென்றும் கூறுவர்.

1. நர்மதையின் பாணங்களைச் சிவரூபமாகவும் சாளிக்கிராமங்களை விஷ்ணுரூபமாகவும் தியானஞ்செய்தல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது பிரதீகந் தியானமாம்; அகங்கிரகத்தியான மன்று.

2. அப்படியே மனதைப் பிரஹ்மரூபமாகவும் சூரியனைப் பிரஹ்மரூப மாகவும் தியானஞ்செய்தல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் பிரதீகந் தியானமாம்; அகங்கிரகத்தியான மன்று.

அவற்றாற் பிரஹ்மலோகம் அடையப்படமாட்டாது. சகுண அல்லது நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தைத் தன்னின் அபேதமாகச் சிந்தனைசெய்தல் அகங்கிர கத்தியானமெனப்படும. அதனாற்றான் பிரஹ்மலோகங் கிடைக்கும்.

300. உத்தராயணமார்க்கமாகப் பிரஹ்மலோகத்திற் சென்றவர் கட்கு மறுபடியும் சம்சாரம் வராமையும், ஞானவாயிலாக மோக்ஷமடைதலும்.

முற்கூறிய மார்க்கம், உத்தராயணமார்க்கம் அல்லது தேவமார்க்க மெனப் படும.

அந்தத் தேவமார்க்கத்தால் பிரஹ்மலோகத்துக்கு எந்த உபாஸகன் போகிறானோ அவனுக்கு மறுபடியும் சம்சார முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அவ னுக்கு ஞானமுண்டாகி விதேகமுக்தியை யடைகிறான்.

அவ்விடத்தில் ஞானசாதனங்களான குரு உபதேசாதிகள் வேண்டிய தில்லை. ஆனால் பிரஹ்மலோகத்தில் குரு உபதேசாதி சாதனங்களின்றியே ஞான முண்டாகிறது. ஏனெனின் பிரஹ்மலோகத்தில் தமோகுண ரஜோ குணங்கள் லேசமுமில்லை. அந்தலோகம் கேவலம் சத்துவகுணப்பிரதான மானது.

1. தமோகுணமில்லாமையினால் ஜடத்துவம் ஆலசியமுதனியவை இல்லை.

2. ரஜோகுணமில்லாமையினால் காமக்குரோதாதிருப ரஜோகுணத்தின் காரியமான விகேஷபமில்லை.

3. கேவலம் சத்துவகுண மிருத்தலால் அதன் காரியமான ஞானரூபப் பிரகாசம் அந்த லோகத்தில் முக்கியமாம்.

301. இரணியகர்ப்பவாசிக்கு அசங்கநிர்னிகாரப்பிரஹ்மவடிவ ஆத்மாவின் விளக்கமுண்டாகின்றதென்பதில் காரணம்.

ஓங்காரத்தைப் பிரஹ்மரூபமாக முதலில் உபாசித்தகாலத்து ஓங்காரத் தின் மாத்திரைகளின் ஆததம இவ்வாறு சிந்தனைசெய்யப்பட்டது:—

1. “ஸ்தூல உபாதிசகித விராட்டு விசுவசேதனம் அகாரத்தின் வாச்சியமாம்.

2. சூக்ஷ்ம உபாதியோடுகூடிய சேதனமாகிய ஹிரண்யகர்ப்பதைஜஸன் அகாரத்தின் வாச்சியமாம்.

3. காரண உபாதியோடுகூடிய சேதனமாகிய ஈசுவரப்பிராஞ்ஞன் மகாரத்தின் வாச்சியமாம்.”

இத்தன்மைய முன் சிந்திக்கப்பட்டுள்ள அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதி, பிரஹ்ம லோகத்தில் உண்டாகிறது. சத்துவகுணப்பிரபாவத்தால் இவ்வாறு விவேசன (விசார) முண்டாகிறது:—

1. ஸ்தூலோபாதியால் சேதனத்தில் விராட்டுத்தன்மை விசுவத்தன்மைகள் பிரதிதியாகின்றன.

(1) ஸ்தூல சமஷ்டியின் திருஷ்டியால் விராட்டுத்தன்மை யுளது.

(2) ஸ்தூலவியஷ்டியின் திருஷ்டியால் விசுவத்தன்மை யுளது.

சமஷ்டி வியஷ்டி ஸ்தூலத்தின் திருஷ்டியின்றி விராட்டுத்தன்மை விசுவத்தன்மைகள் தோற்று. ஆனால் சேதனமாததிரமே விளங்கும்.

2. அப்படியே சூக்ஷ்ம உபாதிசகித ஹிரண்யகர்ப்பதைஜஸசேதனம் அகாரத்தின் வாச்சியமாம்.

(1) அங்குச் சமஷ்டி சூக்ஷ்ம உபாதியின் திருஷ்டியால் சேதனத்தில் ஹிரண்யகர்ப்பத்தன்மை தோற்றுகிறது.

(2) வியஷ்டிசூக்ஷ்ம உபாதியின் திருஷ்டியால் தைஜஸத்தன்மை விளங்குகிறது.

சூக்ஷ்ம உபாதியின் திருஷ்டியின்றி ஹிரண்யகர்ப்பத்தன்மை தைஜஸத்தன்மைகள் தோற்றுகறதில்லை.

3. அப்படியே மகாரத்தின் வாச்சியம் ஈசுவரப்பிராஞ்ஞனும். அங்கு,

(1) சமஷ்டியஞ்ஞான உபாதியின் திருஷ்டியால் சேதனத்தில் ஈசுவரத்தன்மை தோற்றுகிறது.

(2) வியஷ்டியஞ்ஞான உபாதியின் திருஷ்டியால் சேதனத்தில் பிராஞ்ஞத்தன்மை தோற்றுகிறது.

அஞ்ஞான உபாதியின் திருஷ்டியின்றி ஈசுவரத்தன்மை பிராஞ்ஞத்தன்மைகள் தோற்றுகறதில்லை.

இயோகிய-கர்ப்-அசங்க-ஆத்மா-விளக்-காரணம். [ஐந்தாவது]

எந்த வஸ்து எதனிடத்தில் மற்றொன்றன், பார்வையால் பிரதிபலிப்பது அது அதனிடத்தில் பரமார்த்தமாக இருக்கிறதில்லை. எதன் எந்த ரூபம் பிரதிபலிப்பதில் திருஷ்டியின்றிப் பிரதிபலிப்பது அது அதன் பரமார்த்த ரூபமாகிறது. எங்ஙனம்: ஒரு புருஷனிடத்தில் பிதாவின் திருஷ்டியால் புத்திரத்தன்மையும், பாட்டனது திருஷ்டியால் பெளத்திர (பேர)த்தன்மையும் விளங்குகின்றன. அவை பரமார்த்தமாக இல்லை. புருஷனுடைய பிண்டமே பரமார்த்தமாம். அதுபோல ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண உபாதியின் திருஷ்டியால் எந்த விராட்டு விசுவாதிவடிவங்கள் தோன்றுகின்றனவோ, அவை மித்தையாம்; சேதனமாத்திரமே சத்தியமாம்.

அந்தச் சேதனம் எல்லாப்பேதமு மில்லாதாம். ஏனெனின்,

1. விராட்டுக்கும் விசுவனுக்கு மிருக்கும் பேதம் உபாதியினாலாகியதாம். அந்த உபாதி இருவருக்கும் ஸ்தூலமாயிருந்தாலும் விராட்டுக்கு உபாதி சமஷ்டியும் விசுவனுக்கு உபாதி வியஷ்டியுமாம். அதனச் சமஷ்டி வியஷ்டி உபாதியால் அவற்றிற்குப் பேதமுள்ளது. ஆதலால் ஸ்வரூபமாகப் பேதமில்லை.

2. அப்படியே தைஜஸனுக்கும் ஹிரண்யகர்ப்பனோடு சமஷ்டி வியஷ்டி உபாதியால் பேதமுள்ளது; ஸ்வரூபமாக வில்லை.

3. அப்படியே ஈசுவரனோடு பிராஞ்ஞனுக்கும் சமஷ்டி வியஷ்டி உபாதியால் பேதமுள்ளது; ஸ்வரூபமாக வில்லை.

1. இவ்வாறு பிராஞ்ஞனுக்கு ஈசுவரனோடு அபேதமுண்டு.

2. தைஜஸனுக்கு ஹிரண்யகர்ப்பனோடு அபேதமுண்டு.

3. அங்ஙனமே விசுவனுக்கு விராட்டோடு அபேதமுண்டு.

இவ்விதத்தால் ஸ்தூலோபாதி யுடையவனுக்குச் சூக்ஷ்மோபாதியுடையவனோடாவது காரணவுபாதியுடையவனோடாவது பேதமில்லை. ஏனெனின், ஸ்தூலசூக்ஷ்மகாரண உபாதியின் திருஷ்டியை விடுதலால் சேதனஸ்வரூபத்தில் எவ்வித பேதமும் தோற்றுகிறதில்லை.

சேதனத்துக்கு அநாத்மாவோடுமே பேதமில்லை. ஏனெனின், அநாத்ம தேகாதிகள் அவித்தியாகாலத்திலே தோற்றுகின்றன; பரமார்த்தத்தால் தோற்றுகிறதில்லை. அவற்றிற்கும் சேதனத்தோடு பேதம் பொருந்தாது.

இவ்விதத்தால் சிவபேதர்க்கிடமாயும் அசங்கமாயும் நிர்விகாரமாயும் நித்தியமுத்தமாயும் பிரஹ்மரூபமாயும் இருக்கிற ஆத்மா ஓங்காரத்தின் லக்ஷியமா

யும் ஸ்வயம்பிரகாசரூபமாயும் அந்த உபாஸகனுக்கு விளங்குகிறது. ஆதலால் ஹிரண்யகர்ப்பலோகத்தில் வசிக்கிறவனுக்குச் சமுசார முண்டாகிறது.

302. ஓங்காரம் என்பவற்றிற்கும் மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தத்திற்கும் ஏகத்துவம்.

மகாவாக்கிய விவேகமின்றி ஞானமுண்டாகாவிடினும் ஓங்காரத்தின் விவேகமே மகாவாக்கியத்தின் விவேகமாம்.

1. (1) ஸ்தூலோபாதிசகிதசேதனம் அகாரத்தின் வாச்சியம்.
(2) ஸ்தூலோபாதியைவிட்டுச் சேதனமாததிரம் அகாரத்தின் லக்ஷியம்.
2. (1) சூக்ஷ்மோபாதி சகிதசேதனம் உகாரத்தின் வாச்சியம்.
(2) சூக்ஷ்மோபாதியை விட்டுக் கேவலசேதனம் உகாரத்தின் லக்ஷியம்.
3. (1) காரண உபாதி சகிதசேதனம் மகாரத்தின் வாச்சியம்.
(2) காரண உபாதியைவிட்டுக் கேவலசேதனம் மகாரத்தின் லக்ஷியம்.

இவ்விதத்தால்,

1. உபாதிசகித விசுவாதிகள் அகாராதி மாத்திரைகளின் வாச்சியங்களாம்.
2. உபாதிசகிதசேதனம எல்லா மாத்திரைகளுக்கும் லக்ஷியமாம்.
1. அப்படியே நாமரூபமான சகல உபாதிகளோடு கூடிய சேதனம் ஓங்காரவர்ணத்தின் வாச்சியமாம்.
2. நாமரூபமான ஸகல உபாதிகளுமின்றிய சேதனம் ஓங்காரவர்ணத்தின் லக்ஷியமாம்.

இவ்வாறு ஓங்காரத்துக்கும் மகாவாக்கியத்துக்கும் அர்த்தம் ஒன்றாகவே யிருக்கிறது. ஆதலால் ஓங்காரவிவேகத்தால் அத்வைதஞான முண்டாகிறது.

இவ்விதமாக ஆசாரியர் வாக்கினின்றும் சிரவணஞ்செய்து அதிருஷ்டியென்னும் மத்தியமசிஷ்யன் உபாஸனையில் பிரவிருத்திதது ஞானவாயிலர்கப் பரமபுருஷார்த்தமான மோக்ஷத்தை யடைந்தான்.

* ஞானவாயிலாக மோக்ஷமாகிய பலமுண்டாகிறது.

303. நிர்க்குண உபாசனைக்கு அதிகாரமில்லாதவன் செய்யவேண்டியது.

நிர்க்குண உபாசனையில் அதிகாரமில்லாதவன் * செய்யவேண்டியதைக் கூறுகின்றார்:—இந்த நிர்க்குணத்தியானம் முடியவில்லையாயின் † சகுணாசுவ

* இங்கு இது அபிப்பிராயமாம்.—வேதாந்தத்தின் சிரவணமனனரூப விசாரத்திற் பிரவிருத்தித்த ஜிஞ்ஞாசு அதனைவிட்டு அநநியசாதனஞ் செய்யவேண்டியதில்லை.

1 ஒருகால் அந்த விசாரசீலபுருஷன் விசாரத்தைவிட்டு வேறுசாதனங்களிற் பிரவிருத்திப்பானாயின் ஆநுடபத்தி (ஏறிவிழுந்தவ)னாவான்.

2. அல்லது “கரம்லேடிநியாயம்” அதாவது தேனையொழுகவிட்டு முழங்கையைக் கக்குதல் என்னும் திருஷ்டாந்தம் அவனுக்கு கிடைக்கும்.

ஆதலால் அந்த விசாரசீலபுருஷன் திடஞானம்வரையில் விசாரஞ்செய்யவேண்டியது.

1. விசாரத்திற் பிரவிருத்தியுண்டாகாதவன் நிர்க்குண உபாசனை செய்யவேண்டியது.

2 நிர்க்குணவுபாசனையில் அதிகாரமில்லாதவனுக்கு “உபவாசத்தினும் பிணைமேலானது” என்னும் நியாயத்தால் சகுணவுபாசனைமுதலிய வடிவினதாகிய கரீத தவ்வியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

† 1. மாயாவிசிஷ்ட சேதனரூப காரணப்பிரஹ்மம் சகுண ஈசனும்.

2. அல்லது அதன் உபலக்ஷணமான ஹிரண்யகர்ப்பன், வைசுவானரன், ஹரி, ஹரன், கௌரி, கணேசன், சூரியன், அவாகளது அவதாரவடிவ காரியப் பிரஹ்மம் சகுணஈசனெனப்படுகின்றது.

3. அல்லது அவற்றின் பிரதிமைமுதலிய வடிவினதாகிய பிரதிநிதி (அவற்றின் ஸ்தானத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது) எதுவோ அது இங்குச் சகுணஈசன் எனப்படுகின்றது.

முற்கூறிய உபாவியங்களில் (உபாசிக்கப்படுபவற்றில்) முன்முன் மேலானதாம்.

மேல் 7-வது தரங்கத்திற் கூறப்படுகிரமமாக மாயாவிசிஷ்ட சேதனவடிவ காரணப் பிரஹ்மமே ஈசபதத்தின் முக்கியார்த்தமாம். அதுவே உபாவியமாம். அங்ஙனமாயினும் “மாயையைப் பிரகிருதி (சகலசகத்திற்கும் உபாதானம்) என்று அறிக. பிரஹ்மத்தை மகேசுவரனென்றறிக” என்னும் சுருதியினால் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தினும் பின்னவஸ்து இல்லாமையால் ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிகள் சர்வமதத்தோடும் வரோதமின்றிய ஈசுவரநிருபணத்தைச் சித்திரதீபத்தில் செய்திருக்கிறார்கள், அந்நேயனுசரித்து ஹிரணியகாப்பாதி சகல உபாவிய வஸ்துக்களும் ஈசனெனப்படுகின்றன.

ரணை மனதில் தரிக்கவேண்டியது. சகுண உபாஸனை முடியாவிடின் * நிஷ்காமகர்மஞ்செய்து இராமனைப் பஜிக்கவேண்டியது. நிஷ்காமகர்மமும் முடியாவிட்டால் ஸகாமமான சுபகர்மஞ்செய்யவேண்டியது. அதுவும் முடியாதெனின் அந்தச் சடன் (துஷ்டன்) அடிககடி இறந்து பிறக்க.

ஒங்காரத்தின் அர்த்தத்தை யறிந்து அதிருஷ்டியானவன் கிருதார்த்த ஞானன்.

இத்தரங்கத்தைப் படிப்பவன் எவனோ, அவனைத் தாதாவாகிய ஸ்ரீ குருவானவர் சுதிருஷ்டியாக்கக்கடவர்.

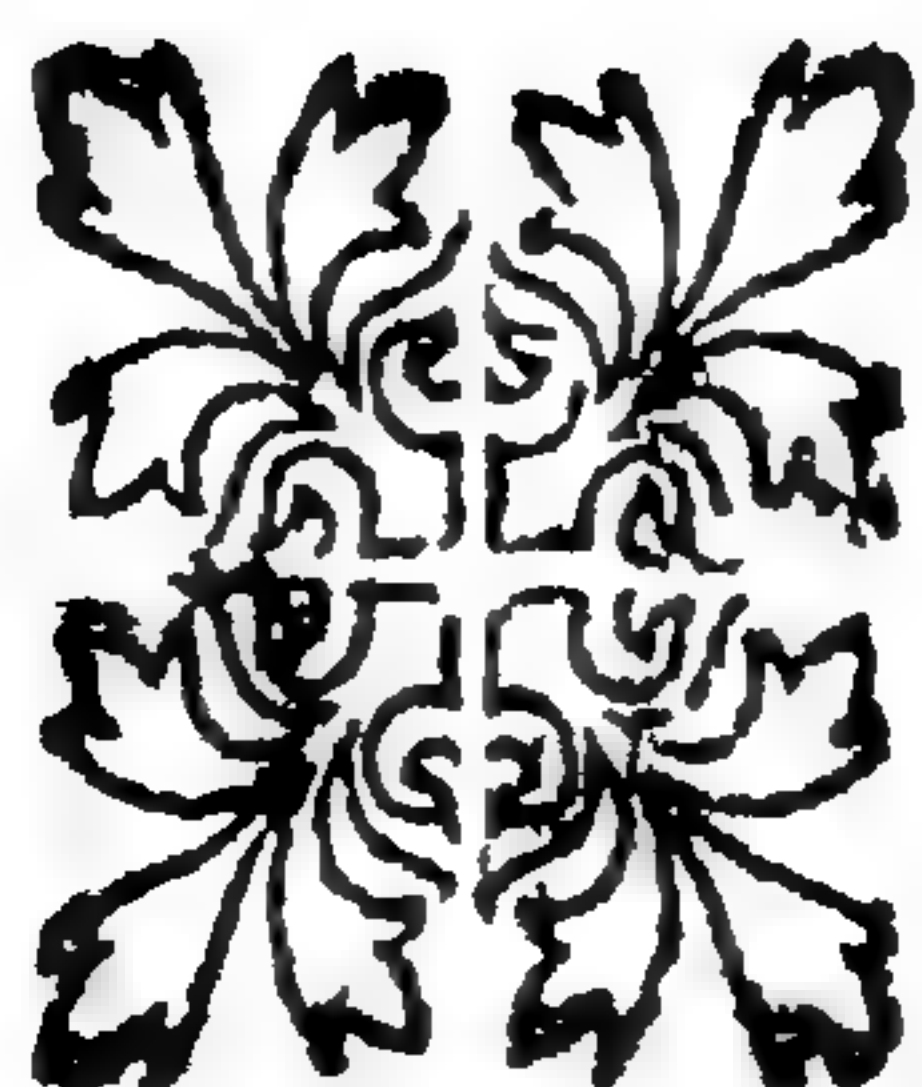
குருவேதமுதலியன வியாவகாரிகமென்று கூறுதலாகிய

மத்திமாதிகாரி சாதனவர்ணனமென்னும்

ஐந்தாவது தரங்கம் முற்றிற்று.

* பலத்தின் இச்சையின்றிய தனது வர்ணசிரமகாமங்களை ஈசுவரார்ப்பண புத்தியினால் செய்க. அதனோடு நாமகீர்த்தன முதலியவற்றைச் செய்து இராமனைப் பஜிக்க.

அல்லது நிஷ்காமகர்மத்தினால் இராமனைப் பஜிக்க அதாவது அந்தக் கர்மத்தை ஈரமனுக்கு அர்ப்பணஞ் செய்க பல இச்சையில்லாதவனாக இராமன்பொருட்டுச் செய்த புண்ணிய கர்மமும் இராமனது சநதோஷத்திற்குக் காரணமாதலால் இராமனது பஜனமேயாம்.

ஓம்.

ஸ்ரீ கணேசாயநமஃ

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

ஆரூவது தாங்கம்.

ஸ்ரீ குருவேதமுதலிய சாதனங்கள் மித்தையென்று வர்ணித்தல்.

304. * உபோற்காதம்.

1. நான்காவது தாங்கத்தில் உத்தமாதிகாரியின் உபதேசக்கிரமஞ் சொல்லப்பட்டது.

2. ஐந்தாவது தாங்கத்தில் மத்தியமாதிகாரியின் உபதேசக்கிரமஞ் சொல்லப்பட்டது.

3. இந்தத் தாங்கத்தில் கநீஷ்டாதிகாரியின் உபதேசக்கிரமத்தைச் சொல்லுவாம்:—

எவனுக்குச் சந்தேகங்கள் விசேஷமாய் ஜனிக்கின்றனவோ, அவன் புத்தி தீவிரமாயிருந்தாலும அவன் கநீஷ்டாதிகாரி யெனப்படுகிறான்.

இந்தத் தாங்கம் யுக்திப்பிரதானமாதலால் கேட்ட அர்த்தத்தில் குதர்க்கம் தோற்றுகிறவனுக்கு இந்தத் தாங்க முபயோகப்படும்.

குதர்க்கத்தால் தூஷிக்கப்பட்ட புத்தியையுடையவன் கநீஷ்டாதிகாரியாவன். அவனுக்கு உபதேசக்கிரமம் இந்தத் தாங்கத்தி லுள்ளது.

முன் (ஐந்தாவது) தாங்கத்திற் பிரணவோபாஸனை ஜகத்துற்பத்தி என்பவற்றின் நிரூபணத்துக்குமுன் இது சொல்லப்பட்டது:—“சேதனத்துக்கு வேறான அஞ்ஞானமும் அதன் காரிபமும் அநாத்மா வெனப்படும். அவ்வநாத்ம பதார்த்தங்கள் முழுவதும் சொப்பனமபோல மித்தையாம்.” இவ் வார்த்தையைக் கேட்டு இரண்டு தமயன்மார்களும் கைள்விகேட்காமல் சும்மாவிருப்பதைப் பார்த்துத் தர்க்கதிருஷ்டி ழேகட்கின்றான்.

* இதனை விசாரசந்திரோதயத்தின் முதல் டிப்பணியிற் காண்க.

(தர்க்கதிருஷ்டியின் பிரசினம். 305-306.)

305. பிரசினம்:—சொப்பனதிருஷ்டாந்தத்தால் ஜாக்கிர

பதார்த்தங்கள் மித்தையாகாவெனல்.

தர்க்கதிருஷ்டி பிரசினஞ்சேய்கிறது:—*முன் சததமாயறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஞானம் சொப்பனத்தில் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் ஜாக்கிரத்தில் எதன் அநுபவஞான முண்டாகிறதோ அதன் ஸ்மிருதி சொப்பனத்தி லுண்டாகிறது. ஆதலால் ஸ்மிருதிஞானதனுக்கு விஷயமான ஜாக்ரபதார்த்தங்கள் சத்தியமாயிருக்கலால் சொப்பனத்திலுண்டாகிற அநுபவத்தின் ஸ்மிருதிவடிவ ஞானமும் சத்தியமே. ஆதலால் சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தால் ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள் பொய்யென்று சொல்லுதல் பொருந்தாது.

306. பிரசினம்:—சொப்பனம் மித்தையன்றெனல்.

சொப்பனஞானத்திற்கு வியஷமான பதார்த்தங்கள் சத்தியமா மென்பதை வேறுவிதமாய்ப் பிரதிபாதிப்பாம்:—

அல்லது (அதாவது வேறுவிதமாய்ச்) சொப்பனத்தின் ஞானமும் அதன் விஷயமான பதார்த்தமும் சத நிபமாம், மித்தையன்று. எனினின், சொப்பனவஸ்துவத்தில் ஸ்மாலசாரத்தை விட்டு விரகசாரம் வெளியே சென்று சத்தியமான பர்வதம் சமுத்திர முதலியவைகளைப் பாராக்கிறது. ஆதலால் சொப்பனம் பொய்யன்று.

(இலக்கம் 305-306-ல் உள்ள பிரசினந்திணுத்தரம் 307-308.)

307. ஜாக்கிரபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி சொப்பனத்து

வில்லைவெனல்.

1. பூவகாலத்துடன் சம்பந்தமுடைய பதார்த்தத்தின் ஞானம் ஸ்மிருதிபெனப்படும். முன் பார்த்த யானையின் “அந்த யானை” என்றும் ஸ்மிருதியுண்டாகின்றது.

2. எதிரில் நிறுத்த யானையைக் கண்டு “இது யானை” என்று உண்டாகும். ஞானம் ஸ்மிருதியன்று; பிரத்தியக்ஷமாம்.

* நையாயிகர் சொப்பனத்தை ஜாக்கிரத்தில் அநுபவிக்ஷப்படாத பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதிவடிவமான ஸவீபரியாஸ மென்பது அவர்கள் மதாநுசாரமாகச் சிஷ்யன் கூறுகின்றான்.

சொப்பனத்தில் “இந்த யானை எதிரில் நிற்கிறது” “இது நதி” “இது மலை” என்று ஞான முண்டாகிறது. ஆதலால் ஜாக்கிரத்திற் பார்த்த பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி சொப்பனத்தில் இல்லை. ஆனால் யானைமுதலிய வற்றின் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகிறது.

“ஜாக்கிரகாலத்தில் அறியப்பட்ட பதார்த்தங்களை சொப்பனத்தில் அறியப்படுகின்றன. அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஞான முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஜாக்கிர பதார்த்தத்தின் ஞானசம்ஸ்காரத்தால் சொப்பனத்தினது ஞான முண்டாகிறது. சம்ஸ்காரஜநிய ஞானம் ஸ்மிருதீ யெனப்படும். ஆதலால் சொப்பனத்தின் ஞானம் ஸ்மிருதிருபமாம்” என்று இப்படி ஒருவன் ஆக்ஷேபம் செய்வானாயின்,

அது பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷஞான மிருவகைத்தாம்:—

1. ஒன்று அபிஞ்ஞாநுபப பிரத்தியக்ஷம். 2. மன்றொன்று பிரத்தியபிஞ்ஞாநுபப பிரத்தியக்ஷம்.

(1) கேவலம் இரத்திரியசம்பந்தத்தா லுண்டாகும் ஞானம் அபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷ மெனப்படும். எங்ஙனம் “இது யானை” என்று நேததிரசம்பந்தத்தா லுண்டாகும் யானையின் ஞானம் அபிஞ்ஞாபபிரத்தியக்ஷம்

(2) முந்திய ஞானத்தின் சமஸ்காரத்தினாலும் இரத்திரியசம்பந்தத்தினாலும் உண்டாகும் ஞானம் *பிரத்தியபிஞ்ஞாபபிரத்தியக்ஷ மெனப்படும். எங்ஙனம்:—முன்பாதத யானை யெதிரில் காணபடும போது “அந்த யானை இது” என்று உண்டாகும் ஞானம் பிரத்தியபிஞ்ஞாப பிரத்தியக்ஷமாம்.

அவ்விடத்தில் முன் பார்த்த யானையினது ஞானத்தின் சம்ஸ்காரமும் யானையோடுள்ள நேததிரத்தின் சம்பந்தமும் பிரத்தியபிஞ்ஞாபபிரத்தியக்ஷத்துக்கு ஹேதுகளாம். ஆதலால் சமஸ்காரஜநியஞானம் ஸ்மிருதிருபமேயா

* பிரத்தியக்ஷஞானத்தின் சாமகிரியோடுகூடிய ஸம்ஸ்காரஜநிய ஞானம் பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தியக்ஷ மெனப்படும். அதனைச் சமஸ்காரத்தோடுகூடிய இரத்திரிய சம்பந்தத்தாற் றேனறியதெனின், அந்தலக்ஷணம் வெளிப்பிரத்தியபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷத்தில் பொருந்தும். ஆனால் உட்பிரத்தியபிஞ்ஞாபபிரத்தியக்ஷத்தில் அந்தலக்ஷணத்தின் அவ்விதாப்தி யுண்டாகும். ஆதலால் பிரத்தியபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷத்திற்கு முதலிற் சொல்லப்பட்ட லக்ஷணமே தோஷமின்றியதாய்; வெளி உள் என்னும் இரண்டற்கும் பொதுவாம்.

மென்னும் நியமமில்லை; * பிரத்தியபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷஞானமும் சம்ஸ்கார ஜந்நியமாம். ஆனால் இந்திரியசம்பந்தமின்றிக் கேவல சம்ஸ்காரஜந்நியஞான முண்டாயின் அது ஸ்மிருதிஞான மெனப்படும்.

1. சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவற்றின் ஞானம் கேவலம் சம்ஸ்காரஜந்நிய மன்று. ஆனால் அது நித்திரைவடிவதோஷஜந்நியமாம். யானை முதலியவற்றைப்போலச் சொப்பனத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட இந்திரியங்களு மிருக்கின்றன. ஆதலால் அவற்றின் ஞானம் இந்திரியஜந்நியமாம்.

சொப்பனபதார்த்தம் சாக்ஷிபாஸியமாம். இந்திரியஜந்நியஞானத்துக்கு விஷயமன்று. என்றாலும் அவிவேகியின் திருஷ்டியால் சொப்பனஞானம் இந்திரியஜந்நியமென்று சொல்லப்படுகிறது.

இவ்விதத்தால் சொப்பனத்தின் ஞானம் ஜாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியன்று.

2. நித்திரையினின்று விழித்துப் புருஷன் “நான் சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளைப் பார்த்தேன்” என்று சொல்லுகிறான். சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளின் ஸ்மிருதியுண்டாகுமாயின், விழித்தபின் “யான் சொப்பனத்தில் யானை முதலியவற்றை ஸ்மரித்தேன்” என்று சொல்ல வேண்டும். ஆனால் இப்படி ஒருவரும் சொல்லுவதில்லை. ஆதலால் ஜாக்கிரபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி சொப்பனத்தி லில்லை.

3. “ஜாக்கிரகாலத்தில் கண்ட கேட்ட பதார்த்தங்களின் ஞானமே சொப்பனத்தி லுண்டாகிற தென்னும் நியமமில்லை, ஆனால் ஜாக்கிரகாலத்தில் அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஞானமும் சொப்பனத்தி லுண்டாகிறது. ஜன்மம் முழுவதிலும் ஒருபோதும் பார்த்தும்கேட்டுமிராததான விலக்ஷணபதார்த்தம்

* இங்கு இது விசேஷமாம்:—

1. சம்ஸ்காரஜந்நியஞானத்தை ஸ்மிருதியெனின் பிரத்தியபிஞ்ஞாஞானமும் சம்ஸ்காரஜந்நியமாம். அதில் ஸ்மிருதியினது லக்ஷணத்தின் அதிவியாப்தியுண்டாகும். அதனை நிவர்த்தித்ததற்பொருட்டு ஸ்மிருதியின் லக்ஷணத்தில் மாந்திரபதத்தைப் புகுத்தல் வேண்டும்.

2. சம்ஸ்காரமாத்திரஜந்நிய ஞானத்தினை ஸ்மிருதியெனின், ஸம்ஸ்காரமாத்திர வடிவ சாமக்கிரி அநுபவநாசத்தின் பின் எப்போது மிருத்தலால் எப்போதும் ஸ்மிருதியுண்டாதல்வேண்டும் என்னும் தோஷத்தை நிவர்த்தித்ததற்பொருட்டு ஸ்மிருதியின் லக்ஷணத்தில் உற்பூத மென்னும் சொல்லையும் பிரவேசஞ் செய்விககவேண்டும்.

இவ்வாற்றால் “உற்பூதசம்ஸ்காரமாத்திரஜந்நியஞானம்” ஸ்மிருதியாம் என்னும் ஸ்மிருதியின் லக்ஷணம் தோஷமின்றியதாம்.

தம் சொப்பனத்தில் ஒருகாலத்துத் தோற்றுகிறது. ஆதலால் அவற்றின் ஞானம் ஸ்மிருதியன்று.

4. “இந்த ஜன்மத்தின் பதார்த்தங்களது ஞானத்தின் சமஸ்காரமே ஸ்மிருதிக்கு ஹேதுவா” மென்னும் நியமமில்லை. ஜன்மாந்தர ஞானத்தின் சமஸ்காரத்தாலும் ஸ்மிருதியுண்டாம். ஏனெனின் அநுகூலஞானத்தால் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறது. அநுகூலஞானமின்றிப் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஸ்தன்னியபானத்தில் பாலர்களுக்குண்டாகு முதற்பிரவிருத்திக்குக் காரணமான “ஸ்தன்னியபானம் எனக்கு அநுகூலம்” என்னும் ஞான முண்டாகிறது. அங்கு வேறு ஜன்மத்தில் ஸ்தன்னியபானத்தில் அநுகூலத்தன்மை யதுபவம் செப்யப்பட்டுள்ளது. அதன் ஸம்ஸ்காரத்தால் பாலர்களுக்கு முதலில் அநுகூலத்தன்மையின் ஸ்மிருதி யுண்டாகிறது. ஆதலால் ஜன்மாந்தர ஞான ஸம்ஸ்காரத்தாலும் ஸ்மிருதியுண்டாகிறது. அப்படியே இந்த ஜன்மத்தில் அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும் ஜன்மாந்தரத்தின் ஞானஸமஸ்காரத்தால் சொப்பனத்தில் சம்பவிக்கிறது.

அங்ஙனமாயினும் எதன்ஞானம் ஜாக்ரகாலத்தில் எந்த ஜன்மத்திலும் சம்பவியாதோ அதன்நன்மையபதார்த்தம் சொப்பனத்தில் பிரதிபலிக்கிறது. எங்ஙனம்: தனதலையை வெட்டுவதைத் தன் கண்ணால் சொப்பனத்தில் பார்க்கிறான். அங்குத தன் தலையை வெட்டுவதை எவனும் எந்த ஜாக்ராவஸ்தையிலும் பார்க்கிறதில்லை. ஆதலால் ஜாக்ரபதார்த்தத்தின் ஞானத்தின் ஸம்ஸ்காரத்தால் சொப்பனத்தில் ஸ்மிருதி யுண்டாகிறதில்லை.

5. சொப்பனம் ஸ்மிருதிருப மென்பதைக் கண்டனஞ்செய்வதில் அநேக யுகதிகளைக் கிரந்தகாரர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆனால் சொப்பனத்தை ஸ்மிருதிருபமாகக் கொள்ளுதலில் முற்கூறிய தூஷணம் மிகப்பிரபலமாம்.—ஸ்மிருதி ஞானத்தின் விஷயம் எதிரில் பிரதிபலிக்கிற தில்லை. சொப்பனத்தின் யானைமுதலியன சொப்பனகாலத்தில் எதிரில் தோற்றுகின்றன. ஆதலால் சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவற்றின் ஸ்மிருதியில்லை.

308. சொப்பனத்தில் இலிங்கசரீரம் வெளியேசென்று

ஜாக்ரபதார்த்தங்களைக் காண்கிறதில்லை யெனல்.

“லிங்கசரீரம் வெளியே சென்று சத்தியமான மலை சமுத்திராதிகளைப் பார்க்கிற” தெனபதின் உத்தரம்.—

ஸ்தூலசரீரத்திலிருந்து ஷூனியே சென்று லிங்கசரீரம் சத்தியமான மலை சமுத்திராதிகளைப் பார்க்கும் பஞ்சத்தில் அது வெளியே போவதால் மரண வஸ்தையில் சரீரம் பயங்கரமாய்த் தோன்றுவதுபோல் சொப்பனாவஸ்தை

யிலும் விங்கசரீரம் இல்லாமையால் ஸ்தூலசரீரம் அமங்கல (பயங்கர்) மாதல் வேண்டும். அவ்வாறே பிராணனில்லாத பிணம்போலவு மாதல்வேண்டும். சொப்பனாவஸ்தையில் அபபடியாகிறதில்லை. சொப்பனாவஸ்தையில் ஸ்தூல சரீரம் பிராணனோடு கூடியதும் ஜாகிரததிற்போல சுந்தர (மங்கள்) ரூபமுமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஸ்தூல சரீரத்தைவிட்டு வெளியே விங்கசரீரம் சொப்பனாவஸ்தையிற் போகிறதில்லை.

“சொப்பனாவஸ்தையில் பிராணன் வெளியே போகிறதில்லை. ஆனால் தக்கரணமும் இந்திரியமும் வெளியிலுள்ள பர்வதாதிகளுக்குப் போய் அவற்றைப் பார்க்கின்றன. பிராணன் வெளியே போகாமையினால் ஸ்தூலசரீரம் மரணாவஸ்தையிற்போல் பயங்கரமா யிருக்கிறதில்லை. பிராணன் வெளியே போவதிலும் யாதொரு பிரயோஜனமுமில்லை. ஏனெனின் பிராணனிடத்தில் ஞானசக்தி யில்லை, கிரியாசக்தி யிருக்கிறது. ஆதலால் வெளியிலுள்ள பதார்த்தங்களை யறியச் சாமர்த்தியமுடையது யாதோ அதுவே வெளியே போகிறது. ஞானசக்தி அநதக்கரணத்திலும் ஞானேந்திரியத்திலும் யிருக்கிறது. பிராணனிற்போல காமேந்திரியத்திலும் ஞானசக்தியில்லை; கிரியாசக்தி யிருக்கிறது. ஆதலால் பிராணனும் காமேந்திரியமும் சரீரத்தில் யிருக்கின்றன. அதனால் மரணநிமித்தத்தாலாம நாக (எரிததல) முதலியவற்றினின்றும் ரக்ஷிப்புண்டாகிறது. அநதக்கரணமும் ஞானேந்திரியமும் வெளியேபோய்ச் சத்தியபர்வதாதிகளைப் பார்த்துப் பிராண காமேந்திரியங்களின் சமீபத்தில் வருகின்றன.” என்று கூறின்,

அதுவும் பொருந்தாது. எனெனின்,

1. ஸ்தூலரூக்ஷமக் கூட்டங்களில் எல்லாவற்றிற்கும் எஜமானன் பிராணனும். பிராணனின்றி யிருக்கும் சரீரத்தைப் பார்த்தால் அதனை யொருக்ஷணமும் வைத்துக்கொள்ளுகிறதில்லை; வெளியே கொண்டுபோய்த் தகனம் செய்கிறார்கள், தொடரல முழுகுகிறார்கள். ஆதலால் ஸ்தூலசரீரத்தின் சாரம் பிராணன். அப்படியே ரூக்ஷமசரீரத்திலும் பிரதானமானது பிராணன்.

பிராணனும் இந்திரியாதிகளும் நம்மில் யார் சிரேஷ்டமென்று ஒன்றற்கொன்று விவாதமிட்டுப் பிரஜாபதியினிடத்தில் சென்று “ஸ்வாமி, எங்களுள் யாவன் சிரேஷ்டன்?” என்று கேட்டன. அப்போது பிரஜாபதியானவர் “நீங்கள் எல்லோரும் ஸ்தூலசரீரத்திற் பிரவேசித்து ஒவ்வொருவராக வெளியே

* இங்குப் பிராணன் இந்திரியமென்னும் சொற்களால் அவற்றின் அபிமானிதேவதைகள் கொள்ளப்படும்.

எவன் வெளியே வருவதனால் ஸ்தூலசரீரம் அமங்கலமாகி விழுந்து விழுந்ததோ அவன் உங்களுக்குள் சிரேஷ்டன்” என்று சொன்னார். பிரஜா பதியின் வார்த்தையைக் கேட்டு யாவும் ஸ்தூலசரீரத்திற் பிரவேசித்தன. நேத்திராதி இந்திரியங்கள் ஒவ்வொன்றும் வெளியே வருவதனால் சரீரம் அவ் வவ் விந்திரியாகிதமாய்க் காணப்பட்டது. பிராணன் வெளியே போகப் பிர யத்தனப்படவே சரீரம் விழுத்தொடங்கியது. அப்போது “நம் எல்லோருக்கும் எஜமானன் பிராணனே” என்று யாவும் நிச்சயித்துக்கொண்டன.

இக்காரணத்தால் பிராணன் சரீரத்திலிருக்கும்வரையில் இந்திரியாதிக ளிருக்கின்றன. பிராணன் வெளியேபோகவே சகல இந்திரியங்களும் வெளியே போகின்றன. ஆகையால் சூக்ஷ்மக்கூடத்திற்கு அரசன்போல் பிராணனே பிரதானமாம். பிராணன் போனால் அநதககரணமும் இந்திரியங்களும் வெளியே போகிறதில்லை.

2. அல்லது அந்தக்கரணமும் ஞானேந்திரியமும் பூதங்களின் சத்துவ குணகாரியங்களாம். அவற்றில் ஞானசக்தி யிருக்கிறது; கிரியாசக்தியில்லை. பிராணனில் கிரியாசக்தி யிருக்கிறது. அதன் வலியினால் மரணசமயத்தில் லிங்கசரீரம் இரத ஸ்தூலசரீரத்தை விட்டு லோகாந்தரத்திற்குப் போகிறது. பிராணனுடைய பலத்தினாற்றான் இந்திரிய வாயிலாக அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி வெளியிலுள்ள கடாதிகளின் சமீபத்திற் செலலுகிறது. பிராண னுடைய சபாயமின்றி அந்தக்கரணமுதலியன வெளியிற் செல்லமாட்டா. இக் காரணத்தாற்றான் பேகசாஸ்திரத்தில் “பிராணநிரோதமின்றி மனநிரோத முண்டாகிறதில்லை. *பிராணனது சஞ்சரிப்பால், மனதின் சஞ்சரிப்புண்டாகி றது. பிராணநிரோதத்தால் மனதின் நிரோதமுண்டாகிறது.” என்று சொல் லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் மனதையடக்குதலாகிய ராஜயோகத்தில் இசைச யுள்ளவன் பிராணநிரோதரூப ஹடயோகத்தை யதுஷ்டி க்கவேண்டியது. இதனாலும் அநதக்கரணத்தின் கமனம் (போக்கு) பிராணாதீனமா யிருக்கிறது. பிராணன் வெளிப்பட்டால்ல்லாமல அநதக்கரணமும் ஞானேந்திரியமும் வெளிப்படா.

3. சொப்பனாவஸ்தையில் ஸ்தூலசரீரம் பிராணசகிதமாய்க் காணப்படு கிறது.

* “சௌமியனே (காட்சிக்கினியனே)! பிராணன் எதற்கு (கம்பத்திற் பகழியைப் போல)ப் பந்தனமா (கட்டா) யிருக்கிறதோ, அப்படிப்பட்டது மனம்” என்னும் சுருதி யினால் மனம் பிராணாதீனமாம் என்பது செவ்வையாய் அறியப்படுகிறது.

ஆதலால் “அந்தக்கரணம் சொப்பனத்தில் வெளியேசென்று சத்திய பதார்த்தங்களை யறிகிறது” என்று சொன்னது பொருந்தாது.

4. அல்லது ஒருவன் சொப்பனத்தில் தன் சம்பந்தியுடன் கூடிச் சின வியவகாரங்களைச் செய்கிறான். விழித்துக்கொண்டபின் அந்தச் சம்பந்தியைச் சந்தித்தபோது “நாம் இருவரும் இராதிரி இன்ன வியவகாரத்தைச் செய்தோ” மென்று சொல்லுகிறதில்லை. பூர்வபகூதியின் கிரமமாகவோ அல்லது வெளியே சென்று சம்பந்தியைச் சந்தித்து உண்மையாக வியவகாரஞ் செய்திருக்கிறான். அப்படிச் சந்தித்ததும் வியவகரித்ததும் சம்பந்திக்கும் தெரிந்திருக்கவேண்டும். சம்பந்தியும் இவனைக் கண்டபோது அப்படியே சொல்லவேண்டும்; ஆனால் அதுபவத்தில் அப்படியில்லை. சித்தாந்தத்திலோ சம்பந்தியும் சந்தித்ததும் எல்லாம் உள்ளே கற்பிதமாம்.

5. அல்லது வெளியே சென்று சத்திய பதார்த்தங்களைப் பார்க்கும் பகூத்தில் ராத்திரியில் தூங்குகிறவன் தஞ்சாவூரில் மத்தியான்ன குரியன் பிரகாசிப்பதாகவும், தஞ்சாவூர் காவேரிக்கு வடக்கிலிருப்பதாகவும், ஸ்வாமிமலை தஞ்சாவூருக்கு மேற்கிலிருப்பதாகவும் சொப்பனத்திற் பார்க்கிறான். அங்கு இராதிரியில் மத்தியான்ன குரிடன இல்லை. காவேரிக்கு வடக்கில் தஞ்சாவூர் இல்லை. தஞ்சாவூருக்கு மேற்கில் ஸ்வாமிமலை இல்லை. இதனாலும் சத்திய பதார்த்தங்களைச் சொப்பனத்திற் காணுதல் பொருந்தாது. சொப்பனத்தில் ஜாகிரத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது அல்லது ஈசுவரனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பர்வதாதிகளின் ஞானம் வெளியிற்சென்று ண்டாகின்றது என்னும் இரண்டு பகூங்களும் நிராகரிக்கப்பட்டன.

(சித்தாந்தம்:—ஜாக்கிர சொப்பனங்களின்

சமத்தன்மை 309—328)

309. சொப்பனத்தில் திரிபுடிக்கூட்டமுழுவதும்

உண்டாகின்றனவெனல்.

சித்தாந்தம் கூறப்பட்டுகின்றது:—

ஜாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும் விங்கசரீரம் வெளியேபோகுதனும் சம்பவியாவிடினும், ஜாக்கிரத்திற்போல் சொப்பனத்தில் ஞாதா ஞானம் ஞேயம் என்னும் திரிபுடி தோற்றுகிறது. ஆதலால் கழுத்தின் நாடிக்குட் டானே யாவு முண்டாகின்றன.

இதனைச் சகல பிரமாணங்களுக்கும் சிரசாய் விளங்கும் வேதம் சொன்னு கிறது. மாண்கேசிய பரிஷத்தில், “ஜாக்கிரகாலத்தின் பதார்த்தங்கள்

264 சொப்பன-திரிபுடிக்க-உண்டாகின்றனவென்றல். [சுருஷது

சொப்பனத்தில் தோற்றுகிறதில்லை. ஆனால் ரதம், ரதிகள், குதிரைகள், மார்க்கம் என்பவையாவும் சொப்பனத்தில் புதிதாயுண்டாகின்றன.” என்று சொல்லி விருக்கிறது. ஆதலால் மலை சமுத்திரம் நதி வனம் கிராமம் பட்டணம் சூரியன் சந்திரன் முதலியனவாகச் சொப்பனத்திற் பார்க்கப்படும் பதார்த்தங்கள் யாவும் புதிதாயுண்டாகின்றன.

சொப்பனத்திற் பாவதாதிகள் உண்டாகாவிடின் அவற்றின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் சொப்பனத்தி லுண்டாகின்றது. அல்லது உண்டாகலாகாது ஏனெனின், விஷயத்தோடுண்டாம் இரத்திரியத்தின் சம்பந்தம் அல்லது அநதககரண விருத்தியின் சம்பந்தம் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்துக்கு ஷேதுவாம் ஆதலால் பாவ தாதி விஷயங்களும் அவற்றின் ஞானசாதனங்களான அநதககரண இரத்திரியங்களுமாகிய யாவும் உள்ளே யுண்டாகின்றன.

சொப்பனபதார்த்தம் களிஞ்சிலில் வெள்ளி முதலியவற்றைப்போலச் சாஷிபாஸியமாம். சொப்பனஞானத்தில் அநதககரண இரத்திரியங்களின் உபயோகமில்லை. ஆதலால் ஞேயமான பாவதாதிகளின் உற்பத்தியினையே சொப்பனத்தில் அங்கீகரித்தல தகுதியாம். ஞாதா ஞான இரத்திரியங்களின் உற்பத்தியை யங்கீகரித்தல தகுதியன்று.

1 அங்ஙனமாயினும், எப்படிச் சொப்பனத்திற் பாவதாதிகள் தோற்றுகின்றனவோ, அப்படியே இரத்திரியமும் அநதககரணமும் பிராணனோடு ஸ்தூல சரீரமும் சொப்பனத்தில் தோற்றுகின்றன. ஆதலால் அவற்றின் உற்பத்தியும் அங்கீகரித்தல வேண்டும்.

2. அல்லது சொப்பனபதார்த்தங்களில் நேத்திராதிகளுடைய விஷயமான தன்மை விளங்குகின்றது விபாவநாத நேத்திராதிருடைய விஷயமானதன்மை சொப்பனத்தின் பிராதிபாஸிக பதார்த்தங்களிற் பொருந்தாது.

“நதத்ருநயாடநயயொ” “மயெயொ” “மாலவஞ்யுயநயா” “நய யொமாநுவயஸ்யு” “இதி” அநத (சொப்பனத்தில்) இரதமில்லை, குதிரையிலலை, வழியில்லை [ஆனால் சொப்பனத்தின் அபிஷ்டான சாஷி அல்லது பிரம்மசேதனம் இருக்கிறது] ஜாகிரதத்திற்குப் பின்னரே இரதம் குதிரை மாககம் (வழி) என்பவற்றைச் சிருஷ்டிக்கின்றன” என்னும் சுருதியில் சொப்பனகாலத்தில் இரதாதிமூன்ற னால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட சகல ஜகத்தின் மீன்கிருஷ்டி (உற்பத்தி) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது “ஸ்யொப்யுஸ்யுஷ்டிராஹய” “” சுருதிய சுருதி ஜாககிர சுமுத்திகளின் சுருதியில் சிருஷ்டிப்பைக் கூறுகின்றது” என்பது முற்கூறிய சுருதிவடிவ மூலததையுடைய வியாசசூத்திரமாம். அது முற்கூறிய சுருதியின் அர்த்தத்தை (சொப்பன கிருஷ்டியை) ததிடப்படுத்துகின்றது ஆதலால் சொப்பனத்தில் சாக்ஷி பதார்த்தங்களின் ஸமிருதி, அல்லது லிங்கசரீரம் வெளியீறசென்று அதனால் சத்தியமான மலை சமுத்திர முதலியவற்றைக் காணுதல் சம்பவியாது.

ஏனெனின், சமசுத்தையுடைய பதார்த்தங்களைத் தம்மிற் சாதகபாதகங்களை மென்று 5-வது தரங்கத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் வியாவகாரிக நேத்திராதிகள் சரீரத்திலிருந்தாலும், அவற்றிற்குச் சொப்பன பதார்த்தங்களோடு விஷமசுத்தையிருத்தலால் அவற்றின் ஞானத்திற்குச் சொப்பனத்தின் பாவதமுதலியன விஷயமாதல பொருந்தாது.

3. அல்லது வியாவகாரிக இந்திரியங்கள் தத்தம் கோளகங்களைவிட்டுக் காரியஞ் செய்வதில் சாமர்த்திய முடையனவாக. சொப்பனாவஸ்தையில் கைகால் வாக்கு என்பவற்றின் கோளகங்களோ சலனமில்லாதனவாக அந்நியனுக்குக் காணப்படுகின்றன. சொப்பனங்காண்கிறவன் கையில் திரவியத்தை எடுத்துக்கொண்டு சொப்பனத்தில் கத்திகொண்டே ஓடுகிறான் ஆதலால் சொப்பனத்தில் இந்திரியங்களி னுற்பத்தியை அவசியம் அங்கீகரிக்கவேண்டும்.

4. அப்படியே சுகம் துக்கம் அவற்றின் ஞானம் அந்த ஞானத்திற்காசிரயமான பிரமாதா என்பன சொப்பனத்தில் தோற்றுகின்றன. இல்லாத பதார்த்தத்தின் தோற்றம் உண்டாகாது.

ஆதலால் சகலத்திரிபுடிகூட்டமும் சொப்பனத்தி லுண்டாகின்றன.

அநிர்வசனீயககியாதியின் கிரமம் இதுவாம்:— எவ்வளவு பிரமஞான முண்டோ அதன் விஷயங்களெல்லாம் அநிர்வசனீயமாக உண்டாகின்றன. விஷயமின்றி எந்த ஞானமு முண்டாகாதெனபது சித்தாந்தம்.

வேறு சாஸ்திரங்களின் மதத்திலோ பதார்த்தம் வேறுவடிவமாகத் தோற்றுவது பிரம மெனப்படுகிறது. சித்தாந்தத்திலோ எப்படிப்பதார்த்தம் இருக்கிறதோ அப்படியே ஞானமு முண்டாகிறது. ஆதலால் பிரமஸ்தலத்திலும் விஷயத்தின் உற்பத்தி அவசிய முண்டாகிறது. விஷயமின்றி ஞான முண்டாகாது.

இவ்விதத்தால் சொப்பனத்தில் திரிபுடி தோற்றுவதால் எல்லாம் உற்பத்தியாகின்றன.

**310. சொப்பனத்தினது உற்பத்தியின் சங்கையைச்செய்து
அந்தக்கரணத்தின் அல்லது அவித்தையின் பரிணாமமும்
சேதனத்தின் விவர்த்தமுமான சொப்பனத்தின்
சித்தியைக் கூறுதல் (310—311).**

இதில் இவ்வாறு சங்கை யுண்டாகிறது — சொப்பனத்தில் தோற்றும் பதார்த்தங்களுக்கு உற்பத்தியை அங்கீகரிக்கின், சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தால் ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள் பொய்யென்று சித்தாந்தத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல சொப்பனபதார்த்தங்களும் ஜாக்கிர பதார்த்தங்கள்போல் உற்பத்தி யுடையனவாதலால் சத்திபமாதல்வேண்டும். சொப்பனத்திலேயே பதார்த்தங்

உற்பத்தியை ஒப்பாவிடின் இந்தத் தோஷமில்லை. ஏனெனின், ஜாக்கிர பதார்த்தங்கள் உற்பத்தியாகத் தோற்றுகின்றன. சொப்பனத்தில் பதார்த்தங் கள் இல்லாமலே தோற்றுகின்றன. ஆதலால் சொப்பனத்தில் இல்லாத பதார்த் தங்களின் ஞானம பிரமரூபமாம். அவற்றிற்கு உற்பத்தி யங்கீகரிததல் தகுதி யன்று.

311. அச்சங்கையின் சமாதானம்.

1. எந்த வஸ்துவின் உற்பத்தியில் எவ்வளவு தேசகாலாதி சாமக்கிரிக ளாகிய சாதன (காரண)ங்கள் வேண்டுமோ, அவ்வளவு சாமக்கிரிகளின்றி உற் பத்தியாவது மீத்தை யெனப்படுகிறது. சொப்பனத்தின் யானைமுதலானவை களின் உற்பத்திக்குரிய தேசகாலங்களில்லை. நீடித்தகாலத்திலும் விஸ்தார மான இடத்திலும் உண்டாகக்கூடிய யானைமுதலியன கூடினமாத்நிரகாலத் தில் சூக்ஷ்மமான கண்டப்பிரதேசத்தி லுண்டாதலால் மீத்தையாம்.

2. சொப்பனாவஸ்தையில் நீடித்தகாலமும் விஸ்தாரதேசமும் தோற்றி னாலும் அந்நியபதார்த்தங்களைப்போலச் சொப்பனத்தின் அதிகதேச அதிக காலங்களும் அநீர்வசனீயப் பிராதிபாஸிகமாக உற்பத்தியாகின்றன. ஏனெ னின், விஷயமின்றிப் பிரததியகூடஞானம் உண்டாகிறது. சொப்பனத்தில் அதிக தேசகாலங்களின் ஞான முண்டாகிறது. வியாவகாரிக தேசகாலங்கள் சொற்பமா யிருக்கின்றன. ஆதலால் பிராதிபாஸிகமா யுண்டாகின்றன. ஆனால் சொப்பனாவஸ்தையில் உண்டாகிய பிராதிபாஸிகதேசகாலங்கள் சொப்பன வஸ்தையின் யானைமுதலியவற்றிற்குக் காரணமன்று. ஏனெனின் எது காரணமோ அது முன்னும், எது காரியமோ அது பின்னும் உண்டாகவேண் டும். சொப்பனத்தின் தேசகாலங்களும் யானைமுதலியனவும் ஒரேசமயத்தி லுண்டாகின்றன. ஆதலால் அவற்றிற்குக் காரணகாரியத்தன்மை பொருந் தாது; வியாவகாரிகதேசகாலங்கள் சொற்பமா யிருக்கின்றன; யானைமுதலிய வற்றிற்குத் தகுதியானவை யன்று. ஆதலால் தேசகாலரூப சாமக்கிரிகளின்றி யுண்டாதலால் சொப்பனபதார்த்தங்கள் மீத்தையாம்.

3. மேலும் சொப்பனத்தில் யானைக்குத் தாய்முதலிய சாமக்கிரிகளு மில்லை. சொப்பனத்தில் பிராணிகளின் மாதாபிதாக்கள் தோற்றினாலும், சொப் பன மாதாபிதாக்கள் புத்திரனுடைய உற்பத்திக்குக் காரணமாகிறது. ஏனெனின், மாதா பிதா புத்திரன் மூவரும் ஒரேகாலத்தில் கூடவே உண்டா கிறார்கள். ஆதலால் அவர்களுக்குக் காரணகாரியத்தன்மை யில்லை. எந்த நித் திரையோடுகூடிய அவித்தையினின்றும் சொப்பனபதார்த்தங்க ளுண்டாகின் றனவோ, அந்த அவித்தையே அந்தப்பதார்த்தங்களின் மாதாத்தன்மை பிதாத் தன்மை புத்திரத்தன்மைகளை யுண்டுபண்ணுகிறது. இவ்விதமாகச் சொப்பன

பதார்த்தங்களின் உற்பத்தியில் வேறோர் சாமக்கிரிய மில்லை; நித்தினாத் தோஷததோடுகூடிய அவித்தையே காரணமாம். தோஷசுகித அவித்தையா லுண்டாகும் .வஸ்து கிளிஞ்சிலில் வெள்ளிபோல் மீத்தையாதும். ஆதலால் சொப்பனபதார்த்தம் சத்தியமன்று; மீத்தையாம்.

அவற்றின் உபாதானகாரணம் அந்தக்கரணம், அல்லது சாக்ஷாத் அவித்தையேயாம்.

1. முதற்பக்ஷத்தில் சாக்ஷிசேதனம் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாம்.

2. இரண்டாவது பக்ஷத்தில் பிரஹ்மசேதனம் சொப்பனத்திற்கு * அதிஷ்டானமாம்.

இவ்விதத்தால் சொப்பனம் அந்தக்கரணத்தின் அல்லது அவித்தையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்.

* இவகு இஃது ஓர் விசேஷமாம் —

1. ஸ்தூலசூக்ஷ்மமென்னும் இரண்டு தேகங்களால் வளைபட்ட கூடஸ்தசேதனவடிவ பாரமார்த்திக ஜீவனுளன்.

2 மாயையினை லாவரிககப்பட்ட கூடஸதனிதத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட அந்தக்கரணத்தில் சிதாபாஸவடிவ தேகமிரண்டில அபிமானஞ் செய்பவனாகிய வியாவகாரிக ஜீவனுளன்.

3. நித்திரையாகிய மாயையால் மறைக்கப்பட்ட வியாவகாரிக ஜீவவடிவ அதிஷ்டானத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட பிராதிபாஸிக ஜீவனிருக்கின்றான்

இந்த வேறுபாட்டால் ஜீவன் மூவகைப்படுவன். அதனவாதி (அதனைச் சொல்லுவோர்) வித்தியாரணியஸவாமிகள முதலியோர்கள். அவர்கள் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானம் வியாவகாரிக ஜீவனும் ஜகததுமாமென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவற்றில்,

1. சொப்பனத்தின் ஜீவ (திருஷ்டாவி)னது அதிஷ்டானம் ஜாக்கிரத்தின் ஜீவனும் (திருஷ்டாவாம்).

2. சொப்பனத்தின் ஜக (திருசிய)த்திற் கதிஷ்டானம் 'ஜாக்கிரத்தின் ஜகத்தாம் (திருசியமாம்)

3 சொப்பன அததியாஸத்திற்கு உபாதானம் வியாவகாரிக ஜீவனையும் ஜகதையும் மறைக்கும் நித்திரைவடிவ அவஸ்தா (தூலா)ந்நானமாம்

வியாவகாரிக திருஷ்டாவும் திருசியமும் ஜடமாம். அதற்குச் சத்தாஸ்பூர்த்தியை (சததையின் விளக்கத்தை)த தருதலாகிய அதிஷ்டானததன்மை சம்பவியாது. ஆதலால்,

1. அகங்காராவச்சின்ன (அகங்காரத்தினால் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட) சேதனம்.

2 அல்லது அகங்கார அநவச்சின்னசேதனம் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாம் இவ்விரண்டு மதங்களும் நலமுடையனவாம். அவற்றுள்,

1. முதல்மதத்தைக் கொள்ளின் அகங்காராவச்சின்னத்தை மறைக்கும் தூலாஞ்ஞானமே சொப்பனத்தின் உபாதானமென்பது சம்பவிககின்றது. ஜாக்கிரத்தின் ஞானத்தினால் பிரஹ்மஞானமின்றி அதன் நிவிருத்தியும் சம்பவிககின்றது.

**மூலவகைச் சத்தைப் பக்ஷத்தில் விலக்ஷண ஜாக்கிரசொப்
பனங்களுக்கு இரண்டசத்தையை யங்கீகரிப்பதில்
விலக்ஷணத்தன்மையில்லாமை (312-313).**

இதில் இவ்வாறு சங்கையுண்டாகின்றது:—இரண்டாவது பக்ஷத்தில் பிர
ஹ்மசேதனம் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமென்றும் அவிததை உபாதான
காரணமென்றும் சொல்லப்பட்டது. அங்கு அதிஷ்டானஞானத்தினால் கற்பி
தம் நிவிருத்தியாகிறது. சொப்பனத்துக்கு அதிஷ்டானம் பிரஹ்மமாம். ஆத
லால் பிரஹ்மஞானமின்றி அஞ்ஞானிக்கு ஜாககிராவஸ்தையில் சொப்பனம்
நிவிருத்தியாகலாகாது.

2. அவிததையிற் பிரதிபிம்பவடிவ ஜீவசேதனம் அல்லது பிம்பவடிவ ஈசுவர
சேதனம் விவரணகார கிரமப்படி வியாபகமாதலால் அகங்கார அநவச்சின்னசேதன
மாம். அதனைச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமெனக் கொள்ளின், அதனை மறைக்கும்
மூலஞ்ஞானமே சொப்பனத்தின் உபாதானமெனக் கொள்ளுதல்வேண்டும். ஜாக்கிர
போதத்தால் அநதச சொப்பனத்தின் பாதவடிவ நிவிருத்தி யுண்டாகிறது; உபா
தானத்தில் ஒடுங்குதல்வடிவ நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. ஆனால் அகங்கார அநவச்
சின்னசேதனத்தைச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமெனக் கொள்ளினும் சரீரத்தின்
உள்ளிடத்திலுள்ள சேதனமே அதிஷ்டானமெனல் சம்பவிகிறது; வெளியிடத்
துள்ள சேதனம் அதிஷ்டானமன்று. அவிததையிலுள்ள பிரதிபிம்பசேதனம் அல்லது
அவிததையிலுள்ள பிம்ப ஈசுவரசேதன மென்னும் இரண்டும் அகங்கார அநவச்சின்ன
மாம். வியாபகமாயிருத்தலால் சரீரத்தினுள்ளு மிருக்கின்றன. உள்ளிடத்துள்ள
சேதனத்திலேயே எநதச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மையிருக்கிறதோ, அதன்
அவச்சேதகம் அநதககாரணமெனக் கொள்ளின், அகங்கார அவசசின்னத்திற்கு அதிஷ்ட
ானத்தன்மை சித்திககின்றது, அதே சேதனத்தில் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்
தன்மையின் அவசசேதகம் (வியாவாதகம்) அநதககாரணமெனக் கொள்ளாவிடின்,
அகங்கார அநவச்சின்னத்திற்கு அதிஷ்டானத்தன்மை சித்திககின்றது. அகங்கார
அநவச்சின்னம் அவித்தியாப்பிரதிபிம்பமும் பிம்பமுமாகிய இரண்டுமாம். 'மதபேதத்
தால் இரண்டற்கும் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மை யுண்டு அங்ஙனமாயி
னும், அவிததையிற் பிரதிபிம்பவடிவ ஜீவசேதனத்திற்கு அதிஷ்டானத்தன்மை
கூறுதலே நலமுடையதாம்.

அல்லது அவிததையிற் பிரதிபிம்பம் கற்பிதமாயிருத்தலால் அஃது அதிஷ்டான
மாதல் தகுதியன்று. ஆதலால் அநதககாரண உபகித அல்லது அவிததையுபகித சாக்ஷி
சேதனமே சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமெனக் கொள்ளுதல் உசிதமாம். இவை முழு
வதும் ழன்று சத்தைவாதிகளின் கிரமமாம்.

திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதத்தின்படி சகல அநாதம் பதார்த்தங்களும் ஒரு (பிரதி
பாவிக) சததையுடையனவா யிருத்தலால் ஜாக்கிர சொப்பன மிரண்டற்கும் பிரஹ்ம
சேதனமே அதிஷ்டானமெனக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது,

313. வேறு சங்கை:—சொப்பனத்துக்கு அதிஷ்டானம் பிரஹ்ம உபாதானகாரணம் அவிததையு மாவதுபோல, வேதாந்தசித்தாந்தத்தில் ஜாக் கிராவஸ்தையின் வியாவகாரிக பதார்த்தங்களுக்கும் அதிஷ்டானம் பிரஹ்ம மாம்; உபாதானகாரணம் அவிததையாம். ஆதலால்,

1. ஜாக்கிரபதார்த்தங்களை வியாவகாரிக மென்பர்.

2. சொப்பனபதார்த்தங்களைப் பிராதிபாஸிக மென்பர். இவ்வாறு பேதம் இருக்கலாகாது. ஏனெனின், இரண்டற்கும் அதிஷ்டானம் பிரஹ்மமும், உபா தானகாரணம் அவிததையுமாம். ஆதலால்,

1. ஜாக்கிரம சொப்பனம் இரண்டும வியாவகாரிகமாக வேண்டும்.

2. அல்லது இரண்டும் பிராதிபாஸிகமாக வேண்டும்.

314. அவ்விரண்டு சங்கைகளும் பொருந்தா ஏனெனின், முதற்சங் கைக்குச் சமாதானம் இதுவாம்:—நிவிருத்தி இருவகையாமென்று முன் 4-வது தரங்கத்தில் கியாதிநிபுணத்தில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. காரணசகித காரியத்தின் விநாசவடிவ சொப்பனத்தின் அத்தி யந்தநிவிருத்தி ஜாக்கிரததில் பிரஹ்மஞானமின்றிச் சம்பவியாது.

2. ஆனால் தடியா லடிததலால் எப்படிச் கடம் மண்ணில் லயமாகிறதோ அப்படிச் சொப்பனத்துக்குக் காரணமான நித்திராதோஷத்தின் நாசத்தினு லும் சொப்பனத்துக்கு விரோதமான ஜாக்ரததி னுற்பத்தியாலும் அவித் தையில் லயரூபமான நிவிருத்தி சொப்பனத்துக்குத் பிரஹ்மஞானமின்றிச் சம்பவிகளும்.

315. “ஜாக்கிர செஷப்பனங்கள் இரண்டும் சமானமாயிருத்தல் வேண்டு” மென்று கூறியது பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. ஜாக்கிரத்தினது தேகாதி பதார்த்தங்களி னுற்பத்தியில் வேறு தோஷமில்லாத கேவல அநாதி அவித்தையே உபாதானகாரணமாம்.

2. சொப்பன பதார்த்தங்களிலோ ஸாதி (உற்பத்தியுடைய) நித்திரா தோஷமும் அவிததைக்குச் சகாயமாம்.

1. ஆதலால் அந்நிய தோஷமில்லாத கேவல அவித்தியாஜந்நியம் வியாவகாரிக மெனப்படும்.

2. ஸாதிகேதாஸஸகித அவித்தியா(தூலாவித்தியா) ஐந்நியம் பிராதிபாஸிக மெனப்படும்.

1. சொப்பனபதார்த்தம் நித்திராதோஷ ஸகித அவித்தியாஜந்நிய மாயிருத்தலால் பிராதிபாஸிகமாம்.

2. ஜாக்கிரபதார்த்தம் அந்நியதோஷமில்லாத அவித்தியா ஜந்நியமா யிருத்தலால் வியாவகாரிகமாம்.

இவ்விதத்தால் சொப்பன பதார்த்தங்களில் ஜாக்கிர பதார்த்தங்களினும் விலக்ஷணத்தன்மை (பேதம்) இருக்கிறது. ஆனால் இவையாவும் முன்றுவித சத்தைகளே யங்கீகரித்து ஸ்தூலதிருஷ்டியாற் சொல்லப்பட்டன. விசார திருஷ்டியினாலோ,

1. முன்றுவித சத்தைகள் பொருந்தா.

2. ஜாக்கிர சொப்பனங்களின் பரஸ்பர விலக்ஷணத்தன்மையும் பொருந்தாது.

316. வேதாந்தபரிபாஷைமுதலிய கிரந்தங்களில் முன்கிரமப்படி வியாவகாரிக பிராக்ஷிபாஸிக பதார்த்தங்களின் பேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் முன்று சத்தைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அப்படியே வித்தியாரண்ய ஸ்வாமிகளும் முன்று சத்தையே கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஏனெனின், அவர்கள் இப்பிரசங்கத்தை எழுதியிருக்கின்றார்கள்:—

தேகாதி பதார்த்தங்க ளிருவகையாம்.

1. (1) ஒன்று ஈசுவரசிருஷ்டி. அது பாஹியம்.

(2) மறறொன்று ஜீவசங்கற்பததால் ஆக்கப்பட்டது. அது மனோமயமும் ஆந்தரமும்.

அவ்விரண்டிலும்,

2. (1) ஜீவசங்கற்பத்தா லாக்கப்பட்ட ஆந்தரமான மனோமயசிருஷ்டி சாக்ஷிபாஸியமாம்.

(2) ஈசுவரசிருஷ்டி பாஹியமாம். அது பிரமாதாபிரமாணங்களுக்கு விஷயமாம்.

3. (1) ஆந்தரமனோமய தேகாதிகளே ஜீவனுடைய சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமாம்.

(2) பாஹிய ஈசுவரசிருஷ்டி சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமன்று.

4. (1) ஆதலால் 'ஆந்தர மனோமய பதார்த்தங்களின் நிவிருத்தி முமுக்ஷுவுக்கு வேண்டியதாம்.

(2) பாஹிபப்பிரபஞ்சம் சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமன்று. ஆதலால் அதன் நிவிருத்தி வேண்டியதில்லை.

எங்ஙனம்: இரண்டு புருஷர்களின் இரண்டு புத்திரர்கள் தேசாந்திரம் போயிருந்தார்கள். அவர்களில் ஒருவன் புத்திரன் இறந்துபோனான். மற்ற

வன் புத்திரன் ஜீவித்திருந்தான். அந்த ஜீவித்திருந்த புத்திரன் வெகு திரவியம் சம்பாதித்து ஒரு மனிதன் வாயிலாகத் தனக்குத் தனங்கிடைத்ததென்று தன் தகப்பனுக்கும் மற்றொருவ னிறந்தானென்று அவன் தகப்பனுக்கும் சொல்லி யனுப்பினான். இதைக்கேட்டுத் தெரிவிக்கும் புருடன் துஷ்டனாகையால்,

1. ஜீவித்திருக்கும் புத்திரனது தந்தையினிடத்தில் உன் மகன் மரித்தானென்றும்,

2. இறந்த புத்திரனது பிதாவினிடத்தில் உன் மகன் வியாதியின்றி ஜீவித்திருக்கிறானென்றும், வெகு பணம் சம்பாதித்திருக்கிறானென்றும், சீக்கிரத்தில் யானையின்மேலேறி பெருங்கூட்டத்துடன் வருவானென்றும் சொன்னான்.

அந்தக் கபடவார்த்தையைக் கேட்டு,

1. ஜீவித்திருக்கும் புத்திரனுடைய தகப்பன் அழுது வெகு துயரப்பட்டான்.

2. இறந்த புத்திரனது தகப்பன் வெகு சந்தோஷப்பட்டான்.

இவ்விதத்தால் தேசாந்தரத்தில்,

1. (1) ஈசுவரனா லாக்கப்பட்ட புத்திரன் ஜீவித்திருந்தும் மனோமய புத்திரனிறந்துபோனான். அதனால் துக்கமுண்டாகிறது.

(2) ஈசுவர சிருஷ்டியாகிய ஜீவிததிருப்பவன் பிதாவிறகுச சுகமுண்டாகித்தலை

2. (1) அப்படியே இரண்டாவதான ஈசுவரனா லாக்கப்பட்ட புத்திரன் இறந்துபோனான். அவனுக்குத் துக்க முண்டாகவில்லை.

(2) மனோமயபுத்திரன் ஜீவிததிருத்தலால் அவனுக்குச் சுக முண்டாகிறது.

ஆதலால்,

1. ஜீவசிருஷ்டியே சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமாம்.

2. ஈசுவரசிருஷ்டி சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமன்று.

இவ்விதத்தால் வித்தியாரண்ய ஸ்வாமிகள் (பஞ்சதசப்பிரகரணத்தின் துவைத விவேகத்தில்) ஜீவசிருஷ்டியையும் ஈசுவரசிருஷ்டியையும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அங்கு,

1. ஜீவசிருஷ்டி பிராதிபாஸிகம்.

2. ஈசுவரசிருஷ்டி வியாவகாரிகம்.

அப்படியே வேறு சில கிரந்தகாரர்களும் சத்தையை முன்றுவிதழாய்ச்சி சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

1. சேதனத்தின் சத்தை பாரமார்த்திகம்.

சேதனத்துக்கு வேறான ஜடபதார்த்தங்களின் சத்தை யிருவகைத்து:—
ஒன்று விபாவகாரிகம்; மற்றொன்று பிராதிபாஸிகம்.

2. சிருஷ்டியின் ஆதிகாலத்தில் ஈசுவரசங்கற்பத்தா லுண்டான கேவல அவித்தையின் காரியமான பஞ்சபூதங்களும் அவற்றின் காரியங்களும் வியாவ காரிகசத்தை யுடையனவாம்.

3. தோஷசகித அவித்தையின் காரியங்களான சொப்பனம் கிளிஞ்சிலில் வெள்ளிமுதலியவற்றிற்குப் பிராதிபாஸிகசத்தை யுளது.

இவ்விதத்தால்,

1. ஜாக்கிரபதார்த்தங்களுக்கு வியாவகாரிகசத்தையும்,

2. சொப்பனபதார்த்தங்களுக்குப் பிராதிபாஸிகசத்தையும் சொல்லப்படு கின்றன.

317. * அங்ஙனமாயினும், அநாத்மபதார்த்தங்க ளெல்லாவற்றிற்கும் பிராதிபாஸிகசத்தையே யுளது. ஆதலால் சததை இருவகைத்தே.

1. சேதனம் பாரமார்த்திகசத்தை.

2. சேதனத்துக்கு வேறான சகல அநாத்மாக்களுக்கும் பிராதிபாஸிகசத் தையே யுளது.

ஜாக்கிரசொப்பன பதார்த்தங்களுக்குச் சிறிதும் விலக்ஷணத்தன்மை சித் திக்கிறதில்லை யென்னும் உத்தமசித்தாநதத்தைப் பிரதிபாதிப்பாம்:—

தேசகாலசாமக்கிரியின்றிச சொப்பனத்தின் யானை மலைமுதலிய பதார்த் தங்கள் உண்டாகின்றன. ஆதலால் அவை மித்தை யெனப்படுகின்றன. அப்படியே ஆகாசாதிபிரசஞ்சத்தின் சிருஷ்டி பிரஹ்மத்தினின்றும் உண் டாகிறது. அந்தப் பிரஹ்மத்தில் தேசகாலங்கள் அற்பமு மில்லை. சொப்ப னத்தில் யானை மலைமுதலியவைகளுக்கு வேண்டிய தேசகாலங்க ளில்லா விடினும் அறபதேசகாலங்க ளிருக்கின்றன. அப்படியே ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டியில் அறபதேசகாலங்களுமில்லை. ஏனெனின், தேசகாலமின்றிய பர மாத்மாவினின்றும் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. இக்காரணத்தால் தைத்திரீய உபநிஷத்தில் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டி கிரமமாகச் சொல்லப்பட்ருக்கிறது; தேசகாலங்களின் சிருஷ்டி சொல்லப் படவில்லை.

* இங் 317 முதல 329¹ வரையில் திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதமே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. சூத்திரகார பாஷியகாரர்களும் தேசகாலங்களின் சிருஷ்டியைச் சொல்லவில்லை.

சிருஷ்டி யென்பது உற்பத்திக்காம்.

அங்குத் தைத்திரீயஉபநிஷத்திற்கும் சூத்திரகார பாஷியகாரர்களுக்கும் இதுவே அபிப்பிராயமாம்:—ஆகாசாதிப பிரபஞ்சத்தி னுற்பத்தி தேசகால சாமக்கிரிகளின் றி உண்டாகின்றது. ஆதலால் * ஆகாசாதிகள் சொப்பனம் போல் மித்தையாம்.

318. மதுசூதனஸ்வாமிகள் தேசகாலங்களைச் சாக்ஷாத் அவித்தையின் காரியமென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆதலால் மாயாவிசிஷ்ட பரமாத்மாவின் னின்றும், முதலில மாயையின் பரிணாமமான தேசகாலங்கள் உண்டா கின்றன. அதன்பிறகு ஆகாசாதிகளின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றன. ஆதலால் யோக்கியமான தேசகாலங்களால் ஆகாசாதிப பிரபஞ்சத்தி னுற்பத்தி சம்ப விக்கிறது.

* இங்கே இது இரகசியம்:—ஓர் இரண்டு வலியுடைய புருஷர்கள் சூன்யவனத் தில் தத்தம் வலியுடைமையைப்பற்றி விவாதஞ்செய்து தத்தம் பலத்தைப் பரீக்ஷித்தற் பொருட்டு “எவன் அந்நியனைக் கொல்லுகின்றானோ அவன் வலிமிகுந்தோனாவன்.” என்று பிரதிஞ்ஞெய்து இருமுனையோடுகூடிய சக்திபை (சஸ்திரவிசேஷத்தை) இடையிற்பிடித்து அதன் ஒவ்வொருமுனையை மாபிடத்திறப்பொருத்தி ஒருவருக்கொரு வா எதிர்முகமாக வலியொடு பொருத இருவரும் மரணமடைந்தனர் அங்ஙனமே பிரஹ்மரூப சூன்யவனத்தில் ஜாககிரப்பிரபஞ்சமும் சொப்பனப்பிரபஞ்சமுகிய இரண்டுபலமுடைய புருஷரிருக்கின்றனர். அவர்களில் ஒருவருக்கொருவரில் ஒருவருக் கொருவரின் திருஷ்டாந்தத்தால் ஒருவருக்கொருவா அடியுண்டாகின்றது. அதனைக் காட்டுவாம்:—

1. தேசகாலமுதலிய சாமக்கிரியின் றி உண்டாகிய அது பொய்யாம். எங்ஙனம்:— தேசவடிவசாமக்கிரி பூரணமாயிருந்தும் காலவடிவ சாமக்கிரியின் குறைவால் உண்டா கிய இறகுப்புகி, ஒட்டுப்பொன்னாணயம், தோற்பாம்பு என்றல் முதலிய கீந்திரஜாலிக (மாயாவியினால் ஆக்கப்பட்ட) பதார்த்தம் மித்தை யெனப்படுகின்றது.

அங்ஙனமே ஹிதையென்னும் கண்டத்தின் நாடியாகிய அற்பதேசத்திலும் அற்ப காலத்திலும் உண்டாகிய சொப்பனப்பிரபஞ்சம் மித்தையாம். அதன் திருஷ்டாந்தத் தால் (அதற்கொத்ததாயிருத்தலால்) ஜாககிரப்பிரபஞ்சம் மித்தையாம். இவ்வாறு சொப்பனத்தின் திருஷ்டாந்தத்தால் ஜாககிரத்திற்கு அடியுளது

2. அங்ஙனமே தேசகாலவடிவ சாமக்கிரி லேசமூமில்லாத பிரஹ்மத்தில் ஜாக் கிரப்பிரபஞ்சம் தோற்றுகிறது. ஆதலால் அது அசத்தாம். ஏனெனின், தோற்றுகின்ற தேசகாலமோ ஜாககிரப்பிரபஞ்சத்தி லடங்கியதாம். அவற்றிற்குப் பின்னமான தேசகாலம் பிரபஞ்சத்தின் காரணமெனின், அவனை (1) அத்தேசகாலங்கள் பிரஹ்மத்தின் அபின்னமா? (2) அல்லது பின்னமா? என்று கேட்கவேண்டும்.

வய்வனமாயினும், மதுஞ்சுதனஸ்வாமிகளுக்குத் தேசகாலங்கள் முதலி லுண்டாகின்றன, ஆகாசாதிகள் பின்னுண்டாகின்றன என்பது அபிப்பிராய மன்று. ஏனெனின்,

1. சென்றகாலத்திலிருப்பது முதல் அல்லது முன் எனப்படுகிறது.

2. வருங்காலத்தில் இருப்பதற்குப் பிறகு, பின் என்று பெயர்.

ஆகாசாதிகள் னுற்பத்திக்குமுன் தேசகாலங்கள் உண்டாயினவென்று சொல்லுதலால் ஆகாசாதிகள் னுற்பத்திகாலத்துக்கு முற்கால உபாதிபுடைய

(1) அபின்னமெனின், பிரஹ்மசதிற்கு வேறான தேசகாலங்களின்மையால் தேச காலமின்றிய பிரஹ்மத்தில் பிரபஞ்சத்தின் பிரதீதி சித்தமாயிற்று

(2) பிரஹ்மசதிற்கு வேறான தேசகாலங்களைக் கூறின், [1] அவை சத்தியமா? [2] அல்லது மிததையா?

[1] சத்தியமெனின் அத்வைத சுருதிக்கு விரோத முண்டாம்.

[2] மித்தையெனின் அவையும் பிரபஞ்சத்தைப்போல காரியமாதலின் அவற்றிற் குக் காரணமாகவும ஓர் தேசகாலத்தைச் சொல்லவேண்டும

(க) தனக்குக் காரணம் தானேயாயின் ஆத்மாசீரயம் (தன்னைப்பற்றுதல்) உண் டாகும்.

(ங) முதற்றேசகாலங்களுக்குக் காரணம் இரண்டாவதும் இரண்டாவதற்கு முதலாவதுமாமெனின், ஒன்றன் உற்பத்தியில் ஒன்றன் அபேக்ஷையிருத்தலால் அந்நி யோந்நியாசீரயம் (ஒன்றையொன்று பற்றுதல்) உண்டாகும்.

(ச) இரண்டாவதற்கு மூன்றாவதும் பின் மூன்றாவதற்கு முதற்றேசகாலமும் காரணமெனின், சக்கரம்போற் சுழல்தலாகிய சக்கிரிஷக யுண்டாகும்.

(ஞ) மூன்றாவது தேசகாலங்களுக்குக் காரணம் நான்காவதும் நான்காவதற்குக் காரணம் ஐந்தாவதுமாமெனின், அநந்ததேசகாலங்களின் தாரைவடிவ அநவஸ்ஸைத் (வரம்பின்மை) உண்டாகும்.

ஆதலால் பிரஹ்மத்தில் ஓர் தேசகாலமும் சித்திககிறதில்லை. இவ்வாற்றால் தேச காலமின்றிய பிரஹ்மத்தினின்றும் ஜாககிரஜகத்தின் உற்பத்தி தோற்றுகின்றது. ஆதலால் ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சம் அசந்தாம் (துச்சமாம்).

அல்லது ஜாககிரகாலத்தில் சொப்பனபதாரதங்களின் ஸ்மிருதியுண்டாகிறது. சொப்பனத்தில் அநேகமாக ஜாககிரபதாரதங்களின் ஸமிருதி யுண்டாகிறது. இதனாலும் ஜாககிரப்பிரபஞ்சம் அசததாம் அதன் திருஷ்டாந்தத்தால் (அதற்கொத்ததா யிருத்தலால்) சொப்பனப்பிரபஞ்சமும் அசததாம் (மலடிமைந்தனுக்குச் சமான மாம்). எப்போது ஜாககிரததிற்கு அபாவ மிருக்கிறதோ அப்போது அதனுள்ளடங்கிய சமாதியவஸ்ஸைக்கும் சேதனத்தில் அபாவ மிருக்கின்றது. எப்போது ஜாககிரசொப் பனங்களுக்கு அபாவமிருக்கிறதோ, அப்போது இரண்டவஸ்ஸைகளிலுமிருக்கும் புத்தியி னின்மையால், அதன் விலயவடிவ சுழுத்திகளும் சுழுத்தியி னுள்ளடங்கிய மாண மூர்ச்சைகளுக்கும் அபாவ மிருக்கின்றது.

இவ்வாற்றால் பிரஹ்மத்தில் சீகலப் பிரபஞ்சமும் சித்தியாமைமையால் அஜாதவாதம் சித்தமாகின்றது.

பரமாத்மா தேசகாலங்களுக் கதிஷ்டானமா மென்பது சித்திக்கும். இதனால் தேசகாலங்களின் உற்பத்தியில் பூர்வகாலத்தின் அபேக்ஷை யுண்டாகும். காலத்தி னுற்பத்தியின்றி பூர்வகாலஞ் சித்திகிறதில்லை. ஆதலால் ஆகாசாதிக ளுக்கு முற்காலத்தில் தேசகாலாதிகள் உண்டாகின்றனவென்று சொல்லு தல பொருந்தாது.

ஆனால் மதுசூதனஸ்வாமிகளின் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. பூதபௌதிகப்பிரபஞ்சம் பிரதீதியாவதுபோலதே தேசகாலங்களும் பிரதீதியாகின்றன.

(1) ஆத்மாவுக்கு வேறான எவையும நித்திய மன்று. ஆதலால் தேச காலங்கள் நித்திய மன்று.

(2) இல்லாத பதாததம் பிரதீதியாகாது. ஆகையால் ஆகாசாதிகள் போலதே தேசகாலங்களும் உற்பத்தியாகின்றன.

அத்தேசகாலங்கள் மாயையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமு மாம். எது விவாததமோ அது எதற்கும் காரண மாகாது. ஆகையால் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியில் தேசகாலங்கள் காரணமாதல பொருந் தாது.

2. அல்லது காரணம் முதலிலும் காரியம் பின்னரும் இருக்கின்றன. ஆகா சாதிப்பிரபஞ்சத்துக்குமுன் தேசகால முண்டானதாகச் சொல்வது சரியன்று என்பது சமீபத்திலேயே சொல்லப்பட்டு வந்திருக்கிறது. இதனாலும் தேச காலங்கள் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமாதல பொருந்தாது. ஆனால் சொப்பனத்தின் பிதாபுத்திரனபோல தேசகாலசகித ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம்

* தேசகாலங்களின் உற்பத்தியில் பூர்வ (சென்ற) காலத்தைக் காரணமெனக் கொள்ளின், அந்தப் பூர்வகாலத்தின் உற்பத்தியில் யாதேனும் ஓகாரணத்தைக் காரணமெனக் கொள்ளலவேண்டும

1. அது தனது உற்பத்தியில் தானே காரணமாயின் ஆத்மாசிரய முண்டாகும்.

2. அதற்கு அந்நியபூர்வகாலமும் அந்நியத்திற்குத் தானும் காரணமெனின் அந்நி யோந்நியாசிரய முண்டாகும்.

3. இரண்டாவது பூர்வகாலத்திற்குக் காரணம் மூன்றாவது பூர்வகாலமும் மூன் றாவது பூர்வகாலத்திற்குக் காரணம் முதற்பூர்வகாலமுமாமெனின் சகீர்கை யுண் டாகும்.

4. மூன்றாவது பூர்வகாலத்திற்குக் காரணம் நான்காவது பூர்வகாலமும் நான்கா வதற்குக் காரணம் ஐந்தாவது பூர்வகாலமுமாமெனின் அநவஸதை யுண்டாகும்.

இவ்வாற்றால் தோஷசமூகங்களி னிருப்பால தேசகாலங்களின் உற்பத்தியில் பூர்வகாலத்தைக் காரணமெனக் கொள்ளுதல பொருத்தமின்றியதாம்.

பிரமாத்மாவின் றும் உற்பத்தியாகின்றது. ஒருபொருள் ஒருதேசத்தில் யாதேனும் ஒருகாலத்தி லுண்டாகிறது; அன்னிய தேசத்தில் அன்னியகாலத்தி லுண்டாகிறதில்லை; இவ்வாறு சகலபதார்த்தங் களும் பிரளயகாலத்தி லுண்டாகிறதில்லை; சிருஷ்டிகாலத்தி லுண்டாகின்றன. அதனால் தேசகாலங்களுக்குக் காரணங்களாதன்மைவடிவ தோன்றுகின் றது. அங்ஙனமாயினும் எந்த மாயையிலிருந்து தேசகாலசகிதப்பிரபஞ்ச முற்பத்தியாகிறதோ, அந்த மாயையினாலேயே தேசகாலங்களில் காரணத் தன்மையும் அன்னியப் பிரபஞ்சத்தில காரியததன்மையும் பிரதிபலிக்கின்றன. ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத்துக்குத் தேசகாலங்கள் காரணமன்று.

319. பிரஹ்மத்தின் காரணத்துவம் தேசகாலங்களில் தோற்றுகின்றது என்றல் முதலிய இடங்களில் அந்நியதாக்கியாதியின் அங்கீகாரம் (319-321).

இதில் இவ்வாறு சங்கை யுண்டாகின்றது — (பூர்வபக்ஷி) இல்லாத பதார்த் தம் தோற்றது; சித்தாதததிலும் அங்கீகார மில்லை. இல்லாத பதார்த்தம் தோற்றுமெனக் கொள்ளின,

1. அசத்தியாதியின் அங்கீகாரமுண்டாம்.

2. இல்லாத மலடிமகன் முயற்கொம்பு முதலியன தோற்றவேண்டும். அப்படித் தோற்றமையால இல்லாத பதார்த்தம் பிரதிபலிக்காது.

ஆதலால் தேசகாலங்களில் காரணததன்மை இல்லாதபக்ஷத்தில் தேச காலங்களில் சர்வபதார்த்தங்களின் காரணததன்மை மாயையின் பலத்தாலும் தோற்றலாகாது. காரணததன்மை தேசகாலங்களில் தோற்றுகிறது. ஆதலால் தேசகாலங்கள் சகலப் பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணங்களாம்.

சகலப் பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணம் பிரஹ்மம். பிரஹ்மத்தின் காரணத் தன்மை தேசகாலத்தில பிரதிபலிக்கின்றது. தேசகாலங்களில் காரணத் தன்மையிலையென்று சந்தர்த்தி சொல்லுவதும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. தேசகாலங்களுக்கு அதிஷ்டானம் பிரஹ்மமா யிருப்பதுபோலச் சகலப் பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரஹ்மம் அதிஷ்டானமா யிருக்கிறது. தேசகாலங் களிற்றான் பிரஹ்மத்தின் காரணததன்மை பிரதிபலிக்கிறது; மற்றவற்றில் ஆகிறதில்லைபென்று சொல்லுதற்கு யாதொரு காரணமுமில்லை. ஆதலால் அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தின் காரணததன்மை தேசகாலங்களில் பிரதிபலிக்கு மாயின், பிரஹ்மம் சர்வப் பிரபஞ்சத்திற்கும் அதிஷ்டானமாயிருத்தலால் சர்வப் பிரபஞ்சத்திலும் காரணத்தன்மை தோற்றவேண்டும். சிலவற்றிற் காரணத்தன்மை சிலவற்றிற் காரியத்தன்மை யென்னும் பேதம் கூடாது.

2. அல்லது தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மை யிருக்கிறது. பிரஹ்மத்தில் காரணத்தன்மை யிருக்கிறது. அந்தப் பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் தோற்றுகிறதென்று சொல்லுவதனால் அந்நியதாகியதாயின் அங்கீகார முண்டாகும். ஏனெனின், அந்நியவஸ்து அன்னியரூபமாகத் தோற்றல் அந்நியநாக்கியாதீ யென்று சொல்லப்படும்; தேசகாலங்கள் காரணமன்று. ஆதலால் தேசகாலங்கள் காரணத்துக்கு அன்னியமான அதாரணமாயிருக்கின்றன. அவை (அகாரணம்) அன்னியரூபமாக அதாவது காரணரூபமாகத் தோற்றுவதை யங்கீகரிப்பதில் அன்னியதாகியபாதியின் அங்கீகார முண்டாகும். சித்தாந்தத்தில் அன்னியதாகியபாதி அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

இந்தவிடத்தில் அன்னியதாகியபாதியை யங்கீகரித்தால், கிளிஞ்சிலில் அநிர்வசனீய வெள்ளியி னுபததி சித்தாந்தத்தில் ஒப்பப்பட்டிருக்கிறது; அது நிஷ்பலமாகும். ஏனெனின், அன்னியதாகியபாதியில் இரண்டு மதங்கள் ளுள:—

(1) ஒரு இடத்திலிருக்கிற பதார்த்தம் வேறிடத்தில் தோற்றுவது அந்நியநாக்கியாதீயாம். அது ஸ்திரீயின் கையிலிருக்கிற வெள்ளி எதிரிலிருக்கும் கிளிஞ்சிலில் தோற்றுவதுபோலாம்.

(2) அல்லது ஒரு பொருள் வேறுரூபமாகத் தோற்றுவது அந்நியநாக்கியாதீயாம். அது கிளிஞ்சிலே வெள்ளிரூபமாகத் தோற்றுவதுபோலாம்.

இவ்வாறு சகலப்பிரமஸ்தலங்களிலும் அந்நியநாக்கியாதியினால் நிர்வாகம் சம்பவிக்கிறது. அநிர்வசனீயரஜத முதலியவற்றின் உற்பத்தி கூறுதல் அசங்கதமாகும்.

விஷயத்தின் சமானவடிவமாக ஞான முண்டாகிறது. ஒரு வஸ்துவின் ஞானம் வேறுரூபத்தா லுண்டாகாது. ஆகையால் ரஜதகாரமான ஞானத்தின் விஷயமான அநிர்வசனீயரஜதமும் உற்பத்தியாகிறது. இந்த அத்துணை சித்தாந்தத்தில் காரணத்திற கன்னியமான தேசகாலங்களில் பிரஹ்மத்தினது காரணத்தன்மையின் ஞான முண்டாகாது. ஆதலால், தேசகாலங்களில் பிரதிதியாகும் காரணத்தன்மை எதுவோ அது இல்லாமலாவது, அல்லது பிரஹ்மத்திலிருந்துகொண்டாவது விளங்கமாட்டாது. தேசகாலங்களிலேயே காரணத்தன்மை யிருக்கிறது; அது விளங்குகிறது.

இவ்விதத்தால் “ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்துக்குத் தேசகாலங்கள் காரணமல்ல” வென்று சித்தாந்தி கூறுவாராயின் அவ்வாற்றை அசங்கதமாம்.

320. [சித்தாந்தி:—] அச்சங்கை பேருந்தாது. ஏனெனின், பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் பிரதிதியாகிறது. செம்பாத்தப் பூவின் சம்பந்தமுடைய ஸ்படிகத்தில் அப்பூவின் சிவப்புவாணம் தோற்ற

சுறவது அதிஷ்டானத்தின் சதத்தியத்தன்மை சொப்பனகாலத்தில் மித்தை யான ஸ்படிகம் பர்வத முதலியவற்றில் பிரதிதியாகிறது. அங்கு ஸ்படிகத்தில் அந்நியதாக்கியாதியான சிவபுருவாணத்தி னுறபத்தி அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஆனால் புஷ்பத்தின் சிவபுருவாணம் ஸ்படிகத்தில் தோற்றுகிறது. ஆதலால் வெண்மை யான ஸ்படிகம் சிவபுருவமாய்த் தோற்றுவதால் சிவப்பின் ஞானத்தில் அந்நியதாக்கியாதியே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அப்படியே சொப்பனத்தின் மித்தியாபதாரதங்களில் சதத்தியத்தன்மை தோற்றுகிறது. அங்கு அந்நியதாக்கியாதியான சதத்தியத்தன்மை அநதப பொருளில் உண்டாகிறது. இவ்வாததையே “மெய்யான பொய்யாம்” என்னும் (வியா காததோஷமுடைய) வசனமபோலப் பொருந்தாததாம். இல்லாதது பிரதிதி யாகாது. ஆனால் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டான சேதனத்தின் சதத்தியத்தன்மை மித்தியாபதாரதங்களில் பிரதிதியாகிறது. ஆதலால் மித்தியா பதார்த்தம் சதத்தியரூபமாய்த் தோற்றுவதால் சதத்தியத்தன்மையின் ஞானத்தில் அந்நிய தாக்கியாதியே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியே அதிஷ்டானப் பிரஹ் மத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் அந்நியதாக்கியாதியாகப் பிரதிதி யாகின்றது.

321. இவ்வளவு இடத்தில் அந்நியதாக்கியாதியை ஒப்பினால் எல்லாப் பிரமஸ்தலங்களிலும் அந்நியதாக்கியாதியையே ஒப்பவேண்டு மென்று கூறின்,

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், கிளிஞ்சிலில் வெள்ளிதோற்றமிடத் தில் அந்நியதாக்கியாதியை அங்கீகரிப்பதில் விஷயத்துக்கு விலக்ஷணமான ஞானம் பொருந்தாது என்னும் தோஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

எங்கு ஸ்படிகத்தில் சிவபுருவாணத்தின் ஞான முண்டாகிறதோ அங்குச் சிவபுருவ புஷ்பத்திற்கு ஸ்படிகத் துடன் சம்பந்த மிருக்கிறது. ஆதலால் ஸ்படிக சம்பந்தமுடைய புஷ்பத்தின் சிவபுருவாணம் ஸ்படிகத்தில் பிரதிதியாகிறது. ஏனெனின், அநதக்காரணத்தின் விருத்தி சிவபுருவ புஷ்பாகார மாகும்போது அந்த விருத்திக்கு விஷயம் சிவபுருவ புஷ்பத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்படிக மாம். ஆதலால் புஷ்பத்தின் சிவபுருவாணம் ஸ்படிகத்தில் தோற்றுகிறது. [அந்நியதாக்கியாதியே] சததி வெள்ளிருபத்தினால் அறியப்படமாட்டாது. ஏனெனின், சத்திதேசத்தில் அந்நியதாக்கியாதியும் வியாவகாரிகமாய்மிருக்கிற வெள்ளி அந்நிய மதத்தில் இல்லை; ஆனால் சததி இருக்கிறது. அநதச சதத்தியின் சம்பந்தத்தால் சதத்தியின் சமானாகாரமாகவே அநதக்காரணவிருத்தி யுண்டாகும். அநதக்காரணவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆதலால் அவிதையின் பரி ஞாமமும் சேதனத்தின் விவாதமுமான அந்நியதாக்கியாதியே வெள்ளியும் அதன் ஞானமுமாகிய விரண்டு முண்டாகின்றன.

சிவப்புவர்ணம் ஸ்படிகத்தில் பிரதிதியாகிறது. அங்கு அந்தக்கரண விருத்திக்கு ஸ்படிகத்துடனும் சிவப்பு புஷ்பத்துடனும் சம்பந்தமுண்டாகிறது. சிவப்பு புஷ்ப சம்பந்தத்தால் சிவப்பு வடிவ விருத்தி யுண்டாகிறது. அவ்விருத்திக்கு ஸ்படிகத்துடனும் சம்பந்த மிருக்கிறது. ஸ்படிகத்தில் சிவப்பின் சாயை யிருக்கிறது. ஆதலால் புஷ்பத்தின் தாமச சிவப்பு வர்ணமாம். ஸ்படிகத்தில் அவ்விருத்திகளே விஷயமாகிறது.

இவ்விதத்தால்,

1. எங்கு இரண்டு பதார்த்தங்களின் சம்பந்த மிருக்கிறதோ அங்கே ஒன்றன் தர்மம் மற்றொன்றில் தோற்றுதல சம்பவிகிறது. அங்கு அந்நிய தாக்கியாதியே சம்பவிகிறது.

2. எங்கு இரண்டு பதார்த்தங்களின் சம்பந்தமுமில்லையோ அங்கு அந்நிய தாக்கியாதி இல்லை; ஆனால் அசுவசநீயககியாதி யிருக்கிறது. புஷ்பத்துடன், சம்பந்தமுடைய ஸ்படிகத்தில் புஷ்பத்தின் சிவப்பு வர்ணம் பிரதிதியாவது போலச் சொப்பனத்தின் யானை மலை முதலிவைகளுக்கும் அதிஷ்டான சேதனத்துடன் சம்பந்த மிருக்கிறது. ஆதலால் சேதனத்தின் தர்மமாகிய சத்தியத்தன்மையும் சேதனத்துடன் சம்பந்தமுடைய யானை மலை முதலியவற்றிற் பிரதிதியாகிறது. அது அந்நியதாக்கியாதியாம் உப்படியே அதிஷ்டான சேதனத்தின் தர்மமாகிய காரணத்தன்மை அதிஷ்டான சேதனத்தோடு சம்பந்த முடைய தேசகாலங்களில் பிரதிதியாகிறது.

322. ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சம் சாமக்கிரியின்றி யுண்டாகிறது.

ஆதலால் சொப்பனசமானமாய் மித்தையாமெனல்.

“அதிஷ்டான சேதனத்தின் சம்பந்தம் சகலப் பிரபஞ்சத்துடனு மிருக்கிறது. சம்பந்தியின் தர்மம் அந்நியதாக்கியாதியினால் அந்நியத்திற் பிரதிதியாமாயின், சேதனத்தின் காரணத்தன்மை சகலப்பிரபஞ்சத்திலும் பிரதிதியாகவேண்டு” மென்று முன் சங்கககப்பட்டது.

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. சொப்பனத்தில் இரண்டு சரீரங்கள் உண்டாகின்றன.

(1) ஒன்று பிதாருபமாய்த் தோற்றுகின்றது.

(2) ஒன்று புத்திரரூபமாய்த் தோற்றுகின்றது.

அங்கு இரண்டு சரீரங்களுக்கும் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டான சேதனத்துடன் சம்பந்தம் இருந்தாலும், பிதாசரீரத்தில் அதிஷ்டான சேதனத்தின் காரணத்தன்மை பிரதிதியாகிறது. புத்திரசரீரத்தில் காரணத்தன்மை பிரதிதி

பிரதிபலிப்பு. பிரதாவாற் பெறப்படுபவன் புத்திரனென் றிவ்வாறு புத்திர சரீரத் தின் காரியத்தன்மை பிரதிபலிக்கிறது. இவ்விதத்தால் ஆதிஷ்டான சேதனத் தின் சம்பந்தம் எல்லாவற்றிற்கு மிருந்தாலும், தேசகாலங்களிற் சேதன தாக்கமான காரணத்தன்மையின் பிரதிதியும் பிறவற்றில் காரியத்தன்மையின் பிரதிதியு முண்டாகின்றன.

2. அல்லது அதிஷ்டான சேதனம் அசங்கமா யிருக்கிறது. அது எதற்
கும் பரமார்த்தமாகக் காரணமன்று. மாயையிலுள்ள ஆபாஸன் காரணமா
யிருந்தாலும் ஆபாஸனுடைய சொரூபம் மித்தையாகின்றது. எது தானே
மித்தையாக இருக்கிறதோ அது வேறொன்றற்குக் காரணமாகாது. ஆதலால்
பரமாத்மாவில் பிரபஞ்சத்தின் காரணத்தன்மை யுளதாயின், அது தேசகாலங்
களில் பிரமத்தாற பிரதீதியாகக்கூடும். பரமாத்மாவினிடத்தில காரணத்தன்மை
யில்லை. பரமாத்மா காரணத்தன்மை முகவிப தாமங்களின்றி அசங்கமா
யிருக்கிறது. அதன் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் தோற்றுகிறது என்று
கூறுதல் பொருந்தாது. ஆனால் மாயையாலுண்டான அநிர்வசநீய் தேசகாலங்
கள் அநிர்வசநீய காரணத்தன்மையுடையன வாகின்றன.

பரமார்த்தத்தால் தேசகாலங்கள் காரணமாகா. புத்திரனில்லாதவன்
சோப்பனத்தில் புத்திரனையும் பேரனையும் பார்க்கிறான். அங்குப் புத்திரபௌத்
திரசரீரங்கள் அநிவசநீயமா யுண்டாகின்றன. புத்திரசரீரத்தில் பௌத்திர
சரீரத்தின் அநிவசநீய காரணத்தன்மையுண்டாகிறது. அங்குப் பரமார்த்தமா
கப் புத்திரபௌத்திர சரீரங்களுக்கும் பரஸ்பரம் காரணகாரிய பாவங்களில்லை.
அதுபோலத் தேசகாலங்கள் அநிவசநீய காரணங்களாகப் பிரதிதியாகின்றன.
பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்களுக்கும் ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத்துக்கும் காரண
காரியத்தன்மைகளில்லை.

இவ்விதத்தால் தேசகால சாமக்கிரிகளின் ஜாக்கிரப்பிரபஞ்ச முண்டா
கிறது. ஆதலால் சொடபனம்போல் ஜாக்கிரமும் மித்தையாம்.

சொப்பனத்தின் ஸ்திரீ புத்திராதிகள் சொப்பனத்திலேயே சுகதுக்காதி
களுக்கு ஹேதுகளா யிருக்கின்றன; ஜாக்கிரத்தில் அவர்களில்லை. அப்படியே
ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள் சொப்பனத்திலில்லை; ஆதலால் ஜாக்கிர சொப்பனங்கள்
இரண்டும் சமமாம்.

323 ஜாக்கிர பதார்த்தங்கள் ஞானத்தின்கூடவே உற்பத்தி
யாகின்றன. ஆதலால் வேறு ஜாக்கிரத்தில்
இருப்பதில்லையெனல் (323-324.)

ஜாக்கிரத்தினின்று சொப்பனமுண்டாகி மறுபடியும் ஜாக்கிர முண்டா
கூம்போது, அங்கு முதல்ஜாக்கிரத்தின் பதார்த்தம் எதுவோ அதுவே சொப்

பனவியவழித (சொப்பனத்தால் மறைக்கப்பட்ட) இரண்டாவது ஜாக்கிரத்தி லிருக்கிறது. முதல் சொப்பனத்தின் பதார்த்தம் இரண்டாவது சொப்பனத்தி லிருக்கிறதில்லை. ஆகையால் சொப்பனபதார்த்தங்களினும் ஜாக்கிரபதார்த் தங்கள் வேறும் என்று கூறின்,

அச்சங்கையும் சித்தாந்தத்தை யறியாத முடனது திருஷ்டியா லுண்டி கிறது. ஏனெனின் முர்க்கனுடைய திருஷ்டி யிவ்வாறிருக்கின்றது. சமுசாரப் பிரவாகம் அநாதி. அதில் ஜீவனுக்கு ஜாக்கிரஸ்வப்பனசமுத்தி யுண்டாகிந் தது.

1. ஜாக்கிரகாலத்தில் சொப்பனமும் சமுத்தியும் நஷ்டமாகின்றன.
2. சொப்பனகாலத்தில் ஜாக்கிரமும் சமுத்தியும் நஷ்டமாகின்றன.
3. அங்ஙனமே சுழத்திகாலத்தில் ஜாக்கிரசொப்பனங்கள் நஷ்டமாகிந் தன.

ஆனால் “சொப்பனசமுத்திகளுண்டாகும்போது ஜாக்கிரகாலத்தின் ஸ்திரீ புத்திரபசுதனாதிகள் நீங்காமல இருந்துக்கொண்டே யிருக்கின்றன. அவற் றின் ஞானநதான் நீங்குகிறது. மறுபடியும் ஜாக்கிர முண்டாகும்போது முதல் ஜாக்கிரத்திலிருந்த பதார்த்தங்களின் ஞான முண்டாகிறது.” என்பது அஞ்ஞானிகளாகிய முாக்காகளது திருஷ்டியாம்.

324. சித்தாந்த மீதுவாம்:—

1. பதார்த்தங்களெல்லாம் சேதனத்தின் விவரீந்தமும்,
2. அவித்தையின் பரிணாமமுமாம்.

ஆதலால் கிரிஞ்சில்வெள்ளிபோல் எந்தக்காலத்தில் எந்தப் பதார்த்தம் பிரதிதியாகிறதோ, அந்தக் காலத்தில் அதிஷ்டான சேதனத்தை யாசிரயித்த அவித்தையின் இருவகைப் பரிணாமங்க ளுண்டாகின்றன.

1. அவித்தையின் தமோகுணம்சம் கடாதி விஷயநுபமாகப் பரிணமிக் கிறது.
2. அவித்தையின் சத்துவகுணம்சம் ஞானநுபமாகப் பரிணமிக் கிறது.

சேதனத்தை ஞானமாகச் சொல்லுதலால் சத்துவகுணத்தின் பரிணாமம் ஞானமா மென்று சொல்லுதல பொருந்தாது. என்றலும் வியாபகசேதன முழுவதும் ஞானமன்று; ஆனால் ஆபாஸகிதவிருத்தியி லாருடமான சேத னத்தை ஞான மென்பர்.

ஆகையால் சேதனத்தில் ஞானவியவகாரத்தைச் சம்பாதிப்பது விருத்தி யாம். இவ்வாறு சேதனத்தில் ஞானத்தன்மையைச் சம்பாதிப்பது விருத்தி யாம்.

இவ்வாற்றால் சேதனத்திலுள்ள ஞானத்தன்மைக்கு உபாதி விருத்தி
யாம். அதினிடத்திலும் ஞானசப்தம் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. “கடத்தின்
ஞான முண்டாயிற்று” என்றும், “படத்தின் ஞானம் நஷ்டமாயிற்று” என்றும்
உலகத்திற் சொல்லுகிறார்கள். அங்கு விருத்தியிலாருடமான சேதனத்துக்கு
உற்பத்திராசங்கள் சம்பவிக்கிறதில்லை; விருத்திக்கு உற்பத்திராசங்களுண்டா
கின்றன. ஞானத்துக்கு உற்பத்திராசங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. ஆதலால்
விருத்தியிலும் ஞானசப்தம் பிரயோகிக்கப்படுகிறது.

அந்த விருத்திரூப ஞானம் சத்துவகுணத்தின் பரிணாமமாம் என்று கூறு
தல் சம்பவிக்கிறது.

1. அந்த விருத்திரூப பரிணாமத்தில் சேதனத்தின் ஆபாசம் உண்டா
கிறது.

2. கடாதிவிஷயரூப பரிணாமத்தில் சேதனத்தின் ஆபாச முண்டாகிற
தில்லை.

ஏனெனின், விஷயமும் விருத்தியும் இரண்டும் அவித்தையின் பரிணாமங்
களா யிருக்கினும்,

1. கடாதிவிஷயம் அவித்தையின் தமோகுணபரிணாமமாம். ஆதலால்
மலினமா யிருக்கிறது. அதில் ஆபாசன் உண்டாகிறதில்லை.

2. விருத்தி சத்துவகுணபரிணாமமாய்ச் சொச்சமா (பளபளப்புள்ளதா)
யிருக்கிறது. அதில் ஆபாச முண்டாகிறது.

இவ்விதத்தால்,

1. விருத்திக்குச் சேதனத்தின் ஆபாசத்தைக் கொள்ளுதலில் தகுதி
யிருத்தலால் விருத்தியவசசின்னசேதனம் ஞான மெனப்படும். சாக்ஷி யென்
றும் சொல்லப்படுகிறது.

2. கடாதிவிஷயங்களுக்கு ஆபாசத்தைக் கிரகிக்கும் யோக்கியதை
யில்லை. இக்காரணத்தால் விஷயாவசசின்னசேதனம் ஞானமன்று; சாக்ஷியு
மன்று.

இவ்விதத்தால் ஜாக்கிரத்தின் பதார்த்தங்களும் அவற்றின் ஞானமும்
கூடவே யுண்டாகின்றன; கூடவே நஷ்டமாகின்றன. இதுவே நத்தின் இரகசிய
சித்தாந்தம். ஆதலால் ஜாக்கிரத்தின் பதார்த்தங்கள் இரண்டாவது ஜாக்கிரத்
தில் இருக்கின்றன என்று கூறுதல் சம்பவியாது.

325. ஜாக்கிரத்தினது பதார்த்தங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று
காரியகாரணத்தன்மை யில்லையெனல் (325-327).

சொப்பனத்தினின்றும் விழித்துக்கொண்டவனுக்கு “முன் எந்தப்பதார்
த்தங்க ளிருந்தனவோ அவையே இவை” என்னும் பிரத்தியபிஞ்ஞை யுண்டா

கிறது. ஆதலால் ஜாக்கிரபதார்த்தங்களுக்கு ஞானத்தின் சமகாலத்தில் உற்பத்திநாச முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அவை ஞானத்துக்குமுன் இருக்கின்றன; ஞானத்தின் நாசத்துக்குப் பின்னு மிருக்கின்றன.

அங்ஙனமாயினும், சொப்பனபதார்த்தங்கள் அந்தக் க்ஷணத்தில் உற்பத்தியாய், “நான் பிறப்பதற்குமுன் இந்த மலை சமுத்திரமுதலியன உண்டாயிருக்கின்றன” என்று தோற்றுகின்றன. அங்குத் தற்காலமுண்டாகிய பதார்த்தங்களில் வெகுகால நிலைத்திருத்தற்பிராந்தி யுண்டாகிறது. ஆதலால் எந்த அவித்தை மித்தையான மலை சமுத்திரமுதலியவற்றை யுண்டாக்கியிருக்கின்றதோ, அவ்வவித்தையினாலேயே வெகுகாலஸ்திரத்தன்மையும் ஸ்திரத்தன்மையின் பிரதிதியும் அநிர்வசநீயமா யுண்டாயிருக்கின்றன. அதுபோல ஜாக்கிரபதார்த்தங்களிலும் வெகுகாலநிலைத்திருத்தற்றன்மை யில்லை. ஆனால் அவித்தையின் பலத்தினால் * மித்தையான ஸ்திரத்தன்மையும் அந்தப் பதார்த்தங்களோடு உற்பத்தியாகிப் பிரதிதியாகிறது.

இவ்வாறு கூறின்,

1. சொப்பனபதார்த்தம் சாக்ஷாத் அவித்தையின் பரிணாமமாம்.
2. ஜாக்கிரபதார்த்தம் சாக்ஷாத் அவித்தையின் பரிணாமமன்று.

ஆனால் கடத்தினுற்பத்தி தண்டம் சக்கரம் குலாலன் என்பவற்று லுண்டாவதுபோல் சகலபதார்த்தங்களி னுற்பத்தியும்தத்தம் காரணத்தாலுண்டாகிறது; சாக்ஷாத் அவித்தையா லுண்டாகிறதில்லை. சாக்ஷாத் அவித்தையின் பரிணாமமாயிருக்குமாயின், ஆகாசாதிக் கிரமத்தால் பஞ்சபூதங்களின் உற்பத்தியும், பஞ்சீகரணமும், அவற்றினின்று பிரஹ்மாண்டத்தி னுற்பத்தியும் சுருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அது அசங்கதமாம். ஆதலால் ஈசுவரசிருஷ்டியாகிய ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள் தத்தம் உபாதானத்தின் பரிணாமங்களாம்; சாக்ஷாத் அவித்தையின் பரிணாமங்க ளன்று.

1. சொப்பனத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் அவித்தையின் பரிணாமங்களாம். அவற்றிற்கு ஒரே அவித்தை உபாதானமாயிருத்தலால் அந்தப் பதார்த்த

* ஜாக்கிரபதார்த்தங்களின் “அந்த முன் ஜாக்கிரதத்தில் கண்ட பதார்த்தங்கள் இவை” என்னும் வடிவினதாகிய பிரத்தியபிஞ்ஞைஞானம் நிதநியைனினின்று விழித்த புருடனுக்குண்டாகிறது. அந்த ஞானம் ஆற்றொழுக்கு, தீபச்சுடர், ஆகாயத்துள்ள நக்ஷத்திரத்தின் ஸ்திதி, விருக்ஷத்தின் பழம் என்பவற்றின் பிரத்தியபிஞ்ஞைஞானத்தினைப் போலப்பிரமரூபமாம். ஆதலால் முக்கிய திருஷ்டாந்தம் சொப்பனமாம். அதனை மேல் கிரந்தகாரரே எழுதியிருக்கின்றனர்.

அவற்றின் ஞானத்துக்கும் ஒரேயவிதையினின்றும் ஒரே உற்பத்தி சம்பவிக்கிறது.

2. ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள் வெவ்வேறு காரணங்களா லுண்டாகின்றன. காரியத்துக்குமுன் காரண மிருக்கும். காரணத்தில் காரியம் லயமாகிறது. ஆதலால் கடத்தின் உற்பத்திக்குமுன்னும் கடநாசத்துக்குப் பின்னும் மண் பிண்ட மிருக்கிறது. இவ்விதத்தால் சில பதார்த்தங்கள் அற்பகாலம் நிலைப் பனவும் சில அதிககாலம் நிலைப்பனவுமாகக் காரியகாரணங்களாயிருக்கின்றன. சொப்பனபதார்த்தங்கள் அப்படி யில்லை.

326. அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், ஜாக்கிரபதார்த்தங்களிற் போல் சொப்பனபதார்த்தங்களிலும் காரியகாரணத்தன்மைதோற்றுகின்றது. ஒருவனுக்கு “என் பசு கன்றுபோட்டிருக்கிறது அல்லது என் ஸ்திரீக்குப் புத்திரன் உண்டாயிருக்கிறான்” என்று சொப்பன முண்டாகிறது. அங்குப் பசுவினிடத்திலும் ஸ்திரீயினிடத்திலும் காரணத்தன்மையும் வெகுகால ஸ்திரீத்தன்மையும் பிரதிதியாகின்றன. கன்றினிடத்திலும் புத்திரனிடத்திலும் காரியத்தன்மையும் அற்பகாலஸ்திரீத்தன்மையும் பிரதிதியாகின்றன. எல்லாம் ஒரேகாலத்தி லுண்டாகின்றன. ஒன்று மற்றொன்றற்குக் காரணமன்று. ஆனால் பசு, கன்று, ஸ்திரீ முதலியவற்றிற்கு அவித்தையே உபாதானமாம். அதுபோல் ஜாக்கிரத்திலும் சில வெகு காலமிருக்கும் காரணரூபமாகவும், சில சொற்பகாலமிருக்கும் காரியரூபமாகவும் சொப்பனத்திற்போலத் தோற்று கின்றன. எதுவும் எதற்கும் பரஸ்பரம் காரியகாரண மன்று; ஆனால் யாவும் சாக்ஷாத் அவித்தையின் காரியங்களாம்.

327. சுருதியில் கிரமமாகச் சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்குச் சிருஷ்டியைக் கூறுதலில் சுருதிக்கு அபிப்பிராயமின்று. ஆனால் அத்துவைத த்தைப் போதித்தலில் அபிப்பிராயமாம்.

எல்லாப் பதார்த்தங்களும் பரமாத்மாவினின்று முண்டாயிருக்கின்றன. ஆதலால் அவை அதன் விவர்த்தமாம். எது எதன் விவர்த்தமாயிருக்கிறதோ, அது அதன் சொரூபமாகவே யிருக்கிறது. ஆதலால் சகல நாமரூபங்களும் பிரஹ்மத்துக்கு வேறுகாமல் பிரஹ்மமாகவே யிருக்கின்றன என்னும் அர்த் தத்தைப் போதிப்பதற்காகச் சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டது. சிருஷ்டிக்கு வேறு பிரயோசன மில்லை.

அங்குக் கிரமசிருஷ்டி சொன்னது ஸ்தூலசிருஷ்டியுடையவனுக்கு விப ரீதக்கிரமமாக லயசிந்தனை செய்யும்பொருட்டாம். அதற்கும் அத்துவைத போதமே பிரயோஜனமாம். ஆதலால் கிரமமாகச் சொல்லுவதிலும் அபிப்

பிராயமில்லை. சிருஷ்டியில் கிரமமில்லை. ஆனால் என்னம் ஒரே அவித்தையி னின்று உண்டாயிருக்கின்றன. அவற்றிற்குப் பரஸ்பரம் காரியகாரணத் தன் மையும் முற்பிற்பிறன்மையும் அவிததையாலாகிய சொப்பனம்போல் மிதந்த யாகத் தோற்றுகின்றன. சுருதி அவற்றிற்குத் தம்மில் காரியகாரணத்தன்மை யும் பூர்வ உததரத் (முன்பின்) தன்மையும் சொல்லியிருக்கிறது. அது வய சிந்தனையின் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எப்படிச் சொருபமோ அப்படியே தியான மிருக்கவேண்டு மென்னும் நியமம் தியானத்திலில்லை.

ஆதலால் ஜாக்கிர பதார்த்தங்களுக்குத் தம்மில் காரணகாரியத்தன்மை யில்லை.

328. திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதத்தின் அங்கீகாரம்.

ஆனால் சகல பதார்த்தங்களும் சாக்ஷாத் அவித்தையின் காரியங்களாம். கிளிஞ்சில வெள்ளிபோலவும் சொப்பனம்போலவும் அவித்தையின் விருத்தி யுபஹித சாக்ஷியினால் அவற்றின் பிரகாச முண்டாகிறது. ஆதலால் சகல பதார் த்தங்களுஞ் சாக்ஷிபாஸியங்களாம்.

அவித்தையின் ஞானாகார ஞேயாகார பரிணாமங்கள் ஒரே காலத்தில் உண்டாகின்றன; கூடவே நஷ்டமாகின்றன. ஆதலால் எப்போது பதார்த்தம் தோற்றுகிறதோ அப்போதுதான் தோற்றத்திற்கு விஷயமான பதார்த்தம் உண்டாகிறது. வேறுகாலத்தில் பதார்த்த முண்டாகிறதில்லை. இதனையே * திருஷ்டிசிருஷ்டிவாத மென்பர்.

இந்தப் பக்ஷத்தில் பதார்த்தங்களுக்கு அஞ்ஞாதசத்தை (அறியப்படாத இருப்பு) இல்லை, ஞாதசத்தை (அறியப்பட்ட இருப்பு) இருக்கிறது. அதனால்த வாதத்தில் இது சித்ததாந்த பக்ஷம். இந்தப் பக்ஷத்தில் இரண்டு சத்தைகளிருக் கின்றன; மூன்றில்லை. ஏனெனின், அநாத்மபதார்த்தங்களெல்லாம் சொப்பனம் போல் பிராக்ஷிபாஸிகமா யிருக்கின்றன. தோற்றுங்காலத்தினும் வேறுகிய காலத்தில் அநாத்மாவுக்குச் சத்தை யில்லை. ஆகையால் மூன்றாவதான வியாவ காரிகசத்தை யில்லை.

இந்தப் பக்ஷத்தில் அநாத்ம பதார்த்தங்களெல்லாம் சாக்ஷிபாஸியமாயிருக் கின்றன. பிரமாதாப் பிரமாணங்களுக்கு விஷயம் யாதொன்றும் இல்லை. ஏனெனின், அநதக்காரண இரதிரியங்களும் அங்ஙனமே கடாதிகளுமாகிய சகலத் திரிபுடிகளும் ஞானமும் சொப்பனம்போல் ஒரே காலத்தில் உண்டா கின்றன.

* திருஷ்டி என்பது அவித்தியாவிருத்திருபஞ்ஞானம். அது உண்டாகும் சமயத்தி லேயே சிருஷ்டியை அதாவது பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியைச் சொல்லுவது திருஷ்டி சிருஷ்டிவாத மெனப்படும். இதனையே அஜாதவாத மென்றும் கூறுவர்.

அவற்றிற்கு விஷயவிஷயத்தன்மை பொருந்தாது. கடாதிவிஷயமும் நேத்தி
நாதி இந்திரியங்களும் அந்தக்கரணமுமாகிய இவை ஞானத்துக்குமுன் இருக்கு
மாயின், நேத்திராதிவாயிலாக அந்தக்கரணத்தின் விருத்திருபஞானம் பிர
மாணஜந்நியமாம். அந்த அந்தக்கரணம் இருதிரியம் விஷயம் என்னும் முன்
றும் ஞானத்துக்கு முற்காலத்திலில்லை. ஆனால் ஞானசமகாலத்திலேயே
சொப்பனம்போல் திரிபுடி புண்டாகின்றது. ஆதலால் திரிபுடியாற்றோன்றும்
ஞானம் எதுவுமில்லை. அங்ஙனமாயினும், சொப்பனம்போல் ஞானத்தில் திரி
புடியாற் றோன்றுந்தன்மை தோற்றுகிறது. ஆகையால் ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள்
சாக்ஷிபாஸியமா (சாக்ஷியால் விளக்கப்படுவனவா)ம். பிரமாணஜந்நியஞானத்
திற்கு விஷயமன்று. இதனாலும் ஜாக்கிரபதார்த்தம் சொப்பனத்திற்குச்
சாமானமாக மித்தையாம்.

அல்லது,

1. ஜாக்கிரத்தில் சிலபதார்த்தங்கள் மித்தியாருபமாகவும்,
2. சில சத்தியருபமாகவும் அறியப்படுகின்றன.

(1) அநாதிகாலத்துப் பொருள்க ளிருக்கின்றன. அவற்றுள் சில
நஷ்டமாகின்றன. அவற்றிற்குச் சமானமாய்ச் சில வுண்டா
கின்றன. இவ்விதமாகப் பிரபஞ்சதாை ஒருகாலத்திலும் நாச
படைகிறதில்லை.

(2) எவனுக்கு ஞானமுண்டாகிறதோ அவனுக்குப் பிரபஞ்சம்
தோற்றுகிறதில்லை. மற்றவர்களுக்குப் பிரபஞ்சம் தோற்று
கிறது.

(3) அந்த ஞானத்துக்கு வேதமும் சூருவும் சாதனங்களாம். அவற்
றால் பரமசத்தியம் அடையப்படுகிறது.

இவ்விதத் தோற்றம் ஜாக்கிரத்தி லுண்டாகிறது. அங்கு,

1. சிலபதார்த்தங்களில் மித்தியாத் தன்மை,
2. சிலவற்றில் நாசம்,
3. சிலவற்றில் உற்பத்தி,
4. வேதகுருக்களால் பரமபுருஷார்த்தப்பிராப்தி என்னும்

இவையாவும் அவித்தையாலாகிய சொப்பனம்போல் மித்தையா யிருக்
கின்றன.

வாஸிஷ்டத்தில் இவ்வாறு அநேக இதிறாஸங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்
கின்றன.

1. சுண்ணமாத்திர சொப்பனத்தில் வெகு * கற்பகாலம் தோற்றுகிறது.
2. ஜாக்கிரம்போல் நிலையுடைய பதார்த்தம் தோற்றுகிறது.
3. அவற்றால் வெகுகாலபோக முண்டாகிறது.

ஆதலால் ஜாக்கிரபதார்த்தங்களுக்குச் சொப்பனபதார்த்தங்களினும் சிறிதும் விலகாது தன்மை (வேற்றுமை) யில்லை. ஆனால் ஆத்மாவுக்கு வேறுபாடும் + மித்தையாம்.

* கற்பகாலநிர்ணயம்:—

15 கண்ணிமைப்பொழுதுகொண்டது	காஷ்டை	1
30 காஷ்டை	...	கலை 1
30 கலை	...	முகூர்த்தம் 1
30 முகூர்த்தம்	...	இராப்பகலுள்ள நாள் 1
15 நாள்	...	பகும் 1
2 பகும்	...	மாதம் 1
2 மாதம்	...	இருது 1
3 இருது	...	அயனம் 1
2 அயனம்	...	வருஷம் 1
1,728,000 வருஷம்	...	கிருதயுகம் 1
1,296,000 ...	...	திரேதாயுகம் 1
864,000 ...	...	துவாபரயுகம் 1
432,000 ...	...	கலியுகம் 1
4,320,000 ... அல்லது	4 யுகம் சேர்ந்தது மகாயுகம்	1
306,720,000 ...	71 மகாயுகம் ... ஒரு மனுவின் காலம்	
4,294,080,000 ...	994 ... 14 மனுக்களின் காலம்	
25,920,000 ...	6 ... சந்திகள் 2 [வின் பகன்.	
4,320,000,000 ...	1000 ... கல்பம் அல்லது பிரஹ்மா	
8,640,000,000 ...	கொண்டது பிரஹ்மாவின் நாள்	1
3,110,400,000,000 ...	...	...
311,040,000,000,000 ...	...	...

+ இது திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதத்தின் நிச்சயமாம். இந்தப்பகும் பிரஹ்மாரணிய உபநிஷத்தின் சங்கராபாஷியத்திலும் வார்த்திகத்திலும் சங்கராபாஷிய ஆந்தகிரி வியாககியானங்களோடு கூடிய மாண்கேகிய உபநிஷத்தின் காரிகையிலும் வாசிஷ்டத்திலும் வேதாந்தமுத்தாவலியிலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் எட்டாவது பிரகாசத்திலும் ஆத்மபுராணத்திலும் அத்வைதசித்திமுதலிய கிரந்தங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எவர்களுக்கு விசேஷவிருப்ப மிருக்கிறதோ அவர்கள் அங்குக் காண்க. ஆனால் “வீட்டின் மூலையில் தேனிருக்கப் பர்வதத்திற்குப்போதல் எதன்பொருட்டு?” என்னும் நியாயத்தால் எந்த ஜிஞ்ஞாஸுவக்கு இந்த நூலிற்றானே இந்தத் திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதமாகிய உத்தமசித்தாந்தத்தின் ஞானமுண்டாகிறதோ, அவன் வேறு அநேக நூல்களைப் பார்ப்பதற்குப் புத்தியின் விநோதத்தைத்தவிர வேறு பிரயோஜனமில்லை.

பிரசினம்:—சொப்பனம்போற் சொற்பகாலம் நிலைத்

திருப்பது சம்சாரமாயின் அநாதிகாலத்துப் பந்த

முண்டாகாது. பந்த நிவிருத்தி வடிவ

மோக்ஷத்தின் பொருட்டுச்

•சிவவணுதி சாதனங்கள் நிஷ்பலமாகுமெனல்.

சிஷ்யன் கேட்கலாயினான்:—ஈசுவரசிருஷ்டி அநந்தகற்பமாக அநாதியா
யிருக்கிறது. அதில் ஞானி முக்தனாகிறான்; அஞ்ஞானிக்குப் பந்த மிருக்கிறது.

ஜாக்கிரம் சொப்பனசமானமாகுமாயின், சொப்பனம் ஒரு க்ஷணம் அல்
லது ஒரு நாழிகை அல்லது ஒரு சாமம் இருக்கிறதுபோல், சமுசாரமும் ஒரு
க்ஷணம் அல்லது ஒரு நாழிகை அல்லது ஒரு சாமம் அல்லது கொஞ்சம அதிக
காலம் இருக்கும்.

1. சொப்பனம்போல் சமுசாரம் சொற்பகால மிருப்பதாயின் அநாதி
காலத்துப் பந்த மாகாது.

2. பந்தநிவிருத்தி வடிவ மோக்ஷத்தின் பொருட்டுள்ள சிவவணுதி சாத
னங்கள் நிஷ்பலமாய்விடும்.

[குரு சோல்லலாயினார் —] முற்கூறிய சித்தாந்தத்தில்,

1. பந்தம் மோக்ஷம் * வேதம் குரு எனபவை அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

* இங்கு இது அபிப்பிராயமாம்.—இந்தத் திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதத்தில் ஒரு ஜீவ
னது அங்கீகாரத்தால் அந்நிய ஜீவவடிவ குரு அல்லது சிஷ்யனது அங்கீகாரமில்லை.
ஆனால் சொப்பனத்திலுள்ள ஒரு முக்கிய ஜீவனுக்கு வேறான மற்ற ஜீவாபாஸர்களைப்
போல் அந்நிய ஜீவாபாஸர்கள் தோற்றுகிறார்கள் அங்ஙனமே ஆபாஸவடிவமாய்க் குரு
சிஷ்யர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்தக் குருவினிடத்து ஈசுவரத்தன்மையோடு பகதி செய்
யப்படுகிறது அதுவும் சொப்பன குருவின பக்தியைப்போல மிததையாம் (பிராதி
பாவிகசத்தையுடையதாம்). இந்தப் பக்தத்தில் ஜீவன ஈசுவரன் முதலிய ஆறுபதார்த்தங்
களைச் சொரூபமாக அநாதியென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அவற்றினிடையில்,

1. பிரஹ்மத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை யிருக்கிறது

2. பிரஹ்மத்திற்கு வேறான பிரபஞ்சத்திற்கு வியாவகாரிகசத்தை யிருக்கிறது.

3. மற்றப் பிரவாகரூபமாய் அநாதியாயுள்ள சகல காரியப்பிரபஞ்சத்திற்கும் பிராதி
பாவிகசத்தை யிருக்கிறது.

ஆதலால் பின்பின் அததியாசத்திற்குக் காரணமான முன்முன் அத்தியாசத்தின்
ஞானத்தாற்றோன்றும் வாசனையின ஆசிரயவடிவ அவிததை யிருத்தலாலும் ஈசுவர
னிருத்தலாலும், க்ஷணிகவிஞ்ஞானவாதத்தின பிராப்தி அல்லது அநீசுவரவாதத்தின்
பிராப்தி முதலிய தோஷமில்லை. இவ்வர்த்தத்தை அதவைதசித்தியில் மதுகுதன
ஸ்வாமிகள் எழுதியிருக்கின்றார்கள். இவ்வார்த்தை ஜீவனது பிரசங்கத்தாற் சொல்லப்
பட்டது.

2. ஆனால் சேதனம் நித்தியமுத்தமா யிருக்கிறது.

3. அவித்தையின் பரிணாமங்கள் சேதனத்தில நானாவிர்த்த மாகின்றன. அதனால் ஆத்மசொரூபத்திற்குச் சிறிதும் ஆனியிலலை.

4. ஆதமா எப்போதும் அசங்கமாயும் ஏகாஸமாயு மிருக்கிறது.

5. இன்றையவரையில் ஒருவனும் முத்தனானதில்லை; மேலும் ஆவதில்லை. ஆனால் சேதனம் எப்போதும் முத்தமாகவே யிருக்கிறது.

6. அவிததைக்கும் அதன் பரிணாமத்துக்கும் சேதனத்தோடு எந்தக் காலத்திலும் சம்பந்த மில்லை ஆதலால் பந்தம், வேதம், குரு, சிரவணாதிகள், சமாதி, மோக்ஷம் என்பவற்றின் பிரதிதியும் சொப்பனம்போல அவித்தையா ஜநநியமாம். ஆதலால் மிததையாம்.

7. இவற்றில வெகுகாலதீவையுடைமையும் அவித்தையா ஜநநியமாம்.

அங்ஙனமாயினும், இது சித்தாந்தத்தை யறியாமல் ஸ்தூலதிருஷ்டியால் கேட்ட கேள்வியாம்.

(அக்நிருததெய்வ [இச்சையின்றிய ஆத்மதெய்வ]த்தின் சொப்பனம் 330-452).

(சொன்ற பிரபினத்தின் உத்தரம் 330-338). —

330. அக்நிருததேவனுக்குச் சொப்பனம்தோற்றுதல்(330-331).

குருவாக்கியம் — 'பெஷ்யனே ' நித்திராதோஷத்தினால் சொப்பனத்தில் அத்தியாபகன (ஒதுவிடபோன), அத்கியயனம் (ஒதல), வேதம், சாஸ்திரம், புராணம், தாமசாஸ்திரம், அத்கியயனம் செய்வோன், கர்மம், அதன் பலம் என்பன பிரதிதியாகின்றன. அவ்வெல்லாப் பதார்த்தங்களிலும் சத்தியத்தன்மையின் பிராந்தி யுண்டாகிறது அங்ஙனமாயினும், அசசொப்பனத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் மிததையா யிருக்கின்றன. அதுபோல ஜாக்கிரத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் மிததையா யிருக்கின்றன. அவை சத்தியமாகத் தோற்றுவது பிரம்மம். உனக்கு நான குருவாகத் தோற்றிப் பந்தத்தைநாசஞ் செய்யும் வேதார்த்தவுபதேசத்தைச் செய்தல் எதுவோ அது உனக்குமித்தையாகத் தோற்றுகிறது.

எப்படி அக்நிருததேவனுக்குச் சொப்பனத்தில் மிததியாப்பிரதிதிக்கு விஷயங்களான குருவேதாதிகள் அநிவசநீயமாபுண்டாயினவோ, அப்படி உன தோற்றத்தில் நானமுதலாகச் சகலமும் அநிவசநீயமிததையா யிருக்கின்றன.

2. சிலரு (பாபிகளு) க்கு மகா பயங்கரரூபமாய்த் தோற்றுகிறார்கள்.

3. அவ்வனத்திலிருக்கிறவர்களுக்குக் கர்மானுசாரமாய்ப் பலனைக்கொடுக்கிறார்கள்.

இவ்விதமாக அக்கிருததேவனது சொப்பனத்தில் அநேக இடங்களைப் பார்த்தான்.

1. வேறு சிலவிடங்களில் பிரம்ணர்கள் வேதபாராயணஞ் செய்கிறார்கள்.

2. சிலவிடங்களில் யாதசாலைகளில் உத்தமமான கர்மஞ் செய்கிறார்கள்.

3. சிலவிடங்களில் உத்தமமான நதி ஓடுகிறது. அதில் புண்ணியத்தின் பொருட்டு ஜனங்கள் ஸ்நானம் பண்ணுகிறார்கள்.

4. சிலவிடங்களில் ஞானிகளாகிய ஆசாரிகள் சிஷ்யர்களுக்கும் பிரஹ்ம வித்தைபய புத்தேசிக்கிறார்கள். அந்தப் பிரஹ்மவித்தைபய யடைந்து அவ்வனத்தினின்றும் அவர்கள் வெளிப்பட்டுப் போய்விடுகிறார்கள்.

இவ்விதமாகச் சொப்பனத்தில் அக்கிருததேவனது க்ஷணமாத்திரத்தில் அநேக ஆசாரிபமான பத்தாததங்களை அவ்வனத்தில் பார்த்தான். அவனுக்குச் சொப்பனத்தில் மனப்படியும் இவ்வாறு தோற்றியது. அகாலது,

1. வெகுநேரமாய் நான் இந்த வனத்திலிருக்கிறேன்.

2. இந்த வனத்திற்கு ஒருகாலுந் நாசம் வருகிறதில்லை.

3. (1) ஒருகாலத்தில் † பகவானுடைய நான்கு முகங்களினின்றும் ‡ அநேக பிஜங்கள் வெளியாவது அவ்வனம் அவரால் சிருஷ்டி க்கப்படுகிறது.

(2) § ஜலம் பாய்ச்சுவதால் அவ்வனம் பரிபாலிக்கப்படுகிறது.

(3) ஒருகால அவருடைய கோமான ஹாஸியத்தால் (சிரிப்பினால்) அவர் முகத்தினின்றும் அகலி புறப்பட்டு அவ்வனத்தைத் தாகம் (பிளயம்-சங்காரம்) செய்கிறது.

* இங்கிருந்து மிருதஜிய (பூ) லோகத்தின் (அதிலுள்ள பரதகண்டத்தின்) வாணனையாம்.

† பிரஹ்மா விஷ்ணு சிவரூபங்களால் ஜகத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதி சங்காரங்களின் கர்த்தாவாகிய ஈசுவரன்.

‡ ஜீவர்களது பரிபக்குவமாகிய அதிருஷ்டம்.

§ கர்மானுசாரமாகச் சுகதுக்கங்களின் அனுபவமாகிய போதத்தைக் கொடுப்பதனால்.

4. வனத்தின் உற்பத்தியுடன் எனது உற்பத்தி யுண்டாகிறது. வனம் தகிக்கப்படுமபோது நானும் தகிக்கப்படுகிறேன்.

5. வனம் முழுவதையும் தகித்து அந்த ஈசுவரன்மாதிரி மிருக்கிறார்.

6. அவர் சரீரத்தில் வனத்தின் பிஜம தங்குகிறது.

இத்தோற்றம் சொப்பனத்திலேயே அந்த அக்கிருததேவனுக்குச் சொப்பன வேதசிரவணத்தினு லுண்டாயிற்று.

332. அக்கிருததேவன் சொப்பனத்தில் குருவைச் சந்தித்தல்.

அப்போது தனக்கு அடிக்கடி ஜனனமாணங்க ளுண்டாவதைக் கேட்டு அக்கிருததேவன் விசாரித்தான் —

1. எவ்விதமாக நான் இவ்வனத்தைவிட்டு வெளிப்படுவேன்.

2. அப்படி வெளிப்படாவிட்டாலும் எப்படி எனது இச்சண்டாளத் துவம் (ஜீவததனமை) போயத் தேவபாவம் (பிரஹ்மததன்மை) எப்போது மிருக்கும்.

3. வனத்துக்கு வெளியேபோக வேறு உபாயமில்லை பிரஹ்மவிக்கைத பை யுபதேசிக்கிற ஆசாரியா தம் சிஷ்யர்களை வனத்துக்கு வெளியே கொண்டு போகிறார்.

இப்படி விசாரித்து அந்த அக்கிருததேவன் சொப்பனத்திலேயே ஆசாரி யனை யடைந்தான். அந்த விதிபூர்வமான அடைந்த சிஷ்யனுக்கு ஆசாரியர் தேவவாக்குருபமான மித்தியா கிரந்தத்தை யுபதேசிக்கலாயினா.

333. மித்தியா ஆசாரியர் மித்தியா சிஷ்யனுக்கு மித்தியா சம்ஸ்கிருத கிரந்தத்தால் உபதேசித்தலும், கிரந்தத்தின் மங்கலாசரணமும். ஈஈஈ-ஈஈஈ

மித்தியாசாரியரால் மித்தியா சிஷ்யனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட சம்ஸ்கிருதகிரந்தம் மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது.

* இங்கே சம்ஸ்கிருத கிரந்தம் எனப்படவை யாதேனுமோ அக்கிருததேவனது திருஷ்டாந்தத்தோடு கூடிய சம்ஸ்கிருத கிரந்தம் கிரஹிக்கத்தக்கதன்று. ஆனால் இந்த (விசாரசாகர) கிரந்தத்திற்கு மூல (ஆதார) மான அனைக சம்ஸ்கிருத கிரந்தங்கள் கிரஹிக்கத்தக்கனவாம்.

சமஸ்கிருத கிரந்தத்தை மொழிபெயர்ப்பதில் முதலில் மங்கலம் செய்
கூர். ஏனெனின்,

1. மங்கலம் செய்வதினால் கிரந்தம் முடிதற்குப் பிரதிபந்தமாயுள்ள விக்
கினங்கள் நாசமாகின்றன. விக் கினம் என்பது பாபத்திற்காம். பாபத்தினால்
சுபகாரியம் முடிவுபெறுகிறதில்லை. அந்தப் பாபங்கள் மங்கலத்தால் நாச
மாகின்றன.

2. பாபமற்றவனும் கிரந்தாரம்பததில் மங்கலம் அவசியம் செய்யவேண்
கும். ஏனெனின், கிரந்தாரம்பததில் மங்கலஞ் செய்யாவிட்டால் கிரந்தகர்த்
தாவினிடத்தில் புருஷாகளுககு நாஸ்திகபிராந்தி யுண்டாய்க் கிரந்தததிற்
பிரவிருத்தி யுண்டாகாது.

அம்மங்கலம் மூவகைதது:—1. வஸ்துகீர்த்தேசரூபம், 2. நமஸ்கார
ரூபம், 3. ஆசீர்வாதரூபம்.

சகுண அல்லது நிர்க்குணமான பரமாத்மா வஸ்து எனப்படும். அதன்
கீர்த்தனமே வஸ்துகீர்த்தேச மெனப்படும். தன்னுடைய அல்லது சிஷ்ய
னுடைய வாஞ்சித (இஷ்ட) வஸ்துவைப் பிரார்த்திப்பது ஆசீர்வாதரூபமங்கல
மெனப்படும். அந்தத் தனது இஷ்டவஸ்துவின் பிரார்த்தனமும் சிஷ்யனது
இஷ்டவஸ்துவின் பிரார்த்தனமும் பின் வருகின்றன.

334. புராணத்தில் கணேசனுக்கும் தேவிக்கும் ஈசுவரத்தன்மை பிர
சித்தமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஈசுவாசிரத்தனையிலலை. புராணத்தில் கணேச
னுக்குச் சொல்லப்பட்ட ஜன்மம் ஜீவாகள ஜனமமபோல் கர்மபலனல்ல;
ஆனால் ஈமகிருஷ்ணாதிகள் போல பகதாக்களே யதுக்கிரகிக்கப் பரமாத்மாவின்
ஆவிப்பாவமே பென்பது விபாஸபகவானுடைய மேலான அபிப்பிராயம்.

இந்தவிடத்தில் இது இரகசியமாக:—பரமார்த்த திருஷ்டியால் ஜீவனும்
பரமாத்மாவைவிட வேறன்று. ஆனால் எந்த ஜனனமரணாதிபந்தங்களின்
அத்தியாஸம் ஆத்மாவிலுள்ளதோ, அது ஜீவனுடைய ஜீவந்தன்மையாம். அந்த
ஜன்மதிபந்தம் கணேசாதிகளுக்கு ஆதமாவில (தம்மிடத்தில்) பிரதிதி
யாகிறதில்லை. ஆகையால் அவர்கள் ஜீவாகளல்லர். இவ்வாற்றால் கணேசாதி
களுக்கு ஈசுவரத்தன்மை யுண்டு. அதனால் கிரந்தாரம்பத்தில் அவர்களைச்
சிறுதித்தல் தகுதியாம்.

ஈசுவரனுக்கு நானாருபம் சொன்னது எல்லோருக்கும் ஈசுவரத்தன்மையை விளக்குதற்பொருட்டாம்; ஈசுவரபக்தியும் குருபக்தியும் வித்தியாப்பிரப்திக்கு முக்கியசாதனங்களா மென்னும் அர்த்தத்தையும் விளக்குதற்பொருட்டாம்.

335. நிர்க்குணவஸ்து நிர்ந்தேசவடிவமங்கலம்.

வியாபகமாயும் சத்தியமாயுமிருக்கிற எதன் பிரகாசத்தால் சூரிய சந்திரர்கள் பிரகாசிக்கிறார்களோ, அந்தப் புத்திகஞ்ச சாக்ஷியாகிய நான் சுத்தஸ்வரூபமாகவும் பூர்ணநந்தரூபமாகவும் இருக்கிறேன்.

சகுணவஸ்து நிர்ந்தேசரூபமங்கலம்.

ஸ்ரீ கணபதியின் பெயர் விக்கினங்களை அடியோடு நாசம்பண்ணுகிறது. அவரைச் சிந்திக்காவிடின் தேவதைகளுடைய இசைகளுஞ் சித்திக்கிற தில்லை. † திரிபுரவதத்தில இந்த விஷயம் பிரசித்தமாயச சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

நமஸ்காரரூபமங்கலம்.

அசுரர்களைச் சங்கரிக் கிறவர்களாயும் பகதர்களை யெப்போதும் பரிபாலிக் கிறவர்களாயுமிருக்கிற லக்ஷ்மீபதியான மகாவிஷ்ணுவையும் பாவதிபதியான பரமசிவனையும் நமஸ்கரிக் கிறேன்.

தான் கருதியதைப் பிராத்தித்தல்வடிவ ஆர்வாதரூப மங்கலம்.

எந்தச் சக்தியின் பலத்தால் ஈசுவரன் சிருஷ்டி க்கிறோ அந்தச் சக்தி இந்தக் கிரந்தம் முடியும்பொருட்டு என வாக்கிவிருக்கப் பிராத்திக் கிறேன்.

சிஷ்யன் கருதியபொருளைப் பிரார்த்தித்தல்வடிவ மங்கலம்.

பந்தத்தை நீக்கிச் சுகத்தைத் தரும் தீனதயாளுவான தாதுருரு இந்தக் கிரந்தத்தைப் படிக்கின்றவா கேட்கின்றவாகளது ஜன்மாதிகுக்கத்தை நிவர்த்திப்பாராக.

* கணேசன், விஷ்ணு, சிவன், தேவி, ஆசாரியா என்னும் இவர்களுக்கும்.

† மயதானவனு லாக்கப்பட்ட முப்புரத்தின் நாசத்தில் பிரவாதகிக மகாதேவனுக்கு எப்போது வெற்றியுண்டாகவில்லையோ, அப்போது அவர் எல்லாத் தேவர்களோடும் விக்கினராஜராகிய கணேசரைப் பூஜித்தார். அதனால் மகாதேவரது வெற்றியை லாகத தேவர்களது காரியமாகிய நிர்ப்பயத்தன்மை சித்தித்தது என்னும் பிரசங்கம் புராணங்களிற் பிரசித்தம்.

333. * வேதாந்தசாஸ்திர கர்த்தர்வாகிய + ஆசாரிய (ஸ்ரீ வேத வியாஸ)ரை † நமஸ்கரித்தல்.

(1) காங்குனது (2) வனத்தில் வீடு, மாகங்களை யசைத்து, (3) அவற்றின் முட்களை விரித்து, (4) அழகுப(5)தாமரைப்புஷ்பங்களைத் (6) தமது தானங்களின் னின்றும் பறித்து, (7) முட்களிற சுழலறுகிறது. அதைச் சுழலும புஷ்பத்தைப் பார்த்து (8) அவவழி போய் போகுமாய் நுவுன சித்தத்தில் (9) இவ்வழிய கமலம் இங்கிருக்கத்தக்கதன்று (10) உதகமமான இடத்திலிருக்கத்தக்கதாமென்று விசாரித்து, (11) அபாபுஷ்பங்களைக் கையில எடுத்துக்கொண்டு, (12) மறு படியும் மேலும் இக்காற்றை புகார்ப்பபடுகிறது முட்களிற சுழலறுமாதலால் (13) மீண்டும் வாய் புகர்க்க முட்களில சுழலறுகிற நகுமபடி யோருபாயஞ் செய்வோனாகவென்று விசாரித்துப் புகார்ப்பகால ஒருவலைசெய்து முண்மாதைப் பிரித்துவிடுகின்ற அவ்வுலையால் புஷ்பங்கள் முட்களில பிரவேசிக்கிறதில்லை.

* வேதாந்தமெனப்பன உபநிஷதங்களை அன்றறின தாற்பரியத்தை நிச்சயஞ் செய்வதாயிருந்தாலின் அன்றறையதரிசுகதான பிரமமந்திரவடிவ உத்திரமீமாம் னையும் வேதாந்தசாஸ்திர மெனப்படுகின்றது அகன காதநா ஸ்ரீ வேதவியாஸா.

† “எவன் சாஸ்திரார்த்தத்தை ஆசரித்து உலகத்தைச் சாஸ்திரத்திற் சொல்லப் பட்ட ஆசாரத்திலின்று நின்று தானும் சாஸ்திரசிற சொல்லப்பட்ட ஆசாரத்தை ஆசரிக்கிறானோ, அக்காரணத்தால் அவன் ஆசாரிய மெனப்படுகின்றான்.” என்னும் வாயு புராணமாகிய சாஸ்திரத்திற் கூறிய லக்ஷணத்தின்படி கூடியவா ஸ்ரீ வேதவியாசராக லின் அவா சாதாரண (சாவ ஆஸநிகசமபிரதாயா கருகதம்) ஆசாரியராயிருக்கின்றார். அவரை நமஸ்கரித்தல்வடிவ மாகலத்தை அலாசிரியா செய்கின்றனா. இவருக்குரு சிஷ்யர்களின் சமவாதவிருப்பால் அலாசிரியா எந்த மாகலத்தைச் செய்கிருக்கின்றனரோ, அது முதலிலும் கடைசியிலும் உபால கடுவிலும் மாகலஞ் செய்யவேண்டுமென்னும் விதியை அதரிசுகதாம்.

‡ மனதினாலும் வாககினாலும் சரீரத்தினாலும் தன்னைத் தாழ்கதுதலோடு தனக் கிஷ்டமானதின மேனமைகளை கிராமமாகப் புகழ்ந்து சித்தத்தாலும் சொல்லுதலும் செய்தலும் நமஸ்கார மெனப்படும் ப்ரமமூலித நமஸ்காரங்களும் உததம் மத்திம கவிஷ்ட வடிவங்களாயிருக்கின்றன.

1 அவற்றில் மனதின் நமஸ்காரம் விதை.

2 வாககுநமஸ்காரம் முயல்.

3. சரீரநமஸ்காரம் மரம்.

4. அதனினின்றும் குருமுதலியோரின் மகிழ்ச்சிவடிவமன் உண்டாகிறது.

337. (1) அதுபோல * பேதவாதி ஆசாரியாகிய வாயு என்னும்
(2) அது வேதரூப வனத்தில் (3) அர்த்தவாதரூப முட்களோடுகூடிய விரு
கூத்தினின்றும் ஸகாமகர்மரூப முட்களைப் பிரவிருத்திக்கச்செய்து; (4) உப
மில்லாமலும் இராகாதி தோஷமின்றி மிகச்சுத்தமாயிருக்கும் ராகாதி தோஷ
ங்களில்லாமலும் மிருக்கும் (5) சிஷ்பவடிவ தாமரைப்பூக்களைச் (6) சமாதிரியாக
அவற்றின் ஸ்தானத்தினின்றும் பிடுங்கி (7) ஸகாமகர்மவடிவ முட்களைத்
சுழற்றுவதைப் பார்த்து, (8) அவ்வழியே போகிறவனுக்குச் சமான்மான்
எங்கும் வியாபித்திருக்கிற ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவானவர் (9) இவ்வழிகியகமலவடிவ
சுத்தபுருஷன் இவ்விடத்தி் விருக்கத்தக்கவனன்று, (10) ஆனால் என் ஸ்வ
ரூபத்தை யடையத்தகுந்தவ னென்று விசாரித்து, வியாஸரூபத் தரித்து
(11) அச்சிஷ்யர்களை உபதேசரூப மடியில் வைத்தார். ஒருவன் மடியிலிருக்
கிற புஷ்பத்தைப் பிடுங்கக் காற்று சமர்த்தமாகாததுபோலப் பிரஹ்மவிஷ்ட
ஆசாரியருடைய உபதேசத்தில் இருக்கிறவனைப் பேதவாதி பிரமிக்கும்படி
செய்யச் சமர்த்தனாகிறதில்லை. ஆகையால் உபதேசமே மடியாம். (12) மறு
படியும் வியாஸபகவான், (13) இரூப பேதவாதி மற்றவர்களையும் ஸகாமகர்ம
ரூப முட்களில் சுழற்றுவான் ஆகையால் மேலசிஷ்யர்கள் பிரமிக்காமலிருக்கு
மாறு விசாரித்துச் சூத்திரவடிவ வலையினால் வேதவாககியரூப விருகூங்களை
விபாகஞ்செய்தார்.

வனத்தில் இருவகை விருகூங்களுண்டு:—

1. முன்மாங்கள்;
2. முள்ளில்லாதன.

அவை வலையால் பிரிக்கப்பட்டால் வலையினால் புஷ்பங்களுக்கு முட்க
ளோடுகூடிய மாங்களிற் பிரவேச முண்டாகிறதில்லை.

அதுபோல வேதத்தில் இருவகை வாககியன்க ளுள.

1. ஒன்று கர்மத்தைத் துதித்துப் பகிர்முகனைக் கர்மத்திற் பிரவிருத்திக்
கச் செய்கிறது.

2. மற்றொன்று கர்மபலத்தின் அநித்தியததன்மையைப் போதித்துப்
புருஷனை நிவிருத்தியில் திருப்புகிறது.

இவ்வாக்கியங்களை,

* இவ்ருப் பேதவாதியை ஆசாரியனாகச் சொன்னது "தேவததன் சிவக" மென்
னும் வாக்கியம்போலக் கெணணிவிருத்தியினுற் சொன்னதாம். முக்கிய (சத்தி)
விருத்தியினுற் சொல்லப்படவில்லை. ஆதலால் முன்னுக்குப்பின் (3-வது நான்கத்திற்
கும் இத்தான்கத்திற்கும்) விரோதமில்லை.

338. வேதவியாசர் பிரித்துச் சூத்திரத்தினும் சகல வாக்கியங்களுக்கும் நிவிருத்தியில் தாற்பரியமே யல்லாமல் பிரவிருத்தியில் ஒருவாக்கியத்திற்கும் தாற்பரியமில்லை என்று போதித்தார்.

பிரவிருத்தியைப் போதிக்கும் வாக்கியங்கட்கும் ஸ்வாபாபிகமாயும் நிஷித்தமாயுமுள்ள பிரவிருத்தியிலிருந்து புருஷனைத் திருப்பி விஹிதப்பிரவிருத்தியினால் (விதிக்கப்பட்டதனைச் செய்தலால்) அந்தக்காரணம் சுத்தமாக அதினின்றும் நீங்கி ஞானநிஷ்ட புருஷனாகுக என்று இவ்வாறு நிவிருத்தியிலேயே தாற்பரியமாம்.

அர்த்தவாதவாக்கியங்கள் கர்மபயனைப் போதிப்பது குடஜிஹ்வாநியாயத்தினாலாம். பலதரில அவற்றிற்குத் தாற்பரியமில்லை யென்னும் அர்த்தத்தைச் சூத்திரத்தினால் வியாஸா போதிக்கிறார். சூத்திரங்களால் இந்த அர்த்தத்தைப் புருஷன் அறிந்து ஸகாமகர்மத்தில் பிரவிருத்திக்கிறதில்லை.

நூல்வலை படிப்பவர்களை முட்களினின்றும் தடுப்பதுபோல் வியாஸருடைய சூத்திரம் ஸகாமகர்மத்தினின்றும் தடுப்பதால் வலைவடிவமாய்ச் சொல்லப்பட்டது. நீச்சலநாஸனாகிய நான் அந்த ஸ்ரீ வியாஸரை நமஸ்கரிக்கின்றேன்.

339. அக்கிருததேவனுடைய கேள்வி:—1. “நான் யார்?”. 2, “சம்சாரத்தின் கர்த்தா யாவன்?”. 3. “முகநிகருக காரணம் ஞானமா? அல்லது கர்மமா? அல்லது உபாசனையா? அல்லது இரண்டுமா? என்பன.

அவற்றுள்,

1. பகவானே! “நான் யார்?”

(1) தேகஸ்வரூபமா?

(2) அல்லது தேகத்துக்கு வேறு?

நான் மனுஷியனாயிருக்கிறேன், எனக்குச் சரீர மிருக்கிறது என்று இரண்டு பிரதிதியுண்டாகுதலால் எனக்குச் சந்தேகமிருக்கிறது.

ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு நாவில் வெல்லம்பற்றிய விரலைத் தடவிக் கசப்பான மருத்தில் தித்திக்குமென்னும் புத்தியை யுண்டுபண்ணிக் குழப்பு மருந்தைச் செலுத்தி விடுகிறாள். இது சாஸ்திரத்தில் குடஜிஹ்வாநியாய மெனப்படும். அதுபோல் சுருதியாகிய தாய் பாமரஜ்வாகனாகிய குழந்தைகளுக்குத் தம் கர்மபலத்தைத் துதிகரும் வசனங்களாகிய அர்த்தவாதவாக்கியங்கள்வடிவ வெல்லம்பற்றிய விரலை நக்கவைத்துச் சுவர்க்காதிகளின் அடைவாகிய கர்மபலத்தைப் போதித்து அக்கர்மத்திற் பிரவிருத்தியுண்டாகச் செய்கிறது. ஆனால் எப்படி அத்தாய்க்குக் குழந்தையின் கோகநிவிருத்தியிற் கருத்தோ, வெள்ளத்தடவியவிரலைச் சுவைக்கச் செய்வதிற் கருத்திலேயோ, அப்படியே வேதமாகிய தாய்க்குப் பாவநிவிருத்திவாயினாகச் சித்தசத்தியில் தாற்பரியமாம்; ஸ்வர்க்காதி பஸத்தில் தாற்பரியமில்லை.

தேகத்துக்கு வேறென்று தாங்கள் சொல்லும்படித்தில்,

(3) நான் கர்த்தா போக்தாவா?

(4) அல்லது கிரியையின்றியவனா?

அக்கிரிய (கிரியையின்றியவ)னெனினும்,

(5) நான் சகலசீரங்களிலும் ஏகனா?

(6) அல்லது அநேகனா?

என்பது முதற்பிரசினத்தின் அபிப்பிராயமாம்.

2. இந்தச் சமுசாரத்தின் கர்த்தா யாவன்? என்பதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

(1) இச்சம்சாரத்திற்கு ஓர் கர்த்தாவுண்டா?

(2) அல்லது தானாகவே யுண்டாயிருக்கிறதா?

கர்த்தா விருக்கும்படித்தில

(3) கர்த்தா ஜீவனா?

(4) அல்லது ஈசவனா?

ஈசவனெனின்,

(5) அநத ஈசவான் ஓரிடத்திலிருக்கிறாரா?

(6) அல்லது எங்கும் வியாபித்திருக்கிறாரா?

வியாபகரானால்,

(7) வியாபகமான ஆகாசத்திலும் ஜீவன் பின்னமாயிருப்பது போல அநத ஈசவானினும் ஜீவன் பின்னமா?

(8) அல்லது அபின்னமா?

3. முக்திக்குக் காரணம் யாது? என்பதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

(1) காரணம் ஞானமா?

(2) அல்லது கர்மமா?

(3) அல்லது உபாஸனையா?

(4) அல்லது இரண்டுமா?

இரண்டுமெனின்,

(5) ஞானகர்மங்களா?

(6) அல்லது ஞான உபாஸனைகளா?

(7) அல்லது கர்ம உபாஸனைகளா?

(1.) “நான் யார்?” என்பதன் உத்தரம் 340-360.

340. ஆத்மா சங்காதத்தின் சாக்ஷியாதல்.

ஸ்ரீ தருவானவர் முதலில் சிஷ்யன் கேட்ட பிரசினத்திற்கு உத்தரம் கூறுகின்றார்:— “நீ சச்சிதானந்தசொரூபம்” என்று சொல்வதனால் தேகத்திற்கு வேறெனப்பட்டது.

ஏனெனின், தேகம் அசத்ரூபமாயும் ஜடரூபமாயும் துக்கரூபமாயு மிருக்கிறது. நீ கர்த்தாபோக்தாவு மன்று. ஏனெனின்,

1. எவனிடத்தில் துக்கமிருக்கிறதோ அவன் துக்கநிவிருத்தியின்பொருட்டும் சுகப்பிராப்தியின்பொருட்டும் கிரியையைச் செய்கிறான். அவன் கர்த்தாவெனப்படுகிறான்.

(1) உன்னிடத்தில் துக்கமில்லாததினால் துக்கநிவிருத்தியின்பொருட்டுத் கிரியையைச் செய்கிறவனல்லன்.

(2) நீ ஆனந்தஸ்வரூபமா யிருக்கிறாய். ஆதலால் சுகப்பிராப்தியின்பொருட்டும் நீ கிரியையின் கர்த்தாவாகிறதில்லை.

—ஈ. எவன் கர்த்தாவாகிறானோ அவனே போக்தாவாகிறான். நீ கர்த்தாவன்று; ஆகையால் போக்தாவு மன்று.

புண்ணியபாவங்களை யுண்டுபண்ணும் கர்மத்தின் கர்த்தாவும் சுகதுக்கங்களின் போகதாவும் ஸ்தூலரூபம சங்காதமாக; நீ யன்று. நீ சங்காதத்திற்குச் சாக்ஷி.

341. ஆத்மா சுகதுக்காதி தர்மங்களின்றி வியாபக்மாய்

ஏகமாயிருக்கிறதெனல். சாங்கியமதத்தையும்

மூவகை நியாய மதங்களையும்

சொல்லுதலும் கண்டித்தலும் 341-354.

இதனாலேயே ஆத்மா ஏகமாய்; நானாவன்று. ஆத்மா கர்த்தாபோக்தாவாயின் அப்போது நானாவாகும். ஏனெனின் ஒருவன் சுகியாயிருக்கிறான் ஒருவன் துக்கியாயிருக்கிறான். கர்த்தாபோக்தாவாக ஒருவனையே அங்கீகரிக்கின், ஒருவனுக்குச் சுகம் அல்லது துக்கம் உண்டாகிறதினால் எல்லோருக்கும் சுகம் அல்லது துக்கம் உண்டாகவேண்டும். அநுபவத்தில் அப்படியில்லை. ஆதலால் போக்தா அநேகமாய். ஆத்மா போக்தாவாகாததினால் ஒன்றே.

342. [புரவணகி:—] சாங்கியமதத்தில் ஆத்மாவைக் கர்த்தா போத்தி வெண அங்கிகரிக்காது புருஷன் நானாவென்று அங்கிகரிப்பது மிக்க விருத்தமாய் விருக்கிறது. ஏனெனின், இது சாங்கியசித்தாந்தமாம்:—

1. (1) சத்துவரஜஸ்தமோகுணங்களின் சமான அவஸ்தைக்குப் பிராண மென்று பெயர். அந்தப் பிரதானம் பிரகிருதியாய்விருக்கிறது. விகிருதி யன்று.

[1] விகிருதி யென்பது காரியம்.

[2] பிரகிருதி என்பது உபாதானகாரணம்.

[1] அந்தப் பிரதானம் மஹத்தவத்தின் உபாதானகாரணமாய் விருத்தலால் பிரகிருதியாம்.

[2] அநாதியாய்விருத்தலால் விகிருதியன்று:—

(2-8) மஹத்தவம் அகங்காரம் பஞ்சதன்மாத்திரைகள் இவ்வேழு பிரகிருதிகளும் விகிருதிகளாம்.

[1] முன்னிற்பது பின்னிற்பதற்குப் பிரகிருதியாம்.

[2] பின்னிற்பது முன்னிற்பதற்கு விகிருதியாம். தன்மூத்திரைகளும் பூதங்களுக்குப் பிரகிருதிகளாம். இவ்விதத்தால் ஏழு பிரகிருதிகளும் விகிருதிகளாம்.

(9-24) பஞ்சபூதங்கள் தசேந்திரியங்கள் மனது என்னும் இந்தப் பதினான்கும் விகிருதிகளாம்; பிரகிருதிகளன்று.

(25) புருஷன் பிரகிருதி விகிருதிகள் இரண்டுமன்று. ஏனெனின்,

[1] ஒன்று ஒருபதார்த்தத்துக்குக் காரணமானால் அப்போது அது பிரகிருதியாகும்.

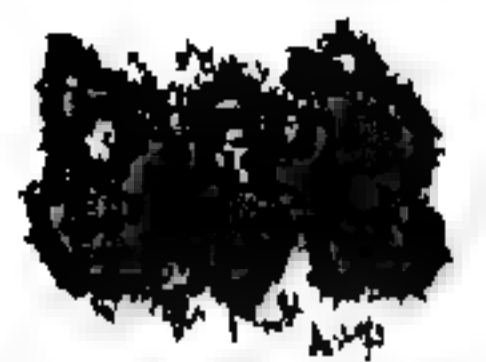
[2] காரியமானால் அது விகிருதியாகும்.

[1] புருஷன் எதற்கும் காரணமாகாமையினால் பிரகிருதியன்று.

[2] காரியமாகாததினால் விகிருதியு மன்று. ஆதலால் புருஷன் அசங்கன்.

இவ்விதத்தால் சாங்கியமதத்தில் 25 தத்துவங்க ளிருக்கின்றன. தத்துவ மென்பது பதார்த்தத்திற்காம்.

அக்கிருததேவனது சொப்பனத்தோற்றம். [இறுவது]

2. சாங்கியமதத்தில் *, ஈசுவரன் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

3. சதந்திரமான பிரகிருதியே ஜகத்துக்குக் காரணமாயிருக்கிறது.

4. புருஷனுடைய போகமோக்ஷங்களின்பொருட்டுப் பிரகிருதியே பிரகிருதிக்கிறது; புருஷன் பிரகிருதிக்கிறதில்லை.

5. பிரகிருதியின் விஷயரூபபரிணாமத்தால் புருஷனுக்குப் போக முண்டாகிறது.

6. புத்திவாயிலாக விவேகவடிவப் பிரகிருதியின் பரிணாமத்தால் மோக்ஷ முண்டாகிறது.

7. புருஷன் அசங்கனாயிருத்தலால் அவனிடத்திற் போகமோக்ஷங்கள் பொருந்தா. அங்ஙனமாயினும், ஞானம் சுகம் துக்கம் ராகம் துவேஷ முத

க சாங்கியம் 1. ஸைசுவாசாங்கியம், 2. நிரீசுவாசாங்கியம் மென்னும் பேதத்தால் இருவகையாம்.

1. கர்த்தமதேவஹூதிகளின் புத்திரான பகவானது அவதாரமாகிய கபிலர் ஸைசுவாசாங்கியம் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர்

2. மற்றோர் கபிலர் இருந்தாரா. அவர் நிரீசுவாசாங்கியம் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அவர் மதத்தில் ஈசுவரன் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை; ஆனால் பிரகிருதியை ஜகத் காரணமாகவும் புருஷனுடைய போகமோக்ஷங்களுககு ஹேதுவாகவும் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரளயகாலத்தில் சத்துவாதி குணங்களின் சாம்ய (கலப்பு) அவஸ்தையினைப் பிரதானம் (பிரகிருதி) என்பா அது எப்போது சிருஷ்டி காலத்தில் சாம்யாவஸ்தையை விடுகின்றதோ, அப்போது ஜகததுண்டாகிறது. அந்நிப் பிரதானம் ஜடமாயிருத்தலால் தானே சாமிபாவஸ்தையை விடுதலிற் சாமர்த்திய முடையதாகிறதில்லை. சேதனபுருஷன் அவர் மதத்தில் அசங்கனாயிருத்தலால் அவ் னுக்குப் பிரதானத்தோடு சம்பந்தமில்லை. சேதனசம்பந்தமின்றி ஜடத்தினால் யாதொரு காரியத்தின் உற்பத்தியு முண்டாகிறதில்லை ஆதலால் பிரதானவடிவ மாயையோடு கூடிய சேதனம் அநதர்யாமியாகிய ஈசுவரனும். அவரே ஜகததிற்குக் கர்த்தாவர் மென்று கொள்ளுதல் தகுதிடாம்.

சாங்கியமதத்தில் ஆதமாவின் நாநாத்துவத்தையும் பிரகிருதியின் நித்தியத்தன் மையையும் அங்கீகரித்து ஆதமாவில் ஸஜாதீய (தன்னினச்) சம்பந்த விஜாதீய (வேற்றி னச்) சம்பந்தங்களின் அடைவால் நாநா ஆத்மாவின் அசங்கத்தன்மையைக் கூறுதலும் வியாகாததோஷத்தோடு கூடியதாம். ஒரு வியாபகமான ஆத்மாவை யங்கீகரிக்கவே நாநா அந்தக்கரணத்தால் போகமுதலியவற்றிற்குக் கலவாமையாகிய வியவஸ்தை யுண்டாகிறது. பின் ஆத்மாவின் நாநாத்துவ அங்கீகாரத்தால் அத்வைத சுருதியோடும் அபிதத டிப்பணியிற் சொல்லப்படும் பேதபாதகயுத்தியோடும் விரோதிததலைவிட வேறு பயன் பெறுவதில்லை. இவ்வாற்றால் சாங்கியமதம் அசங்கநமாம்.

வியவை புத்தியின் பரிணாமமா யிருக்கின்றன. அந்தப் புத்திக்கு ஆத்மாவோடு விவேகமில்லை; அவிவேகமிருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மாவில் ஜோபிக்கப்பட்ட பந்தமோஷங்களுள்; பரமார்த்தமாக விலலை.

8. ஆத்மாவில் அவிவேகத்தால் சித்தித்துள்ள போகங்களாலே சாங்கிய மதத்தில் ஆத்மா போக்தர் வெனப்படுகிறது.

9. பரமார்த்தமாக ஆத்மா போக்தாவன்று; புத்தியே போக்தாவாம்

10. புத்தி ஆத்மாவுக்கு வேறாம்.

11. இந்த ஞானத்துக்கு விவேகமென்று பெயர்.

12. அதன் அபாவத்துக்கு அவிவேகமென்று பெயர்.

இவ்விதத்தால் சாங்கியமதத்தில்,

13. ஆத்மா அசங்கமாயிருக்கிறது.

14. சுகாதிகள் புத்தியின் பரிணாமங்களாயிருத்தலால் புத்தியின் தர்மங்களாம்.

15. ஆத்மா நானாவாம்.

[சித்தாந்தி:—] மேற்கூறியது மிகவும் விருத்தமாயிருக்கிறது. சுகதுக்கங்கள் ஆத்மாவின் தாமங்களானால் அவை ஒவ்வொரு சரீரத்திலுமே பேதப்படுவதால் ஆத்மாவிற்குமே பேதமுண்டாம். அசுகதுக்கங்கள் ஆத்மாவின் தர்மங்களாகாமல் புத்தியின் தாமங்களாயிருத்தலால் சுகதுக்கங்களின் பேதத்தால் புத்தியின் பேதம் சித்திக்கிறது; ஆத்மாவின் பேதம் சித்திக்கிறதில்லை.

ஒரே வியாபக ஆகாசத்தில் நானாவுபாதிகளின் தாமங்கள், உபாதி ஆகாசம் என்பவற்றின் அவிவேகத்தினால் தோற்றுவதுபோல ஒரேவியாபக ஆத்மாவில் நானா புத்திகளின் தாமங்கள் அவிவேகத்தினால் தோற்றுகின்றன என்னும் வாதையினைச் சாங்கியமதத்தில் அங்கீகரிப்பது உசிதம்.

ஆத்மாவை அசங்கமாகக்கொண்டு நானாவென்று கொள்ளுதல் நிஷ்பிரயோசனமாம்.

சில ஆத்மாக்கள் முக்தர்களாயும் இருக்கின்றார்கள். சிலருக்குப் பந்தமிருக்கிறது. இவ்வாறு பந்தமோக்ஷங்களின் பேதத்தால் ஆத்மாவின் பேதத்தை அங்கீகரிப்பதுமே பொருத்தது. ஏனெனின், பந்தமோக்ஷங்களை ஆத்மாவில் அங்கீகரிக்கின், அப்பந்தமோக்ஷபேதத்தால் ஆத்மாவின் பேதம் சித்திக்கிறது. அப்பந்தமோக்ஷம் சாங்கியமதத்தில் அசங்க ஆத்மாவில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஆனால் புத்தியின் அவிவேகத்தால் பந்தமும் புத்தியின் விவேகத்தால் பந்தத்தின் மோக்ஷமும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

சாங்கியமத ஆத்மக்கூற்றும் அதன் கண்டனமும். [சுவாமி]

அந்தவஸ்து அவிவேகத்தாலுண்டாகிறதோ விவேகத்தால் நிரிஞத்தியாதோ, அந்தவஸ்து ரஜ்ஜுசர்ப்பம்போல மித்தையாம். ஆத்மாவினிடத்திலும் புத்தியின் அவிவேகத்தால் பந்தமிருக்கிறது; விவேகத்தால் அது நிரிஞத்தியாகிறது. ஆதலால் பந்தம் மித்தையாம்.

எப்படிப் பந்தம் மித்தையோ அப்படி ஆத்மாவின் மோக்ஷமும் மித்தையாம். எதில் பந்தம் சத்தியமாயிருக்கிறதோ அதற்கே மோக்ஷமும் சத்தியமாயும். ஆத்மாவில் பந்தம் மித்தையாயிருத்தலால் மோக்ஷமும் மித்தையேயாம்.

இவ்விதத்தால் மித்தையான பந்தமோக்ஷங்கள் ஆகாசம்போல ஒரே ஆத்மாவினிடத்திலும் பொருந்துகின்றன. அவற்றின் பேதத்தால் ஆத்மாவின் பேதம் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் சாங்கியமதத்திற் சொல்லிய ஆத்மாவின் * பேதம் அசங்கதமாட.

சுரண்டு இவை பேதத்தின் பாதகயுக்திகளாம்:—ஒரு ஆத்மாவின் பேதம் வேறு ஆத்மாவிலிருக்கின்றது என்று சொல்லும் பிரதிவாதியினை, 1. எந்தப் பேதம் பேதமின்றிய ஆத்மாவிலிருக்கின்றதா, 2. அல்லது பேதத்தோடுகூடிய ஆத்மாவிலிருக்கின்றதா என்று கேட்கவேண்டும்.

1. முதற்பகடித்தைக் கூறின் வியாகாததோஷமுண்டாகும். ஏனெனின், எந்தப் பேதத்தின் ஆசிரயமாகிய ஆத்மாவைப் பேதமின்றியதாகவும் கூறுகின்றாய்; பின்னர் அதில் பேதமிருக்கிறதென்றும் கூறுகின்றாய் ஆதலால் “என் பிதா பாலப் பிரஹ்மசுனி” என்னும் வாககியத்தினைப்போல இந்த உன்னுடைய வசனம் வியாகாததோஷத்தோடு கூடியதாகும்.

2. பேதத்தோடுகூடிய ஆத்மாவில் ஆத்மாவின் பேதமிருக்கின்றதென்னும் இரண்டாவது பகடித்தைக் கூறின், (1) எந்தப் பேதத்தோடு கூடியதாய் ஆத்மாவிலிருக்கின்றதோ அந்தப் பேதமும் இந்தப் பேதமும் ஒன்றா? (2) அல்லது இரண்டா?

(1) ஒன்றேயெனின், தன்னோடுகூடிய ஆத்மாவில் தானே இருத்தலால் ஆத்மாசிரயதோஷ முண்டாகும்.

(2) எந்தப் பேதத்தோடு கூடியதாய் ஆத்மா இருக்கின்றதோ அது ஆத்மாவின் விசேஷணவடிவ பேதமென்னும் இரண்டும் ஒன்றற்கொன்று பின்னமெனின்,

[1] அவ்வாற்தான் விசேஷணவடிவ பேதத்திற்கும் பேதாத ஆத்மாவின் இருத்தல் சம்பவியாது. ஆனால் பேதத்தோடுகூடிய ஆத்மாவிலிருத்தல் சொல்லவேண்டும். ஆதலால் ஆத்மாவில் முதற்பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டு இரண்டாவது பேதத்தை விசேஷணமாகவும், பின் இரண்டாவது பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டு முதற் பேதத்தினை விசேஷணமாகவும் கூறுபிடத்து, ஒன்று நிலைத்தற்பொருட்டு மற்றொன்று வேண்டியதாயிருத்தலின் அந்நியோந்நியாசிரயதோஷம் உண்டாகும்.

343. [பூர்வபக்ய:—] அவ்வாறே நியாயமதத்திலும் ஆத்மாவின் பேதம் அசங்கதமாம். ஏனெனின், இது நியாயசித்தாந்தமாம்:—

1. ஸுகம், துக்கம், ஞானம், இச்சை, துவேஷம், பிரயத்தனம், தர்மம், அதர்மம், ஞானத்தின்சமஸ்காரம், சங்கை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம் என்னும் பதினான்கு குணங்களும் ஜீவரூப ஆத்மாவிலிருக்கின்றன.

2. சங்கை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம், ஞானம், இச்சை, பிரயத்தனம் எனனும் இவ்வெண்குணங்களும் ஈசுவரனிடத்திலிருக்கின்றன. இவ்வளவு பேதமுளது:—

(1) ஈசுவரனுடைய ஞானம் இச்சை பிரயத்தனம் என்பன நித்தியமாம்.

(2) ஜீவனுடைய ஞானங்கள் மூன்றும் அநித்தியமாயிருக்கின்றன.

(1) ஈசுவரன் வியாபகமாயும் நித்தியமாயுமிருக்கிறான்.

(2) ஜீவன் அநேகமாயும் எங்கும் வியாபகமாயும் நித்தியமாயும் இருக்கிறான். ஜீவனுடைய ஞானம் அநித்தியமாயிருக்கிறது. ஆதலால் ஞானகுண மிருக ரூபகாலத்தில் ஜீவன் சேதனமாயும் ஞானகுணம் அழிந்தகாலத்தில் ஜடமாயுமிருக்கிறான்.

3. ஜீவஈசுவராகளபோல ஆகாசம், காலம், திசு, மனது என்பன நித்தியமாம்.

[2] ஆத்மாவில இரண்டாவது பேதம் நிலைததற்பொருட்டுப் அதன் ஆசிரயமாகிய ஆத்மாவின் பேதத்தோடு கூடியதாகுதற்கு அதற்கு விசேஷணமாக மூன்றாவது பேதத்தை அங்கீகரிக்கின், அம்மூன்றாவது பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டும் மூன்றோல ஆத்மாவின் பேதத்தோடு கூடியதாகக்கலவேண்டும். அந்த மூன்றாவது பேதம் நிலைததற்பொருட்டு அதன் ஆசிரயமாகிய ஆத்மாவின் விசேஷணம் முதற்பேதமெனின், முதற்பேதத்திற்கு இரண்டாவது இரண்டாவதற்கு மூன்றாவதும் பின் மூன்றாவதற்கு முதற்பேதமும் வேண்டியதாயிருத்தலின் சக்கரம்போல் சுழல்தல் வடிவ சக்கிரிகாதோஷம் உண்டாகும்.

[3] மூன்றாவதுபேதம் நிலைத்தற்பொருட்டுப் பேதத்தின் ஆசிரயமாகிய ஆத்மாவின் பேதத்தோடு கூடியதாகுதற்கு அதன் விசேஷணவடிவ வேறு நான்காவது பேதத்தைக் கூறிப் பின் நான்காவது பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டு ஐந்தாவது பேதத்தைக் கூறின் பிரமாணமின்றிய பேதத்தைத் தரிததல்வடிவ அநவஸ்தைத்தோஷம் மூண்டாகும்.

ஆதலால் ஆத்மாவின் பாஸ்பாபேதம் [நாகாத்துவம் (பலவாதல்)] அசங்கதமாய் இத்தப் பேதத்தை வாதிக்கும் யுக்தி நையாயிகாபூதலிய சகல பேதவாதிகளையும் கொள்ளப்பட்டுள்ள பேதத்தைக் கண்டிப்பதாம்.

4. பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயு என்பவற்றின் பரிமாணுக்களும் நித்தியமாயிருக்கின்றன. ஜன்னலின் வழிபாய் வரும் கிரணத்தில காணப்படும் சூक्ष்மமான தூளியின் ஆரிலொருபாகத்துக்குப் பரிமாணுவென்று பெயர். அந்தப் பரிமாணு ஆதமானவப்போல நித்தியமாயிருக்கிறது.

5. ஜாதிமுதலிய வேறு சில பதார்த்தங்களும் நியாயமதத்தில் நித்தியமாயிருக்கின்றன.

வேததகிறது விருககமான சித்தகார்த்தங்களை வெருவாயெழுதுவதால் ஜிஞ்ஞாசுவுக்கு உபயோகமில்லை யாகலின் எழுதவில்லை.

6. “நான் மனுஷ்பன் பிராந்மணன்” என்று தேகத்தில் ஆத்மப்பிராந்தியுண்டாகிறது. அதனால் ராகதாஸுஷ்ணக ஞாண்டாகின்றன. அவற்றால் தர்மாதர்மங்களின்பொருட்டுப் பிரவிருத்தியுண்டாகிறது அகனால் சரீரத்தின் சம்பந்தவாபிலாகச் சுகதுகதங்க ஞாண்டாகின்றன. இவ்விதத்தால் நியாயமதத்தில் பிராந்திஞானம் ஆத்மாவின் சமுசாரத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

7. அந்தப் பிராந்திஞானம் தத்துவஞானத்தால் நிவிருத்தியாகிறது.

8. சரீரமுதலிய சகல பதார்த்தங்களினும் ஆத்மா * வேறு என்னும் நிச்சயத்திற்குத் தத்துவஞானமென்று பெயர்.

* இஃது இது வீச்சுஷமாம — ஸையிகமதத்தில் தத்துவஞானத்திற்கு ஏது மன்னமென்று சொல்லப்படமிருக்கிறது “ஆசமா பிறவற்றின் வேறு; ஆத்மாவாயிருத்தலால்; எது பிறபதார்த்தங்களினும் வேறல்லாது பிறபதார்த்தவடிவமாயிருக்கிறதோ அது ஆத்மாவன்று; கடம்போல” என்னும் வெவிரேக அநுமானத்தினால் ஆத்மாவில் பிறபதார்த்தங்களினது பேதத்தின் அநுமிதிஞானமுண்டாகிறது. அது மன்னமெனப்படுகிறது.

பிறபதார்த்தங்களின் ஞானமின்றி ஆத்மாவில் பிறபதார்த்தங்களினது பேதத்தின் ஞானம் சம்பவியாத என்னென, எதற்குப் பிறவற்றில் பேதமிருக்கிறதோ, அது பேதத்தின் பிரதியோகியாம். அந்தப் பிரதியோகியின் ஞானம்ன்றிப் பேதஞானமுண்டாகிறதுலை ஆதலால் ஆத்மாவில் பிறபதார்த்தங்களினது பேதத்தின் அநுமிதிவடிவ மன்னத்தின் உபயோகியான பிறபதார்த்தங்களின் நிருபணமும் தத்துவஞானத்தின் உபயோகியாமென்று கொளருகிறார்கள்

அது சம்பவியாது. ஏனெனின், கிரஹஞ்செய்த அாதத்தின் நிச்சயத்திற்குக் கூலமர்ன பிரமேயகத சந்தேகத்தினை நிவர்த்திக்கும் யுத்திகள் எவையோ, அவற்றின் சிந்தனத்தை மன்னம் என்பா பேதஞானத்தால் அநர்சதமுண்டாகிறது “இவ்வெல்லாம் நிச்சயமாகப் பிரஹ்மம்” என்றல் முதலிய சுருதிவாக்கியங்களால் அபேதத்தில் சகல வேதங்களுக்கும் தாந்ரரியமாம் “இரண்டாவதால் பயமுண்டாகிறது” “எவன் இஃது நானாவப்போலக் காண்கிறானோ அவன் மிருத்தியுவினின்றும் மிருத்தியுடையடைகிறான்” என்றல் முதலிய சுருதிவாக்கியங்களால் பேதஞானத்தின்

(1) அந்தத் தத்துவஞானத்தால் “நான் மனுஷ்யன் பிரஹ்மணன்” என்னும் பிராந்தி நிவிருத்தியாகிறது.

(2) பிராந்திராசத்தினால் ராகத்துவேஷாதிக ளில்லாமற் போகின்றன

நிந்தை செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆதலால் பேதஞானத்திற்கு றேரோயாவது அல்லது தத்துவஞானவாயிலாகவாவது புருஷார்த்தத்தன்மைபை யுணடுபண்ணுதன்மை சம்பவியாது.

மனனமென்னும் சொல்லினாலும் ஆத்மாவின்னும் வேறுபதார்த்தங்களினது பேதத்தின் தோற்றமாகிய அததமுண்டாகிறதுல்ல ஆனால் மனனபதத்திற்குச் சிந்தித்தல்மாதிரிம பொருளாம். வாககிபபேதங்களை யநுசரித்தது அபேதசிந்தனத்தில் மனனசப்தத்திற்குப் பரியவசானம் (முடிவு) உண்டாகிறது. எநகவிதசத்தினாலும் ஆத்மாவின்னும் வேறு பதார்த்தங்களின் பேதம் மனனம் எனனும் சொல்லிறதும் பொருளாகாது.

அல்லது 1. பிறபதார்த்தங்களின் ஞானத்தினாலேயே புருஷார்த்த (மோக்ஷ)த்திற்குச் சாதனமான தத்துவஞானத்தின் பிராப்தியுண்டாகுமாயின் சகல புருஷர்களுக்கும் தத்துவஞானத்தின் அடைவு உண்டாதலவேண்டும், 2 அல்லது ஒருவனுக்கும் உண்டாகாது எனபதைக காட்டுகின்றா —

1 பிறபதார்த்தங்களின் சாமானிய ஞானம் தத்துவ (ஆதம்) ஞானத்தில் அபேக்ஷிக்கப்படுவதாயின் சாமானியஞானம் சகல புருஷர்களுக்கும் மிருக்கிறது ஆதலால் பிறபதார்த்தங்களின் ஞானபூர்வமான பிறபதார்த்தங்களின் பேதஞானத்தால் எல்லோருக்கும் தத்துவஞான முண்டாதலவேண்டும்.

2. சர்வபதார்த்தங்களுக்கும் அசாதாரணதர்மம் (ஒருதர்மத்தில் தர்மசொரூபமான விசேஷவடிவம்) உளது ஆவலிசேஷ வடிவத்தால் பிறபதார்த்தங்களின் ஞானம் தத்துவஞானத்தில் அபேக்ஷிக்கப்படுவாயின் சாவஞ்ஞாகிய ஈசுவரனுக்கன்றி யாருக்கும் அசாதாரணதர்மத்தால் சகல பிறபதார்த்தங்களின் ஞானமும் சம்பவியாது ஆதலால் சகல பிறபதார்த்தங்களின் ஞானத்தால் ஆதரவின் பிறபதார்த்தங்களினும் வேறு என்னும் ஞானமினமையால் சகல அநாதமபதார்த்தங்களினும் வேறாகிய ஆதமாவின் ஞானவடிவ தத்துவஞானம் எவனுக்கு முண்டாகாது

ஆதலால் நையாயிகமத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆத்மாவிற்குப் பிற ஆத்மாவோடும் அநாதம் பதார்த்தத்தோடுமுள்ள பேதஞானம் எதுவோ அது சம்பவியாது. இதனாலேயே தேகமுதலியவற்றில் ஆதமப்பிராந்தியின் அபாவமும், அதனால் ராகத்துவேஷத்தின் அபாவமும், அதனால் தாமாதாமங்களின் நிமித்தமாகிய பிரவிருத்தியின் அபாவமும், அதனால் சர்வசம்பந்தவடிவ ஜன்மத்தின் அபாவமும், அதனால் இருபததொரு துகளங்களின் நாசவடிவ மோக்ஷமும் நையாயிககளை அநுசரித்தவர்களுக்குண்டாகாது. ஆனால் மகாவாகியவடிவ சுருதியர்த்தத்தைக கோசரிக்கும் அபேதஞானமே காரணத்தோடுகூடிய அநாதத்தின் நிவிருத்தியூர்வக பரமானந்தத்தின் பிராப்திவடிவ மோக்ஷத்திற்கு ஏதுவாம்.

நியாயமத ஆத்மக்கூற்றும் அதன் கண்டனமும் [இரண்டாம் பகுதி]

(3) அவற்றின் அபாவத்தால் தர்மாதர்மங்களின்பொருட்டுப் பிரவிருத்தியுண்டாகுதில்லை.

(4) பிரவிருத்தியின் அபாவத்தால் சரீரசம்பந்தரூப ஜன்மமில்லாமற்போகிறது. பிராரபதம போகத்தினால் நாசமடைகிறது.

(5) சரீரசம்பந்தத்தின் அபாவத்தால் 21 துககங்களும் நாசமுறுகின்றன.

9. அந்தச் துககநாசமே நியாயமதத்தில் மோக்ஷமெனப்படுகிறது.

ஒருசரீரமும், சுரோத்திரம் துவக்கு நேத்திரம் ஸனை கிராணம் மனம் என்னும் ஆறு இரத்திரிபங்களும், அவற்றின் விஷயங்களும், இரத்திரியங்களாறின் ஞானமும், சுகதுக்கங்களாறமாகிப் இவை இருபத்தொரு துக்கங்களாம். சரீராதிகளும் துக்கத்தை யுண்டுபண்ணுவனவாகலின் துக்கமெனப்படுகின்றன.

சுவர்க்காதிகளின் சுகமும் நாசமாகுமெனனும் பபத்தினால் துக்கத்திற்கு ஹேதுவாம்; ஆதலால் துககமெனப்படுகிறது.

நியாயமதத்தில் சுரோத்திரமும் மனமும் நித்தியமாம். அவற்றிற்கு நாசம் பொருந்தாது. அங்ஙனமாயினும், எந்தரூபங்களால் சுரோத்திரமும் மனமும் துககத்துக்கு ஹேதுக்களாகின்றனவோ அந்தரூபங்கள் நாசமாகின்றன.

— நியாயமதத்தில் சுரோத்திரத்தை ஆகாயரூபமாகக்கொண்டு நித்தியமெனக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அது பொருந்தாது ஏனெனின்,

1. சுருதியில் நேத்திரமுதலியவற்றைப்போல ஆகாசத்தினின்றும் சுரோத்திரத்தின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, உற்பத்தியுடைய வஸது எதுவோ அதற்கு நித்தியத்தன்மை சம்பவியாது.

2. சுரோத்திரத்தை ஆகாயவடிவமாகக் கூறுதலும் சம்பவியாது. ஏனெனின், செவித்துளையிலிருக்கும் ஆகாயத்தினை நியாயமதத்திற் சுரோத்திரமென்பர். அது பொருத்தமின்றியதாம். ஏனெனின், செவித்துளையிலிருக்கும் ஆகாயமிருக்கவும் ஒருகாலத்துக கேட்டற்றொழிலின் மந்ததனமை அல்லது அதன் அபாவம் உண்டாகிறது; அஃதுண்டாகவாகாது. ஆதலால் பஞ்சீகிருதபூதவடிவ கர்ணகோளத்திருக்கும் ஆகாயம் எதுவோ அதனினும் வேறாய் அபஞ்சீகிருதபூதவடிவ ஆகாயத்தின் காரியமான சுரோத்திரேந்திரியம் உற்பத்தி நாச முடையதாயிருத்தலின் அநித்தியமாம்.

2. அல்லது தூர்ஜனதோஷநியாயத்தால் அதனை ஆகாயவடிவமாகக் கொள்ளினும் அதன் நித்தியத்தன்மை சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின், “ஆத்மாவினின்றும் ஆகாயமுண்டாயிற்று” என்னும் வைத்திரீயத்தின் வாக்கியம் ஆகாயத்தின் உற்பத்தி

நா.சி.மீ.1 அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை.

பதார்த்தஞானத்தை உண்டுபண்ணுகிறதினால் அனைத்துக்கூற்றுகளுக்கும் ஹேதுக்களாகின்றன. அந்தப் பதார்த்தங்களின் ஞானத்தை மோக்ஷகாலத்தில் சுரோத்திரமும் மனமும் செய்கிறதில்லை. ஏனெனின், கர்ணனைனத்தின்

தியைக் கூறி அதன் அநித்தியத்தன்மையைச் சூசிப்பித்திருக்கின்றது. எப்போது ஆகாயத்திற்கு அநித்தியத்தன்மை சித்தித்ததோ அப்போது அதன் வகிதசமையின் சுரோத்திரத்திற்கு அநித்தியத்தன்மை இருக்கிறதென்பதற்சொல்லவேண்டியதென்பது யுனது?

இவ்வாற்றால் சுரோத்திரத்திற்கு நித்தியத்தன்மை சம்பவியாது அவ்வாறே மனதின் நித்தியத்தன்மையும் பொருந்தாது ஏனெனின்,

1. மனதைப் பரமாணுவடிவெனக் கொண்டு நித்தியமென்னும் அவர்களை (1) மனம் நிரவயவமா? (2) அல்லது சாவயவமா? என்று கேட்கவேண்டும்.

(1) மனம் நிரவயவமெனின், அதனகண் அவயவவடிவ இடமின்மையால் அதற்கு ஆத்மாவோடு சையோகம் சம்பவியாது ஆதலால் இயல்பாகவே ஜடமான ஆத்மாவில் மனதின் சையோகத்தாற் றோன்றத்தக்க ஞானகுணத்தின் உற்பத்தியின்மையால் ஜகத்துக் குருடாமென்னும் பிரசங்கமுண்டாம்

(2) மனம் சாவயவமெனின், அதனகண் கடபடமுதலியவற்றிற்போல அநித்தியத்தன்மை விவாதமின்றிச் சித்தித்தது

2 அல்லது மனம் நித்தியமாயின் அதற்குச் சுழுத்தியில் விசேஷ ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுதல் வடிவ விவகமின்மையால் லறியப்படும் தனது உபாதானமாகிய அஞ்ஞானத்தில் லயமாகின்றது. அஃதாக்கலாகாது இதனாலும் மனம் அநித்தியமாம்.

3. ஆத்மமனதுகளின் சையோகம் ஞானத்திற்கேதுவாம் அச்சையோகம் ஒன்றன் கிரியையினாலேனும் இரண்டன் கிரியையினாலேனும் உண்டாகின்றது. விபுவாகிய ஆத்மாவிலோ கிரியை ஒருபோதும் உண்டாகிறதில்லை மோக்ஷகாலத்திலேனும் சுழுத்திகாலத்திலேனும் போகத்திற்கெதிமுகமாகும் அதிருஷ்டமின்மையால் மனதிலும் கிரியை உண்டாகிறதில்லை ஆதலால் ஆத்மாவோடு மனதிற்குச் சையோகமின்மையால் சுழுத்திமுதலியவற்றில் விசேஷ ஞானமுண்டாகிறதில்லை என்று நையாயிகன் கூறின,

அவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாது ஏனெனின், விபாபகமாகிய வஸ்துவோடு சகல வஸ்துக்களுக்கும் கிரியையின்றியும் எப்போதும் சையோகமிருக்கின்றது. விபாபகமாகிய ஆகாயத்தோடு கிரியையின்றிய பாவத்திற்காவது மாம்கல் முதலியவற்றிற் காவது எப்போதும் சையோகமிருக்கின்றது அங்ஙனமே மோக்ஷகாலத்திலேனும் சுழுத்தியிலேனும் கிரியையின்றியதாக மனமிருக்கினும் அதற்கு விபுவாகிய ஆத்மாவோடு சையோகம் சித்தித்தலால் விசேஷ ஞானம் உண்டாதல்வேண்டும் அங்ஙனம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சுழுத்திமுதலிய காலங்களில் அவசியம் மனதின் லயமுண்டாகின்றது. மீண்டும் ஜாககிரகாலத்தில் அதன் உற்பத்தி உண்டாகிறது.

இவ்வாற்றால் உற்பத்திநாச முடையதாயிருத்தலின் மனம் அநித்தியமாம். அதற்கு நித்தியத்தன்மையைக் கூறுதல் பிதற்றுதன்மாத்திரமாம்.

310 நியாயமத ஆத்மக்கூற்றும் அதன் கண்டனமும். [சூர்வத]

விருக்கும் ஆகாசம் எதுவோ அது சுரோத்திர மெனப்படும். அக்கர்ணகோளம் மோக்ஷகாலத்தில் இருக்கிறதில்லை. ஆதலால் ஆகாசரூப சுரோத்திரோந் திரியமிருந்தும் கோளகமில்லாமையால் ஞானமுண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் ஞானத்தையுண்பண்ணும் சுரோத்திரோந்திரியத்தின் ஸ்வரூபமே துக்கமாம். அதற்கே நாசமுண்டாகிறது.

10. ஆத்மாவோடு மனது கூடுவதால் * ஞானமுண்டாகிறது. அந்த மனதின் சையோகம் நியாயசித்ததாதத்தில், (1) ஒன்றன் கிரியையாலாவது, (2) இரண்டன் கிரியைகளாலாவது உண்டாகிறது.

(1) பக்திக்கு விருக்ஷததோடுண்டாம் சையோகம் பக்தியொன் றன் கிரியையாலாகிறது.

(2) இரண்டு ஆடுகடாக்களின் சையோகம் (ஒன்றோடொன்று முட்டிகொள்ளாதலாகிய) இரண்டன் கிரியைகளாலு முண் டாகிறது.

அதுபோல விபாபக ஆத்மாவில் கிரியை ஒருகாலு முண்டாகிறதில்லை. மோக்ஷகாலத்தில் மனதிலுமா கிரியையுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சையோக முண்டை மனதே மோக்ஷகாலத்தில் இல்லாமற்போகிறது.

* 1. ஆத்மாவோடு மனது சேர்வதனால் ஞானம் உண்டாகுமாயின் சுழுத்தியில் அச் சையோகம் இல்லாததாகவே நிதிரையினின்று விழிகருங்காலத்தி லுண்டாகும் சக அஞ்ஞானங்களின் நினைவுகளுக்காரணவடிவமான அதுபவம் சித்திக்கிறது. அது சித்திக்கலாகாது.

2. அல்லது — ஆத்மாவோடு மனது சையோகமாதலால் ஞானமுண்டாகு மாயின், நியாயமதத்தில் மனதை அணுவடிவமெனக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆதலால் அதன் சையோகத்தா லுண்டாகத்தக்க ஞானமும் சரீரத்தின் ஏகதேசத்திற்குள் இருக் குங் சரீரமுழுவதினுமிராது ஆதலால் சரீரமுழுவதினு 'முண்டாகிய முட்குத்துத லி' வருத்தம் விளங்கலாகாது.

3. மனதைச் சித்தநாதத்திற்போலச் சரீரமுழுவதினும் இருப்பதாகக் கொள் ளின், சரீரமுழுவதினும் துன்பம் சம்பவியாமை யில்லையாயினும் சுழுத்தியில் சக அஞ் ஞானங்களின் சாமரங்கியஞான மிருக்கின்றது. அதன் அசம்பவமுண்டாகும்.

ஆதலால் ஆத்மாடிஷ்டம் மனது சையோகமாதலால் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் ஆத்மாவின் சொரூபவடிவ உற்பத்திநாசமின்றிய ஞானம் நிததியமாம் என்று கொள்ளுதல் தருதியாம்.

344. ஓர் * ஏகதேசி துவக்கோடு மனது சையோகமாதலை ஞானத திற்கு ஏதுவென்று சொல்லுகிறார்; ஆதமாவின் சையோகத்தைச் சொல்லு கிறதில்லை. சுழுத்தியில் புரீததி என்னும் நாடியில் மனது பிரவேசிக்கிறது. அப்போது துவக்கோடு மனதிற்குச் சையோகமிருக்கிறதில்லை. ஆதலால் சுழு த்தியில் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. அவர்கள் மதத்தில் துவக்கோடு சையோக முடையமனதே ஞானவாயிலாகத் துக்கத்திற்கு ஹேதுவாயிருத்தலால் துக்க மாய்; கேவல மனம துக்கமன்று. மோக்ஷத்தில் துவக்கு நாசமடைவதால் அதனோடு சையோகமுண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. மோக்ஷகாலத்தில் மனது இருக்கினும் துக்கத்திற்கு ஹேதுவாய் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் துவக்குடன் சையோகமுடைய மனமெதுவோ அதன் சையோகநாசத்தால் நாசமடைகிறது.

11. இவ்விதத்தால் மோக்ஷகாலத்தில் பரமாதமாவுக்குப் பின்னமாகவே துக்கமின்றியதாய் வியாபக ஆதமா † ஜடரூபமாக நிலைத்திருக்கிறது. ஏனெனின் ஞானகுணத்தினால் ஆதமா பிரகாசிக்கிறது. அந்த ஜீவனுடைய ஞானமுழுவதும் இதிரியஜனனிபமாகவே இருக்கிறது; நித்திபமன்று. அந்த

* ஓர் நியாயத்தின் ஏகதேசி துவக்கினோடு மனதின் சையோகத்தை ஞானத் திற்கு ஏதுவெனக் கூறுகின்றார்

அதுவும் அசங்கதமாய் ஏனெனின்,

1 மனதோடு உண்டாகும் ஆதமாவின் சையோகம் ஞானத்திற்கு ஏதுவென் னும் அந்தத்தை அங்கீகரித்ததில் ஓர் பிரமாணமும் இல்லாததுபோல் துவக்கினோடு உண்டாகும் மனதின் சையோகம் ஞானத்திற்கு ஏதுவென்னும் அந்தத்தை அங்கீகரித்ததில் சுருதிமுதலிய ஓர் பிரமாணமுமில்லை

2. பிரமாணத்தாற் பெறப்படாத ஸ்வகபோலகற்பித (தனது புத்தியாற் கற்பிக் கப்படும்) பொருள் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாமாயின் “யான் கானறசலத்தில் ஸ்நாகஞ் செய்து ஆதாயபுஷ்பத்தை முடியிறகுடி முயற்கொம்பின் வில்லேடு வந்தியாபுத்தி ரன் போககளத்தில் சென்றதைக் கண்டேன்” என்று ஒருவன் சொல்லும் வாககி யப்பொருளும் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம். ஆதலால் துவக்கோடுண்டாம் மனதின் சை யோகம் ஞானத்திற்கேதுவன்று.

3. அல்லது சுழுத்தியில் துவக்கு மனதுகளின் சையோக மில்லாதிருக்கினும் புத்திமான்களது புத்தியால் அறியத்தக்க சக அஞ்ஞானங்களின் சாமாநிய ஞானம் உண்டாகின்றது. அஃதுண்டாகலாகாது.

ஆதலால் துவக்கு மனதுகளின் சையோகம் ஞானத்திற்கு ஏதுவன்று; ஆதமா வின் சொரூபவடிவமே ஞானமாமென்று அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம்.

† நியாயமதத்தில் ஆதமாவை வியாபகமெனக்கொண்டு ஜடமாக ஒப்பியிருக்கின் றார்கள்.

தமிழகம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 318

தின் லக்ஷணமன்று. ஆனால் சகல * அற்ப பதார்த்தங்களுடைய சையோகமே வியாபகத்தின் லக்ஷணமாம்.

இதிலொருவன், “நியாயமதத்தில் ஆத்மாவைப்போல ஆகாச கால திக்குக் களும் வியாபகமாயிருக்கின்றன. பாமானுக்கள் சூக்ஷ்மமாயும் நிரவயவமாயும் இருக்கின்றன. அவற்றோடு, சகல வியாபக பதார்த்தங்களுக்கும் சையோகஞ் சம்பவிபாது. ஏனெனின், பாமானுக்கள் ஸாவயவமானால் அப்போது ஓரிடத்தில் ஆத்மாவின் சையோகமுண்டாம். ஓரிடத்தில் மற்ற வியாபக பதார்த்தங்களின் சையோகமுண்டாம். அருதப் பாமானுக்கள் ஸாவயவமன்று; நிரவயவமாம், அதிருக்ஷ்மமுமாம். அவற்றோடு ஒரே இடத்தில் சகல வியாபக பதார்த்தங்களுக்கும் சையோகமுண்டாகுமெனல் பொருந்தாது. ஏனெனின் ஒன்றன் சையோகத்தால் இடம் மறைபட்டுப்போகிறது. அந்தவிடத்தில் வேறு பதார்த்தத்தின் சையோகஞ் சம்பவிபாது. ஆகையால் நாநா பதார்த்தங்களுக்கு வியாபகத்துவம் பொருந்தாது. யாதேனும் ஓர் பதார்த்தமே வியாபகமாதலு பொருதுகின்றது.” என்று சங்கீர்க்கின்,

3 “அத்நுவிதீப” என்னும் சொல்லால் சுவகதபேதத்தின் நிஷேதமாம்.

இந்த லக்ஷணத்தையே அநுசரித்துத் தேசகாலவஸ்துவிஞ்ஞாகிய அந்தமில்லாததும் வியாபகத்தின் லக்ஷணமாம் இவ்வு

1. “ஒன்று” என்னும் பதத்தால் தேசத்திஞ்ஞாகிய அந்தம் நிஷேதிக்கப்படுகின்றது ஏனெனின், எந்த வஸ்து பரிச்சின்னமோ அது நாநாவாம். எதுவியாபகமோ அது நாநாவன்று ஆனால் ஆகாசத்தைப்போல ஏகமாம். ஆத்மா எதனால் ஏகமாயிருக்கின்றதோ அதனால் பரிச்சின்னமன்று; ஆனால் வியாபகமாம். இதனாலேயே ஆத்மா தேசத்திஞ்ஞாகிய அந்தமில்லாததாயிருக்கிறது நியாயமதத்தில் ஞானவியாபகமென்கிறார்கள். அது அதவைதசுருதிக்கும் சொல்லப்படுகிய யுத்திகளும் உலக அநுபவத்திற்கும் விரோதமாம் கூறிய சுருதியிலுள்ள ஏதம் (ஒன்று) என்னும் பதத்தால் ஆத்மாவில் தேசத்திஞ்ஞாகிய அந்தம் நிஷேதிக்கப்பட்டது

2. நிச்சயவாசகமான “ஏ” என்னும் பதத்தால் ஆத்மாவின் நிரபேக்ஷிக வியாபகத்தன்மையைக் கூறுதலால் ஆத்மாவில் காலத்திஞ்ஞாகிய அந்தம் நிஷேதிக்கப்பட்டது

3. “அத்நுவிதீப” என்னும் சொல்லால் பேதத்தின் பிரதியோகியான (பேதத்தை நிரூபிப்பதான) அந்நியவஸ்துவை நிஷேதித்தலால் ஆத்மாவில் வஸ்துவிஞ்ஞாகிய அந்தத்தின் நிஷேதம் செய்யப்பட்டது

இவ்வாற்றால் சித்தார்த்தத்திற் கூறிய இருவகை வியாபகத்தின் லக்ஷணமும் சுருதியைத் தழுவியதாம்.

* இந்த நியாயமதத்திற் கூறிய வியாபகத்தின் லக்ஷணம் சுருதி யுத்தி லோசாற்பவங்கட்கு விரோதமுடையதாம்.

314 தியாயமத ஆத்மக்கூற்றும் அதன் கண்டனமும். [புறவது

அக்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், ஸாவயவஸ்துவின் சையோகம் எதுவோ அது அந்நியவஸ்துவின் சையோகத்திற்கு விரோதியாம்.

1. எந்தப் பூமியில் கையின் சையோகமுளதாகின்றதோ அதை இடத்தில் பாதத்தின் சையோகமுண்டாகிறது. நிரவயவஸ்துவின் சையோகம் இடத்தைத் தடுக்கிறது. ஆதலால் வேறு வஸ்துவின் சையோகத்திற்கு விரோதியின்று. இவ்வார்த்தை அநுபவசித்தமாம்.

2. கடத்தின் எந்த இடத்தில் ஆகாசத்தின் சையோகமிருக்கிறதோ, அந்த இடத்திலேயே காலதிக்குக்களின் சையோகமு மிருக்கிறது. யாதேனுமோ கடத்தின் இடம் ஆகாசகாலதிக்குக்களுக்குப் புறம்பாயிருக்குமாயின் அந்த இடத்தில் ஆகாசகாலதிக்குக்களின் சையோகமிராது. ஆனால் அவ் வஸ்து வெளியிலோ யாதொரு தேசமுமில்லை. சகல பதார்த்தங்களின் சகல இடங்களும் ஆகாசகாலதிக்குக்களிலேயே இருக்கின்றன. ஆதலால் சகல பதார்த்தங்களின் சகல இடங்களிலும் ஆகாசகாலதிக்குக்களின் சையோக மிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் பாமாணுவிலும் ஒரே இடத்தில் அநேக நிரவய வியா பக பதார்த்தங்களின் சையோகமுண்டாகக்கூடும்; யாதொரு கோஷமுமில்லை. ஆதலால் ஆத்மா நானாவும் முழு (சர்வ) வியாபக முமாயிருக்கிறது.

346. [சித்தாந்தி:—] * எல்லாவற்றிற்கும் எல்லாப் பதார்த்தங்களோ டும் சையோகம் இருக்கிறதென்பது நியாயசித்தாந்தம். அது நலமுடைய தன்று. ஏனெனின், வியாபகமான ஆத்மா அநேகமென்று அங்கீகரிக்கின், எல்லாச் சரீரங்களிலும், எல்லா ஆத்மாகளின் சமபந்தத்தையு மங்கீகரிக்க வேண்டும். அதனால் இன்னசரீரம் இன்ன ஆத்மாவினுடையதென்னும் நிச்சய மில்லாமற்போம். ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் எல்லாச் சரீரங்களு மிருக்க வேண்டும்.

எவன் கருமத்தினால் எந்தச் சரீரமுண்டாயிற்றோ அந்த ஆத்மாவுக்கு அதுதான் சரீரமென்று ஒருவன் சொல்லும்படித்தீர்,

அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், எந்தச் சரீரத்தாற் கர்மம் செய்யப் பட்டதோ அந்தக் கருமத்தைச் செய்தவனுடைய முன் சரீரத்திலும் சகல ஆத்மாக்களுக்கும் சமபந்தமுண்டு. ஆதலால் கர்மமும் சகல ஆத்மாக்களி னதேயாகும்; ஓராத்மாவினதாகாது.

சகல ஆத்மாக்களுக்கும் வியாபகவஸ்துவிற்கு வேறான சகல பரிச்சின்னமான தேகம் இத்திரியம் மனம் பாமாணுமுதலிய வஸ்துக்களோடு சையோகமிருக்கிறது என்பது இவ்வாக்கியத்திற்குப் பொருளாம்.

எந்த ஆத்மாவுக்குச் சரீரம் மனதோடு கூடியிருக்கிறதோ அந்த ஆத்மாவுக்கு அதுதான் சரீரம் என்று கூறின்,

அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. சரீரம்போல் மனதுடனும் சகல ஆத்மாக்களுக்கும் சம்பந்தமிருக்கின்றது. அதன்கண் இன்ன மனது இன்ன ஆத்மாவின் தென்னும் நினைவு முண்டாகிறதில்லை. எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் எல்லாமனது மிருக்கவேண்டும்.

2. அப்படியே இந்திரியமும் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் எல்லாமுமாகியதாகும்.

3. வெளிப்பதார்த்தங்களில் “இது என்னுடையது, இது வேறொருவருடையது” என்னும் வியவகாரமும் சரீரத்தை முன்னிட்டதாம். அச்சரீரம் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் எல்லாமுமாதலால் வெளிப்பதார்த்தங்களும் எல்லாமும் எல்லா ஆத்மாக்களுடையதாகவேண்டும்.

அன்றியும், எந்த ஆத்மாவுக்கு எந்தச் சரீரத்தில் நான் என்னுடையது என்னும் புத்தியிருக்கிறதோ அந்தச்சரீரமே அந்த ஆத்மாவினது. யானென்னும் புத்தியும் என்னுடையதென்னும் புத்தியும் ஒவ்வொன்றும். ஆதலால் எல்லா ஆத்மாவிலுமிராது. ஆனால் ஒரு தர்மம் ஒரே தாயிபிற்றானிருக்கும். ஆதலால் ஒரே ஆத்மாவின் சரீரமாம். எந்த ஆத்மாவுக்கு எந்தச் சரீரமிருக்கிறதோ அந்தச் சரீரத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட மனதும் இந்திரியமும் வெளிப்பதார்த்தங்களும் அந்த ஆத்மாவினுடையனவாம். ஆதலால் விபாகமான நானா ஆத்மாக்களை அங்கீகரித்தனிலும் தோஷமில்லையென்று கூறின்,

அவ்வாறு கூறுதலும் பொருந்தாது. ஏனெனின், நான் என்னும் புத்தி ஒரு தேகத்தில் ஒரே ஆத்மாவுக்கிருந்தாலும் அது நியாயமதத்தில் பொருந்தாது. எல்லா ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு சரீரத்தில் நான் என்னும் புத்தி யுண்டாகவேண்டியது. ஏனெனின், நியாயமதத்தில் புத்தியென்பது ஞானத்திற்காகும். அந்த ஞானம் ஆத்மமனதுகளின் சையோகத்தினு லுண்டாகிறது. அந்த மனதோடுண்டாம சையோகம் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் இருக்கிறது. ஆதலால் மனதின் சையோகத்தினால் ஒருசரீரத்தில் ஒரு ஆத்மாவுக்கு நான் என்னும் புத்தியுண்டாகிறதுபோல ஒருசரீரத்தில் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் நானென்னும் புத்தியுண்டாகவேண்டும்.

மனதின் சையோகம் எல்லா ஆத்மாக்களோடுமிருந்தாலும் எந்த ஆத்மாவில் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் அதிருஷ்ட மிருக்கிறதோ அந்த ஆத்மாவுக்கே நானென்னும் புத்தியுண்டாகிறது என்று கூறின்,

346 **வியாபகமத ஆத்மக்கூற்றும் அதன் கண்டனமும்.** [மூலபத]

ஆத்மாவிலும், எல்லாருக்குமே ஞானமுண்டாகவேண்டும். ஏனெனின், வியாபகமான நானா ஆத்மாவை யங்கீகரிக்கின், ஒரு சரீரத்தின் சுபாசுபக் கிரியைகளால் சரீரத்திலிருக்கும் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் அதிருஷ்டம் உண்டாகவேண்டியது. இதனை முன் கூறிவந்தோம். ஆதலால் வியாபகமான நானா ஆத்மாவை அங்கீகரிக்கின், ஒருதேகத்தில் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் சுகதுக்கங்களின் போகமுண்டாகவேண்டும்; அனுபவத்தில் அப்படியில்லை.

ஆதலால் ஆத்மா * வியாபகமும் நானாவும் கர்த்தாபோக்தாவாமாம் என னும் நியாயசிந்தாந்தம் நமழடையதன்று.

347. நம்முடைய சித்தாந்தத்திலே கர்த்தாபோக்தா அந்தக்கரணம். அந்த அந்தக்கரணம் அனைகம. அது வியாபகமும்; அனுபவமன்று. அதன் பரிமாணம் சரீரத்துக்குச் சமானமாம். நிபப்பிரகாசமபோல் பெரிய சரீரத்தை யடையும்போது அந்தக்கரணம் விரிகிறது. சிறிய சரீரத்தில் அது சுருங்குகிறது. இவ்வாததை சித்தாந்தபிரதிபின் வியாக்ஷபானத்தில் மது சூதனஸ்வரமிகளால் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எந்த அந்தக்கரணத்திற்கு எந்தச் சரீரத்தோடு சம்பந்தமிருக்கிறதோ அந்த அந்தக்கரணத்திற்கு அந்தச் சரீரத்தாற் போகமுண்டாகிறது.

அந்தக்கரணத்தை வியாபகமெனக்கொள்ளின் எல்லாச் சரீரங்களும் எல்லோருடையதாம்; போகமும் எல்லோருக்கு முண்டாகும். அந்த அந்தக்கரணம் வியாபகமன்றாகவின் தோஷமில்லை. அந்தக்கரணத்தை யனுபவமெனக்கொள்ளின், சரீரத்தின் ஓரிடத்தில் அது இருக்கவேண்டுமென்று அங்கீகரிக்கவரும். அவ்வாறு கூறுதலும் பொருந்தாது ஏனெனின், ஒரேகாலத்தில் காவிலும் தலையிலும் முடகுத்தினால் இரண்டிடங்களிலும் ஒரேகாலத்தில் வேதனையுண்டாகிறது. அது உண்டாகலாகாது. ஏனெனின், அந்தக்கரணம் அனுபவனால் ஒரேஸ்தானத்தில் ஒருகாலத்திலிருக்கும். அதனால் எவ்விடத்தில் அந்தக்கரணம் இருக்கிறதோ அவ்விடத்திற்குள் வேதனையுண்டாக வேண்டியது; இரண்டிடங்களிலு முண்டாகலாகாது.

ஆதலால் அந்தக்கரணம் அனுபவன்று; வியாபகமும். ஆனால் சரீரத்துக்குச் சமானமாயிருக்கிறது. அதனால் ஒரு தோஷமில்லை. அனுபவிற்கும்

* எப்படிப் பல சடங்களை வியாபகமெனப்பது பிரயோஜனமின்றியதோ அப்படியே சரீரங்கள்தோறும்முள்ள காததா போக்தாவான நானா ஆத்மாக்களுக்கும் வியாபகத்துவஞ் சொல்வது நிஷ்பிரயோசனமாம்.

அல்லது நானா அந்தக்கரணங்களை யங்கீகரித்தலால் போகங்கள் கலவாமை சித்தித்தலால் வியாபகமான ஆத்மாவின் நானாவென்பது நிஷ்பிரயோஜனமாம்.

347. அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 347

வியாபகத்திற்கும் வேறாயிருப்பது எதுவோ அதனையே மத்தியமபரிமாண மென்பர்.

348. [பூர்வபகடி:—] நியாயமதத்தில் ஓர் நவீனர் இவ்வாறு அங்கீகரித்திருக்கின்றனர்:—

1. ஆத்மா நானாவாம்; கர்ததா போக்தாவாம்; வியாபகமன்று. ஆதலால் போகத்தின் கலப்பிலலை.

2. அணுவமன்று. ஆதலால் இண்டிடங்களிலும் முட்குத்தின வேதனை யுண்டாகாதென்பதுமில்லை. ஆனால் வேதாந்தமதத்தில் அநாதகாரணம் மத்தியமபரிமாணமா யிருப்பதுபோல ஆதமாவும் மத்தியமபரிமாணமா யிருக்கிறது. அதனிடத்தில் 14 குணங்களிருக்கின்றன.

349. [சீக்தாந்தி:—] அதுவும நலமுடையதன்று. ஏனெனின்,

1. ஆத்மாவைச் சங்கோச விகாஸமு (சுருங்குதல விரிதலு) டையதெனக் கொள்ளின் தீபப்பிரகாசமபோல ஆத்மா விகாரியும் நாசமுடையதுமாகும். அதனால் மோக்ஷத்தைப் பிரதிபாதிக்கும சாஸ்திரமும் சாதனங்களும் பிரயோஜன மற்றனவாம்.

2. மத்தியமபரிமாணத்தை யங்கீகரித்துச் சங்கோச விகாசங்களை யங்கீகரிக்காவிடின் எந்தச் சரீரத்துக்குச் சமானமாக ஆத்மாவை அங்கீகரிப்பதென்னும் நிச்சயமுண்டாகுமில்லை.

3. மனுஷிய சரீரத்துக்குச் சமானமெனக் கொள்ளின், எப்போது ஆத்மாயானையின் சரீரத்தை அடைகிறதோ அப்போது முழுதேகத்திலும் ஆத்மா இல்லாமற்போகும். அதனால் எந்த இடத்தில் யானையின் ஆத்மாவில்லையோ அந்தவிடத்தில் வேதனையு முண்டாகலாகாது.

4. யானையின் சரீரத்துக்குச் சமானமாக ஆத்மாவை யங்கீகரிக்கின் அதனினும் வேறு சரீரங்கள் பெரிதாயிருக்கின்றன. அவற்றின் ஏகதேசத்தில் (ஒரிடத்தில்) வேதனை யுண்டாகலாகாது. எதற்குச் சமானமாக ஆத்மாவை அங்கீகரிக்கலாமோ, அததன்மைய எல்லாவற்றினும் பெரிய சரீரம் எதற்கு மில்லை.

* இங்கு இது இரகசியமாம்.—எதனால் சரீரத்தினுள்ளிருக்கும் மனம் இந்திரிய முதலிய எல்லா அற்ப பதார்த்தங்களோடும் ஆத்மாவிற்குச் சையோகமிருக்கிறதோ, அதனால் மத்தியமபரிமாணமுடைய ஆத்மாவினிடத்திலும் நியாயசம்பிரதாயத்திற்கு உரிய வியாபகத்தின் லக்ஷணம் சம்பவிக்கிறது.

350. நியாயமத ஆத்மக்கூற்றும் அதன் கண்டனமும். [சூரம]

1. எல்லாச் சரீரங்களையும்விடப் பெரிதான விராட்டின் சரீரத்துக்குச் சமானமாக ஆத்மாவைக் கொள்ளின், விராட்டின் சரீரத்தினுள் சகல சரீரங்களும் அடங்கியிருத்தலால் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் எல்லாச் சரீரங்களோடும் சம்பந்தமுண்டாகும். அதன்கண் முன் தோஷம் சொல்லப்பட்டேயிருக்கிறது.

மத்தியமபரிமாணமாயிருக்கும் வஸ்து எதுவோ அது சரீரம்போல் அசித்தியமாகும் என்று நியமிருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மாவும் மத்தியமபரிமாணமாயிருத்தலால் அசித்தியமாகும். நம்முடைய மதப்படி அந்தக்கரணம் ஞானத்தினால் நாகுமடைகிறது; ஆதலால் அசித்தியமாம். அந்தக்கரணத்திற்கு மத்தியமபரிமாணம் அங்கீகரிப்பதனால் தோஷமில்லை.

இவ்விதத்தால் நவீனதார்க்கீகர் மதமும் நலமுடையதன்று.

350. [பூர்வபக்ஷி —] ஆத்மா நானாவும் அணுவுமாமென்று சில நையாடிகள் சொல்லுகின்றனர்

[சீத்தாந்தி:—] அவ்வார்த்தையும் பொருந்தாது ஏனெனின்,

1. ஆத்மாவைக் காத்தா போகதாவெனக் கொள்ளின், அந்தக்கரணத்தை யணுவென்றவிடத்திற் சொல்லப்பட்ட தோஷம் எதுவோ அஃதுண்டாகும்.

2. ஆத்மாவைக் கர்த்தா போக்தாவென்று அங்கீகரிக்காவிடின் ஆத்மா அநேகமென்று கொள்ளுதல சிஷ்பலமாயிடும. விபாபகமான ஓராத்மாவையே எல்லாச்சரீரங்களிலுமிருப்பதாக அங்கீகரித்தல தகுதியாம்.

கர்த்தா போக்தாவென்று அங்கீகரிக்காவிடின் இந்த நையாயிகனுக்குத் தனது சித்தாந்தத்தையும் கைவிடத்தலுண்டாம். ஏனெனின், ஞானம் சுகம் நுக்கம் தாமமுதலியன ஆத்மாவின் தாமங்களென்பது அனுபவத்தின் சித்தாந்தம். ஆதலால் ஆத்மாவை யணுவென்று அங்கீகரிக்கின் சரீரத்தின் எந்தவிடத்தில் ஆத்மா இல்லையோ அந்த இடம் மிருத (பிண) சமானமாம், அவ்விடத்தில் வேதனைமுதலியன உண்டாகலாகாது.

351. ஆத்மாவோ சரீரத்திலுள்ள ஓரிடத்திலிருக்கிறது. ஆனால் 'கஸ்தூரி'யின் வாஸனைபோல் அதன் ஞானம் முழுசரீரத்திலும விநியோகமாகிவிடுகிறது. அதனால் சரீர முழுவதிலுமுண்டாம் அதுகூலப் பிரதிகூலங்களின் சம்பந்தத்தினை அநுபவஞ் செய்கின்றது என்று கூறின,

அதாவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், எவ்வளவிடத்தில் குணமுடைய வஸ்து இருக்குமோ அதற்கு வெளியில் குணமீயாது; குணியிலேயே 'குண

நாடிகம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 31

மிருக்கும் என்பது நியமம். கடாதிகளின் ரூபம் அவற்றிற்கு வெளியிலிராதது போல் ஆத்மாவுக்கு வெளியில் ஞானமும் பொருந்தாது. கஸ்தூரியின் சூக்ஷ்ம பாகம் எவ்வளவிடத்தில் வியாபித்திருக்கிறதோ அவ்வளவிடத்திலேயே கந்தம் வியாபித்ததாகிறது. ஆதலால் கஸ்தூரியின் திருஷ்டாந்தமும் பொருந்தாது. ஆதலால் “ஆத்மா அணு” வென்னும் பகூழும் பொருந்தாது?

சிலவிடத்துச் சுருதிகளில் ஆத்மா அத்தியந்தம் அணுவினும் அணு வென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது அறிதற்கரியதா யிருத்தல்பற்றிக் கூறியதாம். அத்தியந்தம் அணுவாயிருக்கும் வஸ்துவின் ஞானம் மந்தப் பார்வையுள்ளவர்களுக்கு உண்டாகாததுபோல் பகிர்முக புருஷகர்களுக்கு ஆத்மாவின் ஞானமுமுண்டாகாது. ஆதலால் அணுவிற்குச் சமானமாமைன்பதே சுருதியின் அபிப்பிராயம். “ஆத்மா அணு” வென்னும் அபிப்பிராயமில்லை. ஏனெனின், அநேக இடங்களில் ஆத்மா வியாபகரூபமென்று வேதமதானே பிரதிபாதித்திருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மா அணுவன்று.

இவ்விதத்தால் ஆத்மா வியாபகமாயும் நானாவாயும் அல்லது மத்தியம பரிமாணமாயும் நானாவாயும் அல்லது அணுவாயும் நானாவாயுமிருக்கிறதென்று கூறுதல் பொருந்தாது.

“அணுவினு மணுவும் மகத்தினு மகத்துமாம்” எனனும் சுருதிகு இது பொருளாம்:—

(1) பிரதீவியினும் ஜலம் சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

(2) ஜலத்தினும் தேயு சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்

(3) தேயுவினும் வாயு சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

(4) வாயுவினும் ஆகாயம் சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்

(5) ஆகாயத்தினும் மாயை சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

(6) மாயையினும் ஆத்மா சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்

(7) இவை முதலிய சுருதிகளில் ஆத்மாவிற்கு எல்லாவற்றினும் சூக்ஷ்மத்தன்மையும் வியாபகத்தன்மையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்வர்த்தம் உபதேசகஸ்தூரியில் பகவான் பாஷ்யகாரரால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதை யறுசரித்து ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயத்தின்பததாவது கஸ்தூரியும் யுத்தியேசர்த் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் ஆத்மா அணுவென்று கூறுதல் பயனில்லாததாம்.

350 நிபாயமத ஆத்மக்கூற்றும் அதன் கண்டனமும். [மூலம்]

352. * பரிசேஷத்தால் ஆத்மா ஏகமாயும் வியாபகமாயு மிருக்கிறது. அதனிடத்தில் தர்மாதாமங்கள் சுகதுக்கங்கள் பந்தமோக்ஷங்கள் என்பவற் றையங்கீகரிகின், சிலருக்குச் சுகம சிலருக்குத் துக்கம் சிலருக்குப் பந்தம் சிலருக்கு மோக்ஷம் என்னும் வியவகாரமுண்டாகாது. ஆதலால் தர்மாதிகள் புத்தியின் தர்மங்களாம்.

புத்தி ஜடமாயிருந்ததால் அதனிடத்திலும் தர்மசகாதிகள் பொருந்தா வெனினும், ஆத்மாவின் தாமங்களாகா என்னும் அபிபிராயத்தால் புத்தியின் தர்மமெனப்படுகின்றன, “புத்தியின் தாமமா” மென்பதில் அபிபிராய மன்று.

புத்தியும் சகாதிகளும் ஆத்மாவினிடத்தில் அத்தியஸ்தங்களா யிருக்கின்றன.

1. எது எதில் அதிபஸ்தமாயிருக்கிறதோ அது அதில் பாமார்த்த மாயிருப்பதில்லை. ரஜ்ஜுவில் அதிபஸ்தமான சர்ப்பம் பாமார்த்தமாக ரஜ்ஜுவில் இல்லாததுபோல புத்தியும் சகாதிகளும் ஆத்மாவினிடத்திலில்லை.

2. அத்தியஸ்தவஸ்துவம எதற்கும் ஆசிரயமாகிறதில்லை. ஆதலால் புத்தியும் சகாதிகளின் ஆசிரயமன்று.

(1) ஆனால் அருஞானமோ சுத்தசேதனத்தில் அத்தியஸ்தமா யிருக்கிறது.

(2) அந்தக்காணம் அந்நான உபகிதத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறது.

(3) அந்தக்காணஉபகிதத்தில் தாமாதர்மங்கள் சுகதுக்கங்கள் பந்த மோக்ஷங்கள் அதிபஸ்தமாயிருக்கின்றன.

இவ்வாற்றால் ஆத்மாவிலுள்ள தாமாதிகளின் அதிஷ்டானத்தன்மைக்கு அந்தக்காணம் உபாதியாயிருக்கிறது. ஆதலால் அந்தக்காணத்தின் தர்மமெனப்படுகின்றன.

353. அந்தக்காணவிசிஷ்டத்தில் தர்மாதிகள் அத்திபஸ்தமெனின் பொருந்தாது. ஏனெனின், விசேஷணத்தோடுகூடியதனை விசிஷ்டமென்பர். தர்மாதிகளின் அத்தியாஸததுக்கு அதிஷ்டானமான ஆத்மாவுக்கு அந்தக் காணத்தை விசேஷணமாக அங்கீகரித்தால் அந்தக்காணமும் தாமம் சுகமுத வியவற்கு அதிஷ்டானமாகும். இவ்வார்த்தை பொருந்தாது. ஏனெனின்

* பலபொருள்கள் நிகழ்ந்தகாலத்து மற்றவை. நிஷேதிக்கப்பட எஞ்சிநிற்கும் ஒருபொருளிலுண்டாம் நிச்சயம் பரிசேஷ மெனப்படும். அந்தப் பரிசேஷத்தால்.

தாய்மம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை: 321

மித்தியாவஸ்து அதிஷ்டானமாகாது. ஆதலால் ஆத்மாவில் தர்மாதிகளின் அத்தியாஸத்துக்கு அந்தக்காணம் விசேஷணமன்று; ஆனால் உபாதிபாயம்.

1. உபாதிபின் சுபாவம் (இதாவது:—தான் தடஸ்தமாய் அதாவது எல்லையி லிருப்பதாய் (சமயந்தப்படாமலிருந்துகொண்டு) தான் எவ்வளவிடத்தி லிருக்கிறதோ அவ்வளவிடத்திலுள்ள வஸ்துவை யறிவிக்கும்.

2. விசேஷணத்தின் சுபாவம் (இதாவது:—எவ்வளவிடத்தில் தானிருக்கி றதோ அவ்வளவு இடத்திலுள்ள வஸ்துவைத் தன்னுடன அறிவிக்கும்.

1. விசேஷணமுடையதனை விசேஷிடமென்பர்.

2. உபாதிபுடையதனை உபஹிதமென்பர்.

இவ்வாற்றால் அந்தக்காணம் விசேஷத்திலுள்ள தர்மாதிகளை யத்தியஸ்த மெனின், எவ்வளவிடத்தில் அந்தக்காணம் இருக்கிறதோ, அவ்வளவிடத்தி லுள்ள சேதனபாகமும் அந்தக்காணமும் இரண்டுமே அதிஷ்டானமாகும். அந்த அந்தக்காணம் தானும் அதிபஸ்தமாயிருக்கலால் அதிஷ்டானமாகாது. இந்த அபிப்பிராயத்தால் அந்தக்காணவுபகிதத்தில் தர்மாதிகள் அத்தியஸ்தமெனப் படன.

ஆதலால் “எவ்வளவிடத்தில் அந்தக்காணமிருக்கிறதோ அவ்வளவிடத்தி லுள்ள சேதனபாகமாதிரிம அதிஷ்டானமாக, அந்தக்காணம் அதிஷ்டான மன்று” என்று கூறுதல் பொருத்துகின்றது.

354. அப்படியே அந்தக்காணமும் அஞ்ஞானவுபகிதத்தில் அத்தியஸ்த மாயிருக்கிறது; அஞ்ஞானவிசேஷத்தில் அதிபஸ்தமாயில்லை.

இவ்விதத்தால் அதிபஸ்தமான தர்மாதிகளுக்கும் அதிஷ்டானம் ஆத்மா வாம்.

1. அதிபாஸத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மைக்கு அந்தக்காண முபாதிபா யிருக்கிறது. ஆதலால் அந்தக்காணம் அத்தியஸ்தமான தர்மங்களைப்படுத்தன.

2. அவிவேகத்தினால் அந்தக்காணம் ஆத்மா என்னுமிரண்டிலும் அவை பிரதிபலிக்கின்றன; அதனால் அந்தக்காணம் விசேஷப்பிரமாதாவின் தர்மங்க ளெனப்படுகின்றன.

1 தர்மாதிகள் அந்தக்காணத்தின் தர்மங்களாம்.

2. அல்லது அந்தக்காணம் விசேஷப்பிரமாதாவின் தர்மங்களாம்.

3. அல்லது அஜ்ஞாசர்ப்பம்போலவும் சொப்பனபதார்த்தம்போலவும் கந்தர்வபட்டணம்போலவும் ஆகாததின் நிலவண்ணம்போலவும் எதன் தர்மமோ மாகா.

எவ்விதத்தாலும் ஆத்மாவின் தர்மங்களன்று.

ஆத்மாவின் டிதகில அத்திபஸ்தமானாலும் எந்த வஸ்து எதனிடத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறதோ அது அதனிடத்திலே பையாமாத்மாவை இருப்பதில்லை. ஆதலாலாகத்தவ்ஷங்கத் தாயா தாமஸகஸகது நகங்கஸபகதமோக்ஷங்கன் எனனு மிவைபின்பிய எகமும விபாபகமுமாம் ஆத்மா இருக்கின்றது.

அத்தியஸ்தமென்பது கற்பித்ததி (நாபிககபபட்டத)நகாம.

355 ஆத்மா சத்தெனல்.

அந்த ஆத்மா சத்தாம.

1. எந்த வஸ்து ஞானத்தினால் இலாமற்போகிறதோ அது அஸ்த் தென்று சொல்லப்படுகிறது.

2. எதன் நிவிருத்தி எக்காலத்திலு முண்டாகிறதிலையோ அது சத் தென்று சொல்லப்படும்.

சகல பதார்த்தங்களுக்கும் அவற்றின் நிவிருத்திக்கும் ஆத்மா அதிஷ்டானமாம்.

ஆத்மாவுக்கே நிவிருத்தியுண்டாகுமாயின் அதற்கு வேறு அதிஷ்டானஞ் சொல்லவேண்டும். ஏனெனின்,

1. துனியத்தில் நிவிருத்தி யுண்டாகாது

2. ஆத்மாவிற்குத் அதன் நிவிருத்திக்கும் வேறு அதிஷ்டானம் அங்கீகரிக்கின், அதற்கு வேறு அதிஷ்டானம் அங்கீகரிக்கவேண்டும். இவ்விதமாக அரச வஸ்தாதேதாஷம் சம்பவிக்கும்.

அன்றியும், ஆத்மாவின் நிவிருத்தியை அங்கீகரிக்கிறவனை ஆத்மாவின் நிவிருத்தியை எவனாவது அனுபவித்திருக்கிறானோ? இல்லைபா? என்று கேட்க வேண்டும்.

1. அனுபவித்திருக்கிறனென்று சொல்லுவானாயின்,

அது பொருந்தாக ஏனெனின், எவன் அனுபவிக்கிறவனோ அவனை ஆத்மாவும் தனது ஸ்வரூபமுமாவன் அதன் நிவிருத்தியின் அனுபவம் தன் தலையை வெட்டினதைத் தான் அனுபவிப்பதற்குச் சமானமாகும். ஆகையால் ஆத்மாவின் நிவிருத்தியின் அனுபவம் பொருந்தாது.

2. ஆத்மாவின் நிவிருத்தியோ உண்டாகிறது; ஆனால் அதன் நிவிருத்தியின் அனுபவம் ஒருவனுக்கு மில்லைபெனின்,

தரங்கம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை: 31

இது சித்தித்தது:—ஆத்மாவுக்கு நிவிருத்தியோ உண்டாகிறதில்
ஏனெனின், எந்த வஸ்து ஒருவனாலும் அனுபவிக்கப்படவில்லையோ அ
மலடிமகனுக்குச் சமானமாகும்.

ஆகையால் ஆத்மாவின் நிவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை. இதனாலே
ஆத்மா சத்தாம்.

356. ஆத்மா சித்து (சைதன்னியம்) எனல். 356—359.

ஆத்மா சித்தாம்.

பிரகாசரூபமான ஞானம் * சித்தெனப்படும்.

1. ஆத்மாவை அபிரகாசரூபமாக அங்கீகரிக்கின் அநாதம் ஜடவ
துக்களின் பிரகாசம் ஒருகாலு முண்டாகமாட்டாது.

2. அநாதகாணம் இருதிரியங்கள் என்பவற்றால் பதாததங்களின் ப்
காச முண்டாகிறதென்ற பொருதாது. ஏனெனின், அநாதகாணமும் இந்தி
யங்களும் பரிசின்னமாயிருக்கின்றன. ஆதலால் அவை காரியங்களாம்.

1. எது பரிசின்னமாயிருக்கிறதோ அது கடம்போல காரியமாம். அ
தக்காணமும் இருதிரியங்களும் பரிசின்னமாயிருத்தலால் காரியங்களாம்.

2. தேசகாலங்களால் எதற்கு முடிவுண்டாகிறதோ அது பரிச்சின்
மெனப்படும்.

3. எது காரியமோ அது ஜடமாம்.

அநாதகாணமும் இருதிரியங்களும் ஜடமாயிருக்கின்றன. அவற்றால் எந்த
வஸ்துவும் பிரகாசிக்கமாட்டாது ஆதலால் எல்லாவற்றையும் பிரகாசியபிச்சி
ஆத்மா பிரகாசரூபமாயிருக்கிறது.

**357. ஆத்மா பிரகாசரூபமன்று; அது ஜடமாம்; அதனிடத்தில் ஞான
குணமுண்டு; அந்த ஞானத்தால் ஆத்மாநாதமாகவரின் பிரகாச முண்டாகி
றது என்று சொல்லுவாளுமீன, அவனை, 1. ஆதமாவின் ஞானகுணம் சித்தி
மா?, 2. அல்லது அநித்தியமா? என்று கேட்கவேண்டும்.**

1. நித்தியமெனின்,

ஆத்மாவின் ஸ்வ ரூபமே ஞானமென்று சித்திகளும். ஏனெனின், ஆத்மா
வுக்கு வேறுனதெல்லாம் அநித்தியம் என்பது சிம்மம். ஞானத்தை ஆத்மா
வுக்கு வேறெனக் கொள்ளின், அநித்தியமெய்யாகும். ஆதலால் ஞானம்

* அலுப்த (கெடாத) பிரகாசத்தினைச் சித்தெனப்பா சேதனவடிவ ஞானத்திற்
லோபம் (கேச) இல்லை இவ்வந்தத்தில இது சுருதியாம்.—திருஷ்டாவின் (சொரு
உடிவ). திருஷ்டிக்கு லோபம் (காசம்) இல்லை; அவ்வாசியாயிருத்தலால்.

சித்தியமென்று கொண்டு ஞானம் ஆத்மாவுக்கு வேறென்று சொல்லுதல் பொருந்தாது.

2. அநித்தியமெனக் கொள்ளின்,

கடமுகலியவற்றைப்போல ஜடமாம். அநித்தியவஸ்து எதுவோ அது ஜடமாம். ஆதலால் “ஞானம் அநித்தியமாம்” என்று கூறுதல் பொருந்தாது. ஆனால் ஞானம் சித்தியமேயாம். அந்நித்தியஞானம் ஆதமசொரூபமேயாம். அநித்தியமெனக் கொள்ளின், ஒருகாலத்தில் ஆகாமலில் ஞானமிருக்கும்; ஒருகாலத்தி லீராது. ஆதலால் ஆகாமலிற்றது வேறுகவும ஞானமிருக்கும்; சித்தியமெனக் கொள்ளின் அது பின்னமாகாது.

எது குணமோ அது குணமிடத்தில் ஒருநால் இருக்கும்; ஒருநால் இல்லாமலுமிருக்கும். வஸ்துத்தன்மில் மருட குணங்கள் ஒருநால் வஸ்துத்தி லிருக்கும்; ஒருநால் இல்லாமலுமிருக்கும். ஆதலால் எது குணமோ அது போக்குவரத்துடையதாம்.

ஞானம் சித்தியமாகலின் போக்குவரத்துடையதன்று. ஆதலால் ஆத்மாவின் ஸ்வரூபமே ஞானமாம்.

358. ஞானத்தை அநித்தியமென்று கூறின, இதிரியமாகாலாவது அந் தக்கரணத்தினாலாவது ஞானம் உற்பத்தியாகிவென்று சொல்ல வேரும.

அது பொருந்தாது ஏனெனின் சுமுத்தியில் இதிரியாதிகமோ இல்லை; சுகத்தின் ஞானமுண்டாகிறது. அது உண்டாகாது.

சுமுத்தியில் சுகத்தின் ஞானமங்கிறியாவிடின் எழித்துக்கொண்டவ னுக்கு “நான் சுகமாயக ஆங்கினை” என்று சுமுத்திசுகத்தின் ஸ்மிருதி (கினைவு) உண்டாகிறது, அது உண்டாகலாகாது. எந்தவஸ்து முன்னநி யப்படமிருக்கிறதோ அகன் ஸ்மிருதிபுண்டாரும. அநிப்பபபபத வஸ்துவின் ஸ்மிருதி புண்டாகாது. சுமுத்திசுகத்தின் ஸ்மிருதி விதித தாகொண்டவனுக் குண்டாதலால் சுமுத்தியில் சுகத்தி ற ஞானமுண்டி. அந்நானகதை புண்டி பண்ணும் இதிரியாகொ சுமுத்தியிலலை. ஆதலால் ஞானம் சித்தியமாம்.

ஞானத்தைவிட்டு ஆத்மா ஒருபோ துமிருக்கிறதிலலை. ஆதலால் ஞானம் ஆத்மாவின் சொரூபமாம். எப்படி உஷ்ணத்தன்மைபெய்விட்டு அககினி ஒரு காலு மிராமையால் உஷ்ணத்தன்மை அககினியின் சொரூபமாயிருக்கிறதோ அப்படியே ஞானமும் ஆத்மாவின் சொரூபமாயிருக்கிறது. எது போக்குவரத் துடையதோ அது குணமாம். உஷ்ணத்தன்மைபும ஞானமும் போக்குவரத் துடையனவன்று. ஆதலால் இவ்வ முறைமே அக்கினியின் சொரூபமும் ஆத்மா வின் சொரூபமும்.

தாங்கம்.1 அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 325

எந்த வஸ்து ஒருகாலத்திலிருந்து ஒருகாலத்தில் இல்லாமலிருக்கிறதோ அது ஆகமாபாயி (போக்குவரத்துடையது) எனப்படும்.

359. உற்பத்தியும் விநாசமும் அநதக்காரணவிருத்திக் கிருக்கின்றன; ஞானத்திற்கில்லை.

1. ஆத்மஸ்வரூபமான ஞானம் * விசேஷவியவகாரத்திற் கேதுவன்று. ஆனால் ஞானததோடுகூடியிருத்தி அல்லது விருத்தியில் ஆரூடமான (ஏறிய) ஞானம் வியவகாரத்திற்கேதுவாம். இது அவச்சேதவாதத்தின் கிரமம்.

2. ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸகிதவிருத்தியால் வியவகாரமுண்டாகிறது. ஆபாஸவாயிலாகவாவது அல்லது சாக்ஷாத விருத்தியினவாயிலாகவாவது ஆத்மஸ்வரூபஞானத்தினாலேயே சர்வவிபவகாரமுஞ் சித்திககிறது. இல்லா விடின் ஒருவிபவகாரமுஞ் சித்திககிறதில்லை இவனிதத்தால எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பது ஞானஸ்வரூப ஆதமாவே ஆதலால் அது சித்ததாம்.

360. ஆத்மா ஆந்தந்தரூபமெனல். 360—363.

ஆத்மா ஆந்தந்தரூபமாயிருக்கிறது. ஆத்மா ஆந்தந்தரூபமாகாவிடின், விஷயபரமபதத்தினால் சொரூபானந்தம் தோற்றுகிறது. அது உண்டாகலாகாது. விஷயத்தில் ஆந்தந்தமில்லை பெனபது முன 4-வது தாங்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

விஷயத்தில் ஆந்தந்தமிருக்குமாயின், எந்த விஷயத்தினால் ஒருவனுக்குச் சுகமுண்டாகிறதோ அதனால் வேறொருவனுக்குத் துக்கமுண்டாகிறது. நெருப்பைத் தொடுவதனால் அக்கினிகீடத்துக்கும், ஆணைசாப்பத்தைப் பார்ப்பதனால் பெணைசாப்பத்திற்கு, ஆண்சிங்கத்தைப் பாப்பதனால் பெண்சிங்கத்துக்கும் ஆந்தந்தமுண்டாகிறது; மறப புருடாகளுக்குத் துக்கமுண்டாகிறது. அது * உண்டாகலாகாது. சித்தாந்தத்தில் அக்கினிகீடத்துக்கு

* எதனால் ஒரே விஷயத்தினால் சிலருக்குச் சுகமும் சிலருக்குத் துக்கமுமுண்டாகிறதோ, அதனால் அந்த விஷயம் நியமமாகத் தன்னை விருமபுவோரும் விருமபாதவர் களுமாகிய எல்லாப்புருடாளுக்கும் சுகத்துக்குக் காரணமாகிறதில்லை ஆனால் விஷய இசையைள்ள புருஷனுக்கே விஷயம் தன அடைவால் இசை நிக, அதனவாயினாக அந்தாமுகமாகிய விருத்தியில் பிரிய மோதப் பிரமோதத்தின் பரியாயவடிவ ஆத்மஸ்வரூபாதத்தின் பிரதிபிம்பத்துக்குக் காரணமாயிருக்கிறது. ஆதலால் விஷயம் ஆனந்தத்துக்குக் காரணமாதல் வியபிசரிக (பிறழ்) கிறது மேலும் விஷயப்பிராப்தியினாலாவது ஏகாந்தத்திலிருப்பதாலாவது உண்டாகும் இசையின் அபாவம் எதுவோ அது பிரதிபிம்பசுகத்துக்கு நியமமாகக் காரணமாம்.

ஆத்மா ஆந்தந்தரூபமாகாவிடின் அந்தர்முகவிரூத்தியில் எந்த ஆந்தந்தமுண்டாகிறதோ அஃதுண்டாகலாகாது. ஆதலால் ஆத்மா ஆந்தந்தரூபமாம். இது சகலப்பிரகாணத்தின் சாரமாம்.

நெருப்பைத் தொடுவதில் இச்சையுண்டாகும். அப்போது சஞ்சலபுத்தியில் சொரூபானந்தம் தோற்றுக்கொடுக்கிறது. அக்கினிசம்பந்தத்தால் க்ஷணமாதிரி இச்சை விலகிச் சஞ்சலபுத்தியிற் சொரூபானந்தம் விளங்குகிறது. மற்ற புருஷர்களுக்கு அக்கினிசம்பந்தத்தின் இச்சை யுண்டாகுகிறதில்லை. ஆனால் பிறபொருத்தங்களினிச்சை இருக்கிறது. அவற்றின் இச்சை அக்கினிசம்பந்தத்தால் நிவிருத்தியாகுகிறதில்லை ஆதலால் சஞ்சலமான அநதக்காணத்தில் அக்கினிசம்பந்தத்தால் ஆநந்தமுண்டாகுகிறதில்லை. (அக்கினிகீடம = நெருப்பிலிருக்கும் ஓர் புழு.)

361. இதில் இச்சங்கை யுண்டாகிறது — அநதக்காணத்தின் இச்சாரூப விருத்தி எதுவோ அது விஷயப்பிராப்திபால நாசமடைந்துவிட்டது. வேறு விருத்திக்கு யாதொரு சித்திததமில்லை யானின் உற்பத்தியாகாது. விருத்தியின்றிச் சொரூபானந்தம் தோற்றுக்கொடுக்கிறது. ஆதலால் விஷயத்திலேயே ஆநந்தமிருக்கிறது.

அச்சங்கை பொருந்தாது எனின்,

1. இச்சாரூபமான அநதக்காணவிருத்தியே இல்லை. அது இருந்தாலும் அதில் ஆனந்தம் பிரகாசிப்பது. எனின், இச்சாரூபவிருத்தி ராஜஸம் (இரஜோகுணத்தினதாம்) ஆனந்தத்தினபிரகாசம் ஸாதவீகவிருத்தியில் உண்டாகிறது. அங்ஙனமாயினும், இச்சித்திபதாத்தம் எது கிடைத்திருக்கிறதோ அதன் சொரூபத்தை விஷயத்தற்பொருட்டுள்ள அநதக்காணத்தின் ஞானரூபவிருத்தி எதுவோ அது சாதவீகமாம் எனின் சகலவருணத்தினின்று ஞான முண்டாகுகின்றதென்பது நியமம். அநத ஸாதவீகவிருத்தியில் ஆநந்தம் விளங்குகிறது. ஆனால் அநத ஞானரூபவிருத்தி பகிழ்வுமாம். அதன் பிருஷ்ட (பின்) பாகத்தினிருந்தும் அநதக்காணவுபத்தி சேதனஸ்வரூபானந்தம் எதுவோ அது அநத விருத்திபால கிரககப்படுகிறதில்லை ஆதலால் விஷயவுபத்தி சேதனரூப ஆனந்தம் விளங்குகிறது. அநத விஷய உபத்தி சேதனம் ஆகமாவுரு அநநியமானது. ஆதலால் ஆதமானந்தமே விஷயத்தில் விளங்குவதாகச் சொல்லப்படுகிறது. அநத ஞானரூபவிருத்தியில் விஷயத்தோடுண்டாம் சேதனாநிதனின் சம்பந்தமே காணப்படும்.

2. அல்லது ஞானரூபபிராப்திவிருத்தியினும் வேறான * அநதாமுக விருத்தியுண்டாகிறது. அநதிதத்தில் அநதக்காண உபத்தி சேதனரூப ஆநந்தமே விளங்குகிறது இது உத்தமசித்திநந்தம் 'அநத விருத்தியினுற்பத்தியில் இச்சாதிகளின் அபாவமே காணப்படும். இச்சித்திபதாத்தினி

* அது ஏகாக்ஷரத்தனமையோடு கூடிய சாதவீகவிருத்தியாம். இதனையே பரியமோதப் பிரமோதவிருத்தியென்றும் கூறுகின்றனர்.

எகார்த்தத்திலிருக்கும் உகாஸீனபுருஷனுக்குப் பகிர்முக ஞானரூபமாக ஒரு விருத்தியும் உண்டாகிறதில்லை. ஆநந்தத்தின் விளக்கம் உண்டாகிறது. ஆகலால் இச்சாதிகளின் அபாலரூப காரணத்தினால் அநந்தர்முகவிருத்தி ஆநந்தத்தைக் கிரகிப்பதாகிறது. அதனால் இச்சித்த பதார்த்தம் கிடைத்தலால் இச்சாதிகளில்லாமற்போதகின் ஞானத்திற்குப்பின் அந்தர்முகவிருத்தி யுண்டாகிறது. அதனால் அநந்தக்காண உபகித ஆநந்தமே கிரகிக்கப்படுகிறது.

அநத ஸ்வரூபானந்தத்தின் கிரகணமும் விஷயத்தின் ஞானமும் அத்தியந்தம் அவனிபவஹிதமா (மறைபடாதனவா) யிருக்கின்றன. அதனால் “நான் * விஷயத்தில் ஆநந்தத்தை அநுபவித்தேன்” எனலும் பிராந்தி புருஷனுக்குண்டாகிறது. † முதற்பக்ஷத்தினும் இப்பக்ஷம் உததமமாம் ஏனெனின், விஷயத்தின் ஞானரூபவிருத்தியினால் அநதக்காண உபகித ஆநந்தத்தின் விளக்கம் பொருந்தாது அதலால் விஷய உபகித ஆநந்தத்தின் விளக்க முண்டாகுமாயின், அப்போது மாககத்திலுள்ள மாதகின் ஞானரூபவிருத்தி எதுவோ

* நாய எலும்பைக் கடிக்கின்றது அதனால் குததப்பட்ட தன்வாயின் தாடை முதலியவற்றினின்றும் ரகதம் வெளிப்படுகின்றது அதனைச் சுவைத்து “இந்த உதிரம் எனக்கு எலும்பினின்றும் கிடைத்தது” என்று எண்ணுகிறது அதுபோல விரும்பிய பொருளின் அடைவாகிய நிமித்தததால் இச்சைக்கு அதன்வாயிலாக அந்தர்முகமாகிய (உள்ளோக்கிய) விருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்த சொரூபானந்தத்தின் அநுபவத்தைச் செய்து “யான் விஷயத்தில் ஆநந்த அநுபவத்தைச் செய்திருக்கிறேன்” என்று அவ்வேகிகுப் பிராந்தியுண்டாகிறது

அநதப்பிராந்தியினால் அவன் மறுபடியும் அதிக விஷயங்களை அடைதற்பொருட்டு முயற்சிக்கின்றான் விவேகிகு முற்கூறிய பிராந்தியிலேயேயாகலின் அவன் நிருபாதிக (உபாதியின்றிய) ஆநந்தத்தை அடைதற்பொருட்டு வேதாந்தவிசார முதலியவற்றில் முயலுகின்றான்

1. விஷயத்திலுண்டாகும் ஆநந்தத்தின் விளக்கம் எதுவோ அதுவும் சொரூபத்தின் ஆநந்தமாம். அங்ஙனமாயினும், நாயப்பாததிரத்தில் வைக்கப்பட்ட பாலினைப் போல நிஷித்தமாயிருத்தலால் அவ்விஷயானந்தம் உபாதேயமன்று; ஆனால் அநேக விஷேபங்களுக்கு ஏதுவாயிருத்தலால் தள்ளத்தக்கதாம்

2. விஷயத்தின் அபாவத்தோடு விசாரமுகவிய சாதனங்களால் விளங்கும் ஆநந்தம் எதுவோ அது பொன்முதலிய பாததிரதுள்ள பாலினைப்போலச் சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்டதாயிருத்தலின் கொள்ளத்தக்கதாம்.

† “விஷயாகாவிருத்தியினால் விஷய உபகித சேதனவடிவ ஆநந்தத்தின் பான் (விளக்க) முண்டாகின்றது” எனலும் முதற்பக்ஷத்தினும் “வேறு அந்தர்முகவிருத்தியில் அங்கக்காண உபகித சேதனமாகிய ஆநந்தத்தின் விளக்கமே யுண்டாகின்றது” என்னும் இரண்டாவதுபக்ஷம் உத்தமமாம். இந்தப்பக்ஷமே முன் கூறிய தாங்கத்தினும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

அதுவும் சாத்வீகமாயிருக்கிறது. அதனாலும் விருஷவபகிதசேதன ஸ்வ ரூபானந்தத்தின் விளக்கமுண்டாதல்வேண்டும். அப்படியே சர்வஞானத்தி னாலும் ரூப உபகித சேதனரூப ஆநந்தத்தின் விளக்கமுண்டாதல்வேண்டும். ஆதலால் அநாத்மவஸ்துவின் ஞானரூப பரிமுக விருத்தியினால் ரூப உபகித சேதனஸ்வரூபானந்தம் கிடைக்கப்படுகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் விஷயசம்பந்தத்தால் ஆத்மஸ்வரூபானந்தத்தின் விளக்க முண்டாகிறது. ஆத்மா ஆநந்தரூபமாகிவிடின், விஷயசம்பந்தத்தால் ஆநந தத்தின் விளக்கம்பொருந்தாது. ஆகையால் ஆத்மா ஆநந்தரூபமாயிருக்கிறது.

322. ஆத்மாவின் சம்பந்தமுடைய வஸ்துக்களில் பிரியமுண்டாகி றது. அவற்றினும் சமீபத்திலிருப்பவற்றில் அதிகப் பிரியமுண்டாகிறது. இவ் விகமாய்ப் புறம்பேயுள்ள பதார்த்தங்களை யபேக்ஷித்து உள்ளேயுள்ள பதாரத் தங்களில் அதிகப் பிரீதியுண்டாகிறது

1. பாம்பனாயாக ஆத்மாவின் சம்பந்தியான புத்திரனுடைய மித்திர னிடத்தில் பிரீதியுண்டாகிறது

2. புத்திரனுடைய மித்திரனை யபேக்ஷித்துப் புத்திரனிடத்தில் அதிகப் பிரீதியுண்டாகிறது

3. புத்திரனினும் ஸ்தூல சூக்ஷ்மசரீரங்களில் அதிகப் பிரீதியிருக்கிறது.

4. அவற்றிலும் ஸ்தூலத்தினும் சூக்ஷ்மத்தில் அதிகப்பிரீதியிருக்கிறது.

முன் முன் சொல்லப்பட்டவற்றினும் பின் பின் சொல்லப்பட்டவை ஆத்மாவுக்கு அதிக சமீபமானவை.

1. ஆத்மாவின் ஆபாஸம் ரூக்ஷமசரீரத்திலிருக்கிறது; வேறொன்றி லில்லை. ஆதலால் ஆபாஸன்வாயிலாக ஆத்மாவுக்குச் சூக்ஷ்மசரீரத்தோடு சம்பந்தமிருக்கிறது; பிற்தொன்றேயுடலை.

2. ஸ்தூலசரீரத்தோடு ரூக்ஷமசரீரத்துக்குச் சம்பந்தமிருக்கிறது. ஆத்ம லால் ரூக்ஷமசரீரவாயிலாக ஸ்தூலசரீரத்தோடு ஆத்மாவிற்குச் சம்பந்தமிருக் கிறது.

3. ஸ்தூலசரீரவாயிலாகப் புத்திரனோடு சம்பந்தமிருக்கிறது.

4. புத்திரன்வாயிலாக அவன் மித்திரனோடு சம்பந்தமுண்டாகிறது.

இவ்விதத்தால் பின் பின் உள்ள ஆத்மாவைச் சமீபித்தவை எவையோ அவற்றில் அதிகப் பிரீதியுண்டாகிறது.

எந்த ஆத்மசம்பந்தத்தினால் பதார்த்தங்களில் பிரீதியுண்டாகிறதோ அந்த ஆத்மாவிலேயே முக்கியமான பிரீதியிருக்கிறது; பதார்த்தங்களிலில்லை. எப்

நாங்கம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 329

படிப் புத்திரனுடைய மித்திரனிடத்தில் புத்திரசம்பந்தத்தால் பிரீதியுண்டாகிறதோ, அதனால் புத்திரனிடத்திலேயே பிரீதியிருக்கிறதோ, புத்திரனது மித்திரனிடத்தில் இல்லையோ, அப்படியே ஆத்மாவுக்கு அதிகச் சம்பீத்தி உள்ளவைகளில் அதிகப் பிரீதியுண்டாகிறது. ஆதலால் ஆத்மாவினிடத்திலேயே எல்லோருக்கும் பிரீதியிருக்கிறது.

அந்தப் பிரீதி ஆனந்தத்திலும் துக்கத்தின் அபாவத்திலும் உண்டாகிறது; வேறொன்றி லுண்டாகிறதில்லை. மற்றப் பதார்த்தங்களில் உண்டாகிற பிரீதி ஆனந்தத்தின்பொருட்டும் துக்காவத்தின்பொருட்டுமாம். ஆதலால் ஆனந்தம் துக்காவம் என்பவற்றினும வேறொன்றிற் பிரீதியுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் எல்லோருடைய பிரீதிக்கும் விஷயமாகிப் ஆத்மா ஆனந்தரூபமாம்.

துக்கத்தின் அபாவம் ஆதமவடிவமாம். கற்பிதத்தின் அபாவம் அதிஷ்டானரூபமாம். அது சர்ப்பத்தின் அபாவம் ரஜஜ ரூபமா யிருக்கிறதுபோலாம். ஆதலால் கற்பிதமான துக்கத்தின் அபாவமும் ஆதமரூபமே.

இவ்விதத்தால் ஆத்மா ஆனந்தரூபமாம்.

363. நியாயமதத்தில் ஆத்மாவுக்கு ஆனந்தகுணமிருக்கிறது. அது சரியன்று. ஏனெனின்,

ஆனந்தகுணத்தை நித்தியமென்று அங்கீகரிக்கின், அது போக்குவரத்துடையதாகாது. அதனால் ஆத்மாவின் சொரூபமே ஆனந்தமென்று சித்திக்கும். நியாயமதத்தில் நித்தியமான ஆனந்தம் இல்லவேயில்லை.

அநித்தியமென்று கூறின, அநுகூலவிஷய இருதிரியங்களின் சம்பந்தத்தினால் ஆனந்தமுண்டாவதாக அங்கீகரிக்க நேரும். அதனால் சுழுத்தியில் ஆனந்தமுண்டாகலாகாது. ஏனெனின், சுழுத்தியில் விஷயத்துக்கும் இருதிரியத்துக்கும் சம்பந்தமில்லை. ஆதலால் ஆனந்தம் ஆத்மாவின் குணமன்று. ஆனால் ஆத்மா ஆனந்தஸ்வரூபமாம்.

இவ்வாற்றால் ஆத்மா சத்து சித்து ஆனந்தசொரூபமாம்.

364. சத்து சித்து ஆனந்தம் ஒன்றற்கொன்று பின்னமன்றெனல் (364-365).

அந்தச் சத்து சித்து ஆனந்தங்கள் பாஸ்பாம் வேறுகாது ஒன்றாகவே யிருக்கின்றன; ஆத்மாவின் குணங்களாயிருந்தால் பாஸ்பாம் வெவ்வேறுகவு மிருக்கும்; ஆத்மஸ்வரூபமாகவே யிருத்தலால் பின்னமன்று.

1. ஒரே ஆத்மா நிவிருத்தியில்லாததாயிருத்தலால் சத்தெனப்படுகின்றது.

2. ஜடத்துக்கு விலக்ஷணமான பிரகாசரூபமாயிருத்தலால் சத்தெனப்படுகின்றது.

3. துக்கத்துக்கு விலக்ஷணமான முக்கியப் பிரீதிக்கு விஷயமாயிருத்தலால் ஆந்நமெனப்படுகிறது.

உஷ்ணப் பிரகாசரூபமாய் அக்கினியிருப்பதுபோல ஆத்மா சச்சிதாநந்தரூபமாயிருக்கிறது.

சச்சிதானந்தஸ்வரூபமே சாஸ்திரத்திற் பிரஹ்மமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மா பிரஹ்மஸ்வரூபமாம்.

பிரஹ்மமென்பது வியாபகத்திறகாம்.

1. தேசத்தாலெகற்கு முடிவில்லையோ அது வியாபகமெனப்படுகின்றது. ஆதலால் ஆத்மா பிரஹ்மத்துக்கு அன்னியமானால் அது தேசத்தினால் அந்த முடையதாம்.

2. எதற்குத் தேசத்தினால் முடிவுண்டோ அகற்குக் காலத்தினாலும் முடிவுண்டு எனபது சிபமம் ஆதலால் அது அநித்தியமாகும். எதற்குக் காலத்தினால் முடிவுண்டோ அது அநித்தியமெனப்படும். ஆதலால் ஆத்மா பிரஹ்மத்துக்குப் பின்னமாயில்லை.

ஆத்மாவுக்குப் பின்னமாய்ப் பிரஹ்மமிருக்குமாயின், அது அநாத்மாவாகும். அநாதமகடாதிகள் ஜடமாயிருக்கின்றன. அகனால் ஆத்மாவுக்கு வேறான பிரஹ்மமும் ஜடமேயாகும். ஆதலால் பிரஹ்மம் ஆத்மாவுக்கு வேறன்று; பிரஹ்மஸ்வரூபமே ஆத்மாவாம்.

365.

1. ஒரே சேதனம் சர்வப்பிரபஞ்சத்துக்கும் மாயைக்கும் அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அது பிரஹ்மமென்று சொல்லப்படுகிறது.

2. அவித்தைக்கும் வியஷ்டி தேகாதிகளுக்கும் அதிஷ்டானமாயிருத்தலால் ஆத்மாவென்று சொல்லப்படுகிறது.

1. தத்பதத்தின் லக்ஷியம் பிரஹ்மமெனப்படும்.

2. துவமபதத்தின் லக்ஷியம் ஆத்மாவெனப்படும்.

1. ஈசுவாசாக்ஷி தத்பதத்தின் லக்ஷியமாம்.

2. ஜீவசாக்ஷி துவமபதத்தின் லக்ஷியமாம்.

1. வியஷ்டி சங்காத உபகிதசேதனம் ஜீவசாக்ஷியாம்.

2. சமஷ்டி சங்காத உபகிதசேதனம் ஈசுவரசாக்ஷியாம்.

ஜீவனுக்கும் ஈசுவானுக்கும் ஏகத்துவம் பொருந்தாவிடினும், ஜீவசாக்ஷிக்கும் ஈசுவரசாக்ஷிக்கும் உபாதிபேதத்தால் பேதமிருக்கிறது; சொரூபமாக அவை ஒன்றே. மடத்திலிருக்கிற கடாகாசத்துக்கும் மடாகாசத்துக்கும் உபாதிபேதமின்றிச் சொரூபமாகப் பேதமில்லாததுபோல ஆத்மாவுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் உபாதிபேதமின்றி வேறு பேதமில்லை. இரண்டும் ஒரே வஸ்துவாம்.

366. பிரஹ்மவடிவ ஆத்மா ஜன்மமில்லாததெனல் (366-368).

366. அநதப் பிரஹ்மரூப ஆத்மா ஜன்மமில்லாததாம்.

ஆத்மாவுக்கு ஜன்மம் அங்கீகரிக்கும்படித்தில் ஆத்மா அசித்தியமாகும். அது பாலோகவாதிபாகிய ஆஸ்திகவாகிஷ்டமில்லை. ஏனெனின், ஆத்மாவுக்கு உபகிதநாசங்களிருந்தால் முதல ஜனமத்தில் பூவகாமமின்றியே சுருதுகங்களின போகமும் போகமின்றியே செப்தகாமத்தின் நாசமுமுண்டாகும். ஆதலால் ஆத்மாவைக் காததா போகதாவாக அங்கீகரிக்கினும் ஜன்ம நாசங்களற்றதாகவே அங்கீகரிக்கவேண்டும்.

அன்றியும் ஆத்மாவுக்கு ஜனமத்தை யங்கீகரித்தால் காரணமின்றி எந்த வஸ்துவும் பிறக்கமாட்டாது; ஆதலால் ஏதேனும் ஒரு காரணத்தினால் ஆத்மாவுக்கு ஜன்மம் சொல்லவேண்டும். அது பொருந்தாது. ஏனெனின், எது ஆத்மாவுக்கு ஹேதுவாகுமோ அதனை ஆத்மாவுக்கு ஹேதுகவே சொல்லவேண்டும். அவ்வாத்மாவுக்கு ஹேதுனைவ யாவும் ஆத்மாவில் கற்பிதம். ஆதலால் அது ஆத்மாவுக்கு காரணமாகாது. ரஜஜுவிற கற்பிக்கப்பட்ட சர்ப்பம் ரஜஜுவைக்கு ஹேதுவாகாததுபோல ஆத்மாவில் கற்பிக்கப்பட வஸ்து ஆத்மாவுக்கு ஹேதுவாகாது.

367. ஒரு ரஜஜுவில் அநேக புருஷர்களுக்குத் தண்டம், சர்ப்பம், பூமியின் பிளப்பு, ஜலநீரை எனப் பிராந்தியுண்டாகிறது. அநதப் பிராந்தியில் இரண்டம்சங்களுண்டு.

1. ஒன்று சாமானியமான “இது” என்னும் அம்சம்.

2. மற்றொன்று சர்ப்பமுதலிய விசேஷ அம்சம்.

அநதச்சாமானிய “இது” என்னும் அம்சம் சர்ப்பாதி விசேஷ அம்சங்கள் முழுவதிலும் விபாபகமா யிருக்கிறது.

1. “இது சர்ப்பம்”
2. “இது தண்டம்”
3. “இது பூமியின் பிளப்பு”
4. “இது ஜலதானா” என்று

இவ்வாறு சர்ப்பாதி விசேஷ அம்சத்தில் இது எனும் அம்சம் முழுவதும் விபாபகமா யிருக்கிறது. அந்த விபாபக சாமானிய இது என்னும் அம்சம் ரஜ்ஜுஸ்வரூபமாம். அந்தச் சாமானிய இதுவெனும் அம்சத்தின் ஞானத் தையே பிராந்திக்குக் காரணமான ரஜ்ஜுவின் சாமானியஞான மென்பர்.

அந்தச் சாமானியமான இது என்னும் அம்சம் சத்தியம். ஏனெனினீ, ரஜ்ஜுவென்று அறிந்தபிறகும அந்த இதுவெனும் அம்சம் பிரதிதியாகிறது.

1. பிராந்திகாலத்தில் “இது சர்ப்ப” மென்று சர்ப்பமுதலியவற்றோடு சேர்ந்து இது என்னும் அம்சம் பிரதிதியாகிறது.

2. அப்படியே பிராந்தி விருத்திக்குப் பின்னும் “இது ரஜ்ஜு” வென்று ரஜ்ஜுவோடு சேர்ந்து இது என்னும் அம்சம் பிரதிதியாகிறது.

இது என்னும் அம்சமும் மிததையானால் சர்ப்பாதிகளைப்போலப் பிராந்தி விருத்திக்குப் பின் அதாவும் அப்பிரதிதியாகலாகாது. அதனால் சர்ப்பாதிபிராந்தியில் விபாபகமாயிருக்கிற “இது” எனும் அம்சம் சத்தியமாய் அதிஷ்டான ரஜ்ஜுரூபமா யிருக்கிறது. பாஸ்பாப விபச்சாரியாயுள்ள (ஒன்றற்கொன்று பிறழ்தலுடைய) சர்ப்பாதிகள் கற்பிதமாம்.

368. அப்படியே எல்லாப் பதார்த்தங்களிலும் ஐந்து அம்சங்களுள்:-

1. நாமம், 2. ரூபம், 3. அஸ்தி, 4. பாதி, 5. பிரியம் என்பனவாம்.

1. கடம் என்னும் அக்ஷரசமுதாயம் நாம மெனப்படும்.

2. உருட்சி அதன் ரூபம்.

3. “கடம் இருக்கிற” தென்பது அஸ்தி.

4. “கடம் விளங்குகிற” தென்பது பாதி.

5. “கடம் பிரியமாயிருக்கிற” தென்பது பிரியம் (ஆரந்தம்). சர்ப்ப முதலியனவும் பெண்சர்ப்ப முதலியவற்றிற்குப் பிரியமா யிருக்கின்றன.

இவ்விதமாகச் சகல பதார்த்தங்களிலும் ஐந்து அம்சங்களுண்டு.

1-3. அவற்றில் அஸ்தி பாதி பிரியவடிவ மூன்று அம்சங்கள் சகல பதார்த்தங்களிலும் விபாபகமா யிருக்கின்றன.

நாயகம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை.

4-5. நாமரூபங்கள் வியபிசாரியாம். எந்த வஸ்து ஒரிடத்திலிருந்து ஒரிடத்தி லிருப்பதில்லையோ அது வியபிசாரி எனப்படும்.

1-2. கடம் என்னும் நாமமும் உருட்சியானரூபமும் படத்திலில்லை. படமென்னும் நாமமும் அதன் ரூபமும் கடத்தில் இல்லை. இவ்விதத்தால் சகல பதார்த்தங்களிலும் நாமரூபாம்சங்கள் வியபிசாரியாம்.

3-5. அஸ்தி பாதி பிரியமென்னும் மூன்று அம்சங்களும் எங்கும் அனுகதமா (கலந்தவைகளா) யிருக்கின்றன. சர்ப்ப தண்டா திகளில் அனுகதமான இது என்னும் அம்சம் சத்தியமாயும் அதிஷ்டானமாயு மிருப்பதுபோலச் சகல பதார்த்தங்களிலும் அனுகதமான அஸ்திபாதிபிரியரூபம் சத்தியமாயும் அதிஷ்டானவடிவமாயும் இருக்கின்றது.

1-2. சர்ப்ப தண்டா திகளைப்போல் வியபிசாரியாயுள்ள நாமரூபங்கள் கம்பிதமா யிருக்கின்றன.

3-5. அஸ்தி பாதி பிரியம் சசிதானந்தரூபமா யிருக்கின்றது. ஆதலால் ஆத்மஸ்வரூபமாம்.

இவ்விதத்தால் சசிதானந்தவடிவ ஆத்மாவில் நாமரூபப் பிரபஞ்ச முழு வதும் கற்பிதமாயிருக்கிறது அக்கற்பித பதார்த்தங்கள் எவையும் ஆத்மாவின் ஜன்மதத்துக்கு ஹேதுவாகா. ஆதலால் ஆத்மா ஜன்மமில்லாததாம்.

எந்த வஸ்துவுக்கு ஜன்மமிருக்கிறதோ அதற்கே சத்தை (இருப்பு), விருத்தி (வளர்ச்சி), பரிணாமம் (கிரிபு), அபக்ஷபம் (குறைவு), விராசம் (அழிவு) என்னும் ஐந்துவித வேறுவிகாரங்க ளுண்டாகின்றன. ஆத்மவுக்கு ஜனன மில்லாமையினால் பிரதிய ஐந்து விகாரங்களும் இல்லை.

இவ்விதத்தால் ஆத்மா ஜன்மாத்வி ஆறுவிகாரங்களில்லாததாயிருக்கின்றது.

369. ஆத்மா அசங்கம் எனல்.

ஆத்மா அசங்கமா யிருக்கிறது.

சங்க மென்பது சம்பந்தத்திற்காம். அநதச் சம்பந்தம் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகத பதார்த்தங்களோ டுண்டாகிறது.

1. கடத்துக்குக் கடத்தோடுள்ள சம்பந்தம் ஸஜாதீயத்தோடுள்ள சம்பந்தமாம்.

* “கடம் உண்டாகிறது” என்னும் வியவகாரத்தின் ஏது ஜநம். “கடம் இருக்கிறது” என்னும் வியவகாரத்தின் ஏது இருப்புவிடிவ விகாரமாம். இதனையே பிரகடத் தன்மையென்றும் கூறுவர். சத்தை யென்றும் கூறுவர்.

2. கடத்துக்குப் படத்தோடுள்ள சம்பந்தம் விஜாதீயத்தோடுள்ள சம்பந்தமாம். ஸ்வகதமென்பது அவயவத்திற்காம். ஆதலால் படத்துக்கு நூலோடுள்ள சம்பந்தம் ஸ்வகதத்தோடுள்ள சம்பந்தமாம்.

1. ஆத்மா இரண்டு அல்லது அநேகமா யிருக்குமாயின், ஸஜாதீயத்தோடு ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தமுண்டாகும் அந்த ஆத்மா ஏகமாயிருத்தலால் ஸஜாதீய ஆத்மாவோடு ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தமில்லை.

2. ஆத்மாவுக்கு விஜாதீயம் அநாதமா. இது கானல்ஜலம்போல ஆத்மாவில் கற்பிதமா யிருக்கிறது. அக கற்பிதத்தோடு ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தம் பொருததாது. கானல்ஜலத்தோடு பூமிகுச சம்பந்த முண்டாகிறதில்லை. அப்படிச் சம்பந்தமுண்டானால் ஊஷாபூமி அந்த ஜலத்தினால் நனையவேண்டும். கானல்ஜலத்தோடு ஊஷாபூமிகுச சம்பந்த மில்லாததுபோல் ஆத்மாவில் கற்பிதமான விஜாதீய அநாதமாவோடு ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தமில்லை.

3. ஆத்மாவின் அவயவ மிருக்குமாயின் ஆத்மாவிற்கு ஸ்வகதத்தோடு சம்பந்தமுண்டாம். ஆத்மா நித்தியமா யிருத்தலால் நிவாயவமாம். அதற்கு ஸ்வகதத்தோடு சம்பந்தம் பொருததாது இவ்வாறால் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகத சம்பந்தம் ஆத்மாவிலில்லை. ஆதலால் ஆத்மா அசங்கமாம்.

இவ்விதத்தால் சிஷ்யனே! சசுசிதானாகப் பிஹ்மரூபமாயும் ஜன்மாதிவிகாராகிதமாயும் அசங்கமாபு மிருக்கிறது ஆத்மா. “அதுவே நீ.” இது 339-வது பிரசங்கத்தில் கெட்ட கௌவிகு ஆசிரியாற் சொல்லப்பட்ட உத்தரமாம்.

2. “சம்சாரத்திற்குக் கீர்த்தா யாவன்?” என்பதன் உத்தரம் (370-374).

370. ஜகத்திற்குக் கீர்த்தா நசுவரனெனல்.

“ஜகத்திற்குக் கீர்த்தா யாவன்?” என்னும் இரண்டாவது பிரச்சனத்தின் உத்தரத்தைக் கூறுவாம்:—

வியாபகமான சேதனத்தை யாசிரியித்திருப்பதும் அதனை விஷயஞ் செய்வதுமாகிய மாயையினின்றும் அதாவது சதசதனுக்கு விலக்ஷணமான அற்புதசக்திரூபமான அஞ்ஞானத்தினின்றும் ஜகத்தினுற்பத்தி நாசங்களுண்டாகின்றன.

உற்பத்தி நாசங்களைச் சொல்லுவதனால் ஜகத்தின்ஸ்திதியும் பொருளாற் கொள்ளப்படுகின்றது. இதனால் இந்த அர்த்தம் சித்தித்தது:—

1. மாயையோடு கூடின சேதனம் நசுவரனெனப்படுகிறது.

2. அந்த ஈசுவரன் ஜகத்தினுற்பத்தி ஸ்திதி நாசங்களுக்கு ஹேதுவா யிருக்கிறார்.

இப்படிச் சொல்லுவதனால்,

1. ஜகத்திற்கு ஓர் கர்த்தா உண்டா? அல்லது ஜகத்து தானாகவே யுண்டாயிற்று? என்னுந் கேள்விகளுக்கு உததரம் சொல்லப்பட்டது.

2. “ஜகத்துக்குக் கர்த்தா யாதேனுமோர் ஜீவனா? அல்லது ஈசுவரனா? என்பதற்கும் உததரஞ் சொல்லப்பட்டது.

371. 1. சர்வஞ்ஞனும், 2. சர்வசக்திமானும் சுதந்திரனுமாவன் (371—372).

ஜகத்திற்குக் கர்த்தா ஈசுவரன். ஜகத்துத் தானாகவே யுண்டாகவில்லை. கர்த்தாவின்றி ஜகததுண்டாயிருக்குமாயின் குபவனின்றிக் கடமுண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் ஜகத்துக்கு ஓர் கர்த்தா உளன்.

1. அந்த கர்த்தா சர்வஞ்ஞன் ஏனெனின், எவன் காரியத்துக்குக் கர்த்தா வாகிறானோ அவன் அககாரியத்தையும் அதன உபாதானத்தையும் அறிந்து செய்கிறான். ஆதலால் ஜகத்தின் கர்த்தாவும், ஜகத்தையும் அதனுபாதானத் தையும் அறிந்து ஜகத்தை யுணர்பண்ணுகிறான்.

இவ்விதத்தால் ஜகத்தின் கர்த்தா ஜகத்தையும் ஜகத்தின் உபாதானத் தையும் அறிகிறான். அதனால் சர்வஞ்ஞன்

2. அவன் சர்வவல்லமையுள்ளவன் ஏனெனின், அற்பசக்தியுள்ள ஜீவர்களால் இந்த ஜகத்தின் சிருஷ்டி மனதினாலும் நினைக்கத்தகாது. ஆத லால் அறபுதஜகத்தின் கர்த்தா அறபுதசக்திமானாயிருக்கிறான்.

இவ்விதத்தால் ஜகத்தின் கர்த்தா சர்வவல்லமையுள்ளவன்.

3. அவன் சுதந்திரன். ஏனெனின் ஸ்வல்பசக்தியுள்ளவன் பராதின னாவன்; ஸாவசக்தியுள்ளவன் பராதினனாகான். ஆதலால் அவன் சுதந்திரன்.

இவ்விதத்தால் ஜகத்தின் கர்த்தா சர்வஞ்ஞனாயும் சர்வசக்தனாயும் சுதந் திரனாயு மிருக்கிறான். அவனையே ஈசுவரனென்பா.

* (1) அசதகாரணவாதிகள் ஜகததுக்குக் காரணமில்லை யென்றும், (2) சிலர் ஜகத்துக்குக் காரணம் அபாவமென்றும், (3) சிலர் சூனியமென்றும், (4) நையாயிகர் கள் பரமானுவென்றும், (5) சிலர் காலமென்றும், (6) சார்வாகர்கள் ஸ்வபாவமென் னும், (7) மீமாம்ஸர்கள் அதிருஷ்டமென்றும், (8) பிரத்தியக்ஷவாதிகள் யதிருச்சை யென்றும், (9) பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணவாதிகள் பிருதிவிமுதலிய பஞ்சபூதங்களென்றும், (10) சாங்கியமதஸ்தர்கள் பிரகிருதியென்றும், (11) யோகிகள் ஹிரண்யகர்ப்பாதிருப

336 ஈசுவரன் சர்வஞ்ஞன் சர்வசக்திமான் சுவதந்திரன். [மூலவது

372. அற்பஞ்ஞனும் (அற்ப அறிவுடையவனும்) அற்பசக்தியுள்ளவனும் பாதினனு (தன்வசமில்லாதவனு) மாபுள்ளவன் ஜீவனெனப்படுகிறான்.

அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலியன ஜீவனிடத்திலும் பாமார்த்தமாயில்லை. என்றாலும் அவித்தையா லுண்டாகும் மித்தைபான அபஞ்சத்தன்மை முதலியன ஜீவனிடத்தில் தோன்றுகின்றன; அதனால் ஜீவனிடத்திற் சொல்லப்படுகின்றன.

அவித்தையா லுண்டாகும் அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலியவற்றின் பிராந்தியே ஜீவத்தன்மையாம்.

அந்த அற்பஞ்சத்தன்மைமுதலிய பிராந்தி ஈசுவரனிடத்தில் இல்லை. ஆனால் மாயையாலுண்டாகும் சாவஞ்ஞத்தன்மை முதலியன ஈசுவரனிடத்தில் இருக்கின்றன. இது பின் விஸ்தாரமாய்ப் பிரதிபாதிக்கப்படும்.

இவ்விதத்தால் ஜகதின் காத்தா ஜீவனல்லன்; ஈசுவரனே.

அசங்கபுருஷனென்றும், (12) சிலா காலாதிக்ஷேபாகமென்றும், (13) சிலர் பரிணாம புருஷஜீவனென்றும், (14) சிலா பிரஹ்மமென்றும் இவ்விதமாக ஜகத்துக்குக் காரணத்தைப் பலர் பலவிதமாகச் சொல்லுகின்றனர். இவைகள் ஒவ்வொன்றிலும் தோஷமுண்டு. எப்படியெனின், (1) ஜகததுக்குக் காரணமில்லாவிட்டால் கடமும் காரணமில்லாமல் உண்டாகக்கூடும் ஆகையால் அகாரணத்தில் பிரததியக்ஷவிரோதரூப தோஷமிருக்கிறது. (2) (அபாவம் காரணமானால் அபாவத்திலிருந்து பாவம் உண்டாகுதல் பிரததியக்ஷவிரோதரூபத்தோஷம். (3) குணியம் காரணமானால் விதையின்றித் தானியமுண்டாகக்கூடும் ஆகையால் இதில் அசம்பவரூபத்தோஷமாம் (4) நிரவயவமாயும் ஜடமாயுமிருக்கிற பரமானுவதின் சமயோகம் அசம்பாவிதமாம். (5) காலம் எப்போதுமிருந்தும் சகலகாரியங்களும் எப்போது முண்டாகாதபடியால் அகாரணரூப தோஷம் சம்பவிக்கிறது. (6) மலடியிடத்தில் வீரியம் சேர்ந்தால் கர்ப்பத்தை உண்டாக்கும் அதன் ஸ்வபாவம் காணப்படாததினால் ஸ்வபாவம் காரணமன்று. (7) அதிருஷ்டம் காரணமானால் இன்னகாரணத்தால் இன்ன காரியந்தான் ஆகும் என்னும் நிச்சயமில்லாமற்போம். (8) யதிருச்சை காரணமானால், பிருதிவியாதி பூதங்களின் திக் சகத்து உற்பத்தியாவது அசம்பாவிதம். (9) ஜடப்பிருதிவியாதி பூதங்களே காரணத்தை அபேக்ஷிப்பதால் ஸ்வயம் காரணங்களாகா. (10) ஜடமான பிரகிருதி ஸ்வயம் பிரகிருத்திக்கமாட்டாது. (11) புருஷன் அசங்கஞனால் எப்படிக் காரணமாவான். (12) காலாதிகளோ ஜடமானதால் அவைகள் காரணமாகா. (13) ஜீவன் காரணமாகான் என்பது மூலத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (14) நிர்விகாரமான பிரஹ்மம் காரணமாகமாட்டாது. இவ்விதமாக மேற்கண்ட 14 மதங்களிலும் தோஷமிருக்கிறது. மாயாவிசிஷ்ட பிரஹ்மம் காரணமென்று சொல்லுவதில் யாதொரு தோஷமுமில்லை.

நா.பி.பி.) அக்கிருததேவனது கர்த்தா யாரி என்பதன் விடை: 373

373. ஈசுவரன் வியாபகனும் நித்தியனுமாவனெனல்.

அந்த ஈசுவரன் ஓரிடத்திலில்லாமல் எங்கும் வியாபகமாயிருக்கிறான். ஓரிடத்திலிருப்பதாகக் கொள்ளின், எந்த வஸ்துவிற்குத் தேசத்தால் அந்தமுண்டோ அதற்குக் காலத்தாலும் அந்தமுண்டு. ஆதலால் அது அநித்தியமாகும்.

எது அநித்தியமாகுமோ அது கர்த்தாவிறை பெறப்படுவதாறு ...
னால் ஈசுவரனுக்கும் கர்த்தாவை யங்கீகரிக்க நேரும்.

அந்த ஈசுவரனுக்குக் கர்த்தாவுண்டெனல் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. தான் தனக்கே கர்த்தாவாதல் பொருந்தாது. தனக்குக் கர்த்தா தானேயென்று கொள்ளின், ஜத்மாசீரயதோஷ முண்டாகும்.

தானே கிரியைக்குக் கர்த்தாவு (ஆசிரயமு)ம் தானே கிரியைக்குக் கர்மமு (கிரியைக்கு விஷயமான காரியமு) மாயின் அப்போது ஜத்மாசீரயமாகும். குயவன் கிரியைக்குக் கர்த்தா. கடம் காமம். அதுபோல் கிரியைக்குக் கர்த்தாவும் காமமும வெவ்வேறு யிருக்கின்றன; ஒன்றாதல் பொருந்தாது. ஆதலால் ஜத்மாசீரயதோஷ மிருக்கிறது.

காரியத்துக்குப் பெயர் கர்மம்.

காரியத்தின் விரோதிக்குப் பெயர் தோஷம்.

ஆத்மாசிரயம காரியத்துக்கு விரோதியாகையால் தோஷமாம்.

2. ஆதலால் ஈசுவரனுக்குக் கர்த்தாவாக வேறொன்றை யங்கீகரிக்கும்படி நேரும். அந்த வேறு காததாவும் முதற காத்தாவைப்போல கர்த்தாவிறை லுண்டாகத்தக்கதெனல் உண்டாகும். அந்தக் காததாவையும் முதற் கர்த்தாவிற்குப்போல் இரண்டாம் கர்த்தாவுக்குப் பின்னமாகச் சொல்லலாகும். அந்த முதற கர்த்தாவான ஈசுவரனை இரண்டாவது காத்தாவின் கர்த்தாவாகக்கொள்ளின் அந்நியோந்நியாசீரயதோஷ முண்டாகும்.

3. ஆதலால் வேறு முன்றாவது கர்த்தாவை யங்கீகரிக்க நேரும். அம் முன்றாவதற்குக் கர்த்தா இரண்டாவது காத்தாவெனக் கொள்ளின் அந்நியோந்நியாசிரய தோஷமுண்டாகும். முதலெனக் கொள்ளின் சக்கிரிகாதோஷ முண்டாகும்.

சக்கரத்தின் சுழற்சிபோல்,

(1) முதற்கர்த்தா இரண்டாவதாற் றேன்றத்தக்கதும்,

(2) இரண்டாங்கர்த்தா முன்றாவதாற் றேன்றத்தக்கதும்,

(3) முன்றாங்கர்த்தா முதலாவதாற் றேன்றத்தக்கதும்,

(4) அம்முதற்கர்த்தா மறுபடி இரண்டாவதாற் றேன்றத்தக்கதுமாம்.

இவ்வாறு காரிய காரணத்தன்மைகளின் சுழற்சியுண்டாகும். சக்கிரிகா ஸ்தானத்தில் எதுவும் சித்திக்கிறதில்லை. எல்லாம் பாஸ்பராபேசைஷியுள்ளவை களா யிருக்கின்றன.

4. அநநியோர்சியாசியத்தில இரண்டற்குப் பாஸ்பராபேசைஷியுண்டு. ஒன்று சித்திக்காமல் மறறொன்று சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால்,

(1) எப்படிச் சூயவனுக்குக் கர்த்தா தானாகாது அவனது பிதாவா வேனோ, அதுபோல முதல் ஈசுவரகர்த்தாவுக்கு வேறு கர்த்தா இருக்கவேண்டும்

(2) சூயவனுடைய பிதா தன் புத்திரனிடத்தினின்றும் பிறக்கிற தில்லை. ஆனால் வேறு பிதாவினின்றும் பிறக்கிறான். அதுபோல் இரண்டாவது கர்த்தா முதற்காததாவினின்றும் உண்டாகாமல் வேறொரு காததாவினின்றே உண்டாவதாகச் சொல்ல வேண்டும்.

(3) சூயவனுடைய பாட்டன் சூயவனிடத்தினின்றும் அவன் பிதா வினிடத்தினின்றும் பிறக்காமல் நான்காவது சூயவனது பிர பிதாமகனிடத்தினின்றும் பிறக்கிறான். அதுபோல் முன்றாவது கர்த்தாவும் முகலாவது இரண்டாவது கர்த்தாக்களினின்றும் முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் நான்காவதான வேறொரு கர்த்தாவை யங்கீகரிக்கவேண்டும்.

(4) அந்த நான்காவதற்கு ஐந்தாவதான வேறோர் கர்த்தா அங்கீகரித்தலாகும்.

இதனால் அநவஸ்தானோஷ முண்டாகும்.

அநவஸ்தையென்பது தானா (தொடர்ச்சி).

கர்த்தாவின் தானையை அங்கீகரித்தால் எந்தக் கர்த்தா ஜகத்தை யுண்டு பண்ணினாரென்னும் சிசுசயமுண்டாகாது.

5. எவரேனு மொருவரை ஜகத்திற்குக் கர்த்தாவாகக் கொள்ளுதலில் ஒரு யுகதியுமில்லை. அந்த யுகதியின் அபாவத்திற்கே விநிசுமனவிரகமென்று பெயர்.

6. சிலர் தானாக்கு ஒரிடத்தில் ஆறுதலை அங்கீகரிக்கின், எந்தக்கர்த்தாவில் தானாக்கு முடிவுண்டாகிறதோ அதைக் கர்த்தாவையே ஜகத்கர்த்தாவாகக்

தாக்கீ.1] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை 239

கொள்ளுதல் தகுதியாம். அதற்கு முற்பட்டவை யாவும் பயனில்லாதனவாகும். இதனையே பிராக்லோபம் என்பர்.

பின்னுள்ளவற்றின் அபாவத்திற்கும் பிராக்லோபமென்று பெயர்.

இவ்விதத்தால் ஈசுவானுக்குத் தேசத்தால் முடிவுண்டென அங்கீகரிக்கின் உற்பத்தியை அங்கீகரிக்கவரும். உற்பத்தியை அங்கீகரிக்கின் ஆத்மாசிரயாதி ஆறுதோஷங்க ளுண்டாகின்றன. ஆகலால் ஈசுவானுக்குத் தேசத்தால் அந்தம் இல்லை. ஆனால் ஈசுவான் வியாபகன்; இதனாலேயே நித்தியன்.

374. ஈசுவானுக்கும் ஜீவனுக்கும் சொரூபமாகப் பேதமில்லையெனல்.

அந்த வியாபக ஈசுவானுக்கும் ஜீவனுக்கும் சொரூபமாகப் பேதமில்லை; உடம்பால் பேதமுண்டு. ஏனெனின,

1. அவசசேதவாதத்தில்,

(1) மாயாவிசிஷ்ட சேதனம் ஈசுவானெனப்படும்.

(2) அவிததியாவிசிஷ்ட சேதனம் ஜீவனெனப்படும்.

2. ஆபாஸவாதத்தில்,

(1) மாயை ஆபாஸன் எனவற்றோடு கூடிய சேதனம் ஈசுவானெனப்படும்.

(2) அவித்தை ஆபாஸன் எனவற்றோடு கூடிய சேதனம் ஜீவனெனப்படும்.

1. ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸசகித அவித்தைக்கும் ஆபாஸசகித மாயைக்கும் பேதமுண்டு; சேதனங்களுக்குப் பேதமில்லை.

2. அபபடியே அவசசேதவாதத்திலும் அவிததைக்கும் மாயைக்கும் பேதமுண்டு. சொரூபமாகச் சேதனத்துக்குப் பேதமில்லை.

3. (1) அஞ்ஞானத்திலுள்ள சேதனப்பிரதிபிம்பம் ஜீவனாம்.

(2) பிம்பம் ஈசுவானாம்.

இருதப் பகஷத்திலும் சேதனத்துக்குச் சொரூபமாகப் பேதமில்லை. ஆனால் ஓரே சேதனத்தில் ஜீவததனமையும் ஈசுவாததன்மையும் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது * மேற்சொல்லப்படும்.

இவ்விதத்தால் ஜகத்தின் கர்த்தா சர்வஞ்ஞனையும் சர்வசக்தனையும் சுதந்திரனாயுமிருக்கிற ஈசுவானே.

* இவ்வார்த்தை மேல 433-வது முகல 443-வது பரியந்தமான இலக்கங்களிற் சொல்லப்படும். இது முன்னரவது பிம்பப்பிரதிபிம்பவாதமாக.

சாதனம் விபாயகன். அஃதுக்கும் ஜீவனுக்கும் விசேஷணமாத்தி
சத்தாந்நிபேதகம். ஸ்வரூபமாகப் பேதமில்லை. இவ்வாறு இரண்டாவது கேள்வி
யின் உத்தரஞ் சொல்லப்பட்டது.

(3 “மோக்ஷத்திற்குக் காரணம் யாது?” என்பதன்
உத்தரம் 375-406.)

375. மோக்ஷத்திற்குக் காரணம் ஞானம் எனல்.

“மோக்ஷத்துக்குச் சாதனம் ஞானமா? அல்லது கர்மமா? அல்லது
உபாஸனையா? அல்லது இரண்டுமா?” எனனும் கேள்விக்கு உத்தரஞ் சொல்லு
கிறோம்:—

முக்திக்குக் காரணம் கர்மமும்ன்று; தியானமு (உபாஸனையு) மன்று;
ஆனால் ஞானமே காரணமாம். ஏனெனின், ஆத்மாவின்னிடத்தில் பந்தம் சத்திய
மாயிருந்தால் அதன் நிவிருத்திருப மோக்ஷம ஞானத்தினு லுண்டாகாது; கர்
மம் அல்லது உபாஸனையா லுண்டாகும். அநதப பந்தம் ஆத்மாவின்னிடத்தில்
சத்தியமாயில்லை; ஆனால் ரஜ்ஜு-சர்ப்பமபோல் மித்தைபா யிருக்கிறது. அந்த
மித்தை அதிஷ்டான ஞானத்தினுற்றான் நிவிருத்தியாதல் கூடும்; கர்மம் அல்
லது உபாஸனையால் நிவிருத்தியாகாது. ரஜ்ஜு-வில் சர்ப்பம் எந்தக கிரியை
யுடிலும் நிவிருத்தி யாகாமல் கேவலம் ரஜ்ஜு-ஞானத்தினால் நிவிருத்தியாகி
முதுபோல் ஆத்மாவின் அஞ்ஞானத்தினால் தோற்றம் பந்தத்தின் பிரதிதியும்
அஞ்ஞானமும் ஆத்மாவின் ஞானத்தினுற்றான் நிவிருத்தியாகும்.

376. கர்மமும் உபாஸனையும் மோக்ஷசாதனங்கள்
அன்றெனல் (376-379)

1. கர்மத்தின் பலன் மோக்ஷமானால் மோக்ஷம் அநித்தியமாகும்.
ஏனெனின், கிருஷியாதி கர்மங்களின் பலன் அன்னாதிகள்; அவை அநித்தி
யம்; யஞ்ஞாதி காமங்களின் பலனாகிய சுவாக்காதிகளும் அநித்தியம் என்பது
நியமம். மோக்ஷமும் காமபலனைனக் கொள்ளின் அது அநித்தியமாகும்.
ஆதலால் * கர்மத்தின் பலன் மோக்ஷமன்று.

“எப்படி இக்கர்மத்தா லாக்கப்பட்ட உலகம் நசிக்கிறதோ அப்படியே அப்புண்
னானதா லாக்கப்பட்ட உலகமும் நசிக்கிறது. இவ்வாறு கர்மத்தா லாக்கப்பட்ட உல
கங்களை அநித்தியமென்றறிந்து அவற்றினின்றும் பிராஹ்மணன் (பிராஹ்மமாதற்கு
இச்சையுடைய முழுக்ஷ) வைராகியத்தை யடையக்கடவன். செய்யப்பட்டதாகிய
கர்மத்தால் செய்யப்படாததாகிய மோக்ஷமுண்டாகிறது.” என்னும் கருதியினாலும்
“பாவனை (உபாஸனை)யால் பெறப்படும் பயனும் கர்மத்தின் பயனும் ஸ்திரம் (நிலை
யடையன்) என்று மதிக்கத்தக்கனவன்று. திராவிட-தேசவாசி ஜனங்களில் சேர்க்கை
யைப்போல” என்னும் சேசவாசாரியாது லாக்கியருப ஸ்மிருதியினாலும் கர்மத்தின்
அல்லது உபாஸனையின் பலம் மோக்ஷமன்று என்னும் அர்த்தம் நிச்சயமாம்.

2. உபாஸனையின் பலனென அங்கீகரிக்கினும் மோக்ஷம் அரித்தியமாகும். ஏனெனில் உபாஸனையும் மானதகர்மமே. கர்மபலன் அரித்தியமாயிருத்தலால் உபாஸனாருப கர்மபலனும் மோக்ஷமன்று.

377. கர்மத்தைச் செய்கிறவனுக்குக் கர்மத்தினால் ஈர்துவித உபயோகங்கள் உண்டாகின்றன—

1. பதார்த்தத்தினுற்பத்தி, 2. பதார்த்தத்தின் நாசம், 3. பதார்த்தத்தின் பிராப்தி, 4. பதார்த்தத்தின் விகாரம், 5. சம்ஸ்காரம் என்பனவாம்.

அன்னியருபத்தை யடைதலே விகாரமாம்.

சம்ஸ்காரம் மலத்தின் நிவிருத்தி குணத்தின் உற்பத்தி என்று இருவகைத்தாம்.

இவ்வைந்துவித உபயோகங்களும் கர்மத்தினால் உண்டாகின்றன. அவை எவையும முழுகூடுவுக்குப் பொருந்தா. ஆதலால் முழுகூடு ஞானத்துக்குச் சாதனமான சிவனாதிசுளிறுந் பிரவர்த்திக்கிறான்; கர்மத்தில் பிரவர்த்திக்கிறதில்லை.

1. குலாலனுடைய கர்மத்தினால் குலாலனுக்குக் கடத்தின் உற்பத்தியாகிய உபயோகமுண்டாகிறது. அதுபோல முழுகூடுவுக்குக் கர்மத்தினால் மோக்ஷத்தின் உற்பத்தியாகிய உபயோகமில்லை. ஏனெனின், அனர்த்தத்தின் நிவிருத்தியும் பரமாநந்தத்தின் பிராப்தியும் மோக்ஷமாம்.

(1) அந்த அனர்த்தத்தின் நிவிருத்தி ஆகாமினிதத்தில் * நித்தியசித்தமா யிருக்கிறது. அது ரஜஜுவினிடத்தில் சர்ப்ப நிவிருத்தி நித்தியசித்தமா யிருப்பதுபோலாம்.

(2) ஆத்மா பரமாநந்தஸ்வரூபியா யிருத்தலால் பரமாநந்தப்பிராப்தியும் † நித்தியசித்தமாம்.

இவ்விதத்தால் ஸ்வபாவசித்த (இயல்பாய்ப் பெறப்பட்ட) மோக்ஷம் கர்மத்தாலுண்டாதல் பொருந்தாது.

* ரஜஜுவினிடத்தில் வியாவகாசிகசதையுடைய சர்ப்பத்தின் அபாவமாகிய சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி நித்தியசித்தமா யிருப்பதுபோல ஆத்மாவில் பரமார்த்தசத்தையுடைய காரியத்தோடுகூடிய அஞ்ஞானமாகிய அநாதத்தின் அத்தியநாபாவனையின் நிவிருத்தி நித்தியசித்தமாம்.

† மறந்துபோன கழுத்திலணிந்துள்ள நகையின் அடைவு அல்லது வீட்டில் புனைக்கப்பட்டுள்ள நிதியின் (தனத்தின்) அடைவு நித்தியசித்தமா யிருப்பதுபோல நிஜநிஜ பரமாநந்தத்தின் அடைவும் எல்லோருக்கும் நித்தியசித்தமாம்.

எந்தவஸ்து முன்னிருக்கவில்லையோ அது கர்மத்தா லுண்டாகும். முன் னரே உள்ள வஸ்துவிற்கு உற்பத்தி யுண்டாகாது.

378. வேதாந்த சிவணமும் மோக்ஷத்தின் உற்பத்தியின்பொருட்டுச் சொல்லப்படவில்லை. ஆனால் “ஆத்மா நித்தியமுக்தன்; கர்த்தவ்வியம் (செய்ய வேண்டியது) சிறிதுமாததிரிமயில்லை” என்பதை யறிவதற்காம் சிவணம். இதை யறிவதனால், செய்யவேண்டும் என்னும் கர்த்தவ்வியப் பிராந்தி நிவி ருத்தியாய்விடுகிறது.

வேதாந்த சிவணத்துக்குப் பின்னும் கர்த்தவ்வியம் எவனுக்குத் தோற்றுகிறதோ அவன் தத்துவா அறிந்தவளலனை இங்காரணத்தினால் நித்தியநிவிருத்தியான அநாதகத்தின் நிவி ருத்தியும் நித்தியப்பிராப்தமான ஆகந்தத்தின் பிராபதியும் வேதாந்த சிவணத்தின் பயனென்று தேவகுரு வால் (மண்டநமிசிரசென்னும் குணைப்பெயாபுண்ட ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமி கள சிஷ்யாகிய சுரேஸ்வராசாரியர்) வைஷ்ணவசித்தி நூலிற் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

ஆதலால் மோக்ஷத்தின் உற்பத்தி நுப கர்மத்தினுபயோகம் முமுக்ஷுவுக் காகாது.

379. 2 எப்படித் தடியாலடித்தலவடிவ செய்கைக்குக் கடநாசரூப உப யோக முண்டாகிறதோ எப்படியே முமுக்ஷுவுக்குக் காமத்தினால் எந்தப் பதார்த்தத்தின் நாசரூப உபயோகமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், அன்னிய பதார்த்தங்களின் நாசம் முமுக்ஷுவால் இச்சிக்ஷப்படாட்டாது. பந்தநாசமே கர்மத்தினுபயோகமாகச் சொல்லவேண்டும் அந்தபந்தம ஆதமாவில் இல்லை; மித்தையாகத் தோற்றுகிறது. அந்த நித்தியப்பிராப்தி காமத்தினால் நாச மாகாது. ஆதமாவின் யதார்த்தஞானத்தினால் மித்தியப்பிராப்தி நாசமாகும். ஆதலால் முமுக்ஷுவுக்குப் பதார்த்தத்தின் நாசரூப உபயோகமும் காமத்தி னால் பொருந்தாது.

3. நடத்தல்வடிவ கர்மத்தினால் கிராமம் அடையப்படுவதுபோல் மோக்ஷப்பிராபதிரூப உபயோகம் காமத்தினாலாகாது. ஏனெனின், நித்திய முக்தனான ஆதமாவுக்கு மோக்ஷப்பிராப்தி சொல்லுதல் பொருந்தாது. எவ னுக்குப் பந்தமிருக்கிறதோ அவனுக்கு மோக்ஷத்தின் பிராப்தி சொல்லுதல் கூடும். ஆதமாவில் பந்தமில்லாததினால் மோக்ஷப் பிராப்தி நுபமான கர்மத்தினுப யோகம் முமுக்ஷுவுக்குப் பொருந்தாது.

இங்கே இது ஸ்மிருதியம:—“ஞானமிருதத்தினால் திருப்தியடைந்த கிருத கிருத்தியனாகிய யோகிக்குச் சிறிதும் மோக்ஷத்தின் கர்த்தவ்வியமில்லை. இருக்குமாயின் அவன் தத்துவஞானியல்லன்.”

4. சமையல்வடிவ கர்மத்தினால் அன்னத்தின் * விகாரரூப உபயோகம் சமயற்காரணுக்கு உண்டாகிறதபோல் முமுகூஷுவுக்குக் கர்மத்தினால் விகாரரூப உபயோகமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், வேறு எவ்விகாரமும் பொருந்தாது. ஆதமாவில் முதலிற பந்தத்தை யங்கீகரித்து மோக்ஷத்தை யுல் சதுர்ப்புஜாதி விலக்ஷணரூபத்தின் அடைவு அங்கீகரிக்கின், அந்நியரூபத்தின் பிராப்திரூபவிகாரம் முமுகூஷுவுக்குக் கர்மத்தினுபயோகமாதல் பொருந்தும். அநத அன்னியரூபத்தின் பிராப்தி ஆதமாவில் அங்கீகார மில்லை. ஆதலால் காமத்தால் விகாரவடிவ உபயோகமும் முமுகூஷுவுக்குப் பொருந்தாது.

5. எப்படி வஸ்திரத்தைத் தோய்ததல்வடிவ கர்மத்துக்கு மலநிவிருத்தி (அழுக்கு நீங்குதல்) வடிவ சம்ஸ்கார முண்டாகிறதோ, அப்படியே மலநிவிருத்திரூப சமஸ்காரமும் முமுகூஷுவுக்குக் காமத்தினால் உபயோகப்படுகிற தில்லை. ஏனெனின்,

(1) வேறொன்றன் மலநிவிருத்தியோ முமுகூஷுவிற்கு இச்சிக்கப் படுவதன்று; ஆதமாவின் மலநிவிருத்தியே சொல்லவேண் டும். அநத ஆதமா நிததியசுத்தம்; அதனிடத்தில் மல மில்லை. ஆதலால் மலநிவிருத்திரூப சமஸ்காரம் பொருந் தாது.

(2) அந்தக்கரணத்திலுள்ள பாபரூபமலம் எதுவோ அதன் நிவி ருத்தி கர்மத்தினால் உபயோகமெனின், இவ்வார்த்தை சத் தியமாம். ஆனால் சுத்த அந்தக்கரணமுடைய முமுகூஷு எவனோ அவனை விசாரிக்குமிடத்து அவன் அந்தக்கரணத்தி லும பாபமில்லை. அதனால் பாபரூபமலத்தின் நிவிருத்தி யாகிய சம்ஸ்காரமும் முமுகூஷுவுக்குக் கர்மத்தினால் உபயோக மாதல் பொருந்தாது.

(3) அருஞானத்தை மலமெனின், அருஞானம் ஆதமாவிலிருக் கினும் அதன் நிவிருத்தி காமத்தினால் உண்டாகாது. ஏனெ னின், அருஞானத்துக்கு விரோதமானது ஞானமாம்; கர் மமன்று. 'ஆதலால் முமுகூஷுவுக்கு மலநிவிருத்திரூப சம்ஸ்காரம் கர்மத்தினால் உபயோகமாதல் பொருந்தாது.

* முன்ரூபத்தை விட்டு வேறுரூபத்தை ஆடைதல் விகாரம் எனப்படும். அதுவே வீக்கிரியை யென்றும் பரிணாமமென்றும் சொல்லப்படும்.

இவ்வாறு உபயோகமென்பது பயனுக்காம். இவ்வாறு
கர்மத்திற்கு இவ்வைவகைப் பலன்களைத்தவிர வேறுபலன் உண்டாகிற்
தில்லை. அவ்வைந்துவித கர்மபலனும் முமுகூவுக்குப் பொருந்துகிறதில்லை.
ஆதலால் முமுகூவுக்குக் குணத்தின் உற்பத்திவடிவ சம்ஸ்காரம் உபயோகமாகிறதோ,
அல்லது முமுகூவுக்குக் கர்மத்தினால் குணத்தின் உற்பத்திவடிவ சம்ஸ்கா
ரம் உபயோகமாகத் தெரிகுந்தாது. ஏனெனின், வேறொன்றில் அந்தக்குண
உற்பத்தி சொல்லுதல் கூடாது; ஆதலாலேயே, சொல்லுதல் உண்டாம்.
அந்த ஆத்மா நிர்க்குணம். அதனிடத்தில் குணைற்பத்தி பொருந்தாது.
ஆதலால் முமுகூவுக்குக் குணத்தின் உற்பத்திருப சம்ஸ்காரமும் கர்மத்தின்
உபயோகமாதல் கூடாது.

இப்பிரகாசனத்தில் உபயோகமென்பது பயனுக்காம்.

கர்மத்திற்கு இவ்வைவகைப் பலன்களைத்தவிர வேறுபலன் உண்டாகிற்
தில்லை. அவ்வைந்துவித கர்மபலனும் முமுகூவுக்குப் பொருந்துகிறதில்லை.
ஆதலால் முமுகூவுக்குக் கர்மத்தைவிட்டு ஞானத்துக்குச் சாதனமான சிவணத்தி
லேயே பிரவர்த்திக்கொள்.

உபாஸனையும் மானதகர்மமேயாம். ஆதலால் அதைக் கண்டித்தலில்
வேறையுக்கி சொல்லப்படவில்லை.

இவ்விதத்தால் கேவலகர்மமாவது உபாஸனையாவது மோகூத்துக்கு
ஹேதுவன்று; கேவலஞானமே மோகூத்துக்கு ஹேதுவாம்.

380. ஆகேபம்:—கர்மமும் உபாஸனையும் ஞானத்திற்கு
ஏதுவா? மோகூத்திற்கு ஏதுவாவெனல் 380-383.

[பூர்வபாடி:—] *சிலர் கர்ம உபாஸனைகளோடுகூடிய ஞானத்தை மோ
கூத்துக்கு ஹேதுவாக அங்கீகரிக்கிறார்கள். அதில் யுக்திதிருஷ்டாந்தங்க
ளஞ் சொல்லுகிறார்கள்.

1. திருஷ்டாந்தம்:—ஆகாசத்தில் ஒரிறகினால் பக்ஷிகளால் பறக்கமுடி
யாது. ஆனால் இரண்டு இறகுகளால் பறத்தல் உண்டாகிறது. அதுபோல்
மோகூலேகத்துக்கும் ஞானமும் ஒருபக்ஷத்தால் போகமுடியாது. உபா
ஸனாகிதகர்மம் ஒருபக்ஷம். ஞானம் இரண்டாவது பக்ஷம். உபாஸனையும்
மானதகர்மமே. ஆதலால் கர்மமும் உபாஸனையும் ஒருபக்ஷமாகச் சொல்லப்
பட்டன.

381. 2. வேறு திருஷ்டாந்தம்:—சேதுதரிசனத்தால் பாபம் நிவாரண
மாகிறது. உச்சேதுதரிசனமும் பிரத்தியக்ஷமான ஞானம். சிரத்தாபக்தியு

உபர்த்திருப்போரென்னும் பிராணவிருத்திகாரர் (பிரஹ்மசூத்திரத்தின் உரைக்
ஞிகர்த்தா) சமுச்சயவாதியாவார்; அவரை அதுசரித்தவர்கள்.

டன் போகவல்லவாய் சயமத்தை அது அப்பாவித்தன்மை தான். ஸாதவனுக்குச் சேதுதரிசனத்தினால் பயனுண்டாகிறதில்லை. சேதுதரிசனத்தியகூளுநாள் பல உற்பத்தி விஷயத்தில் கிரத்தை நியமனத்தை உபயோகித்துப் போல் பிரஹ்மஞானமும் மோக்ஷரூப பல உற்பத்தியில் காமநாசகளை யபேகிக்கிறது.

கேவலஞானத்தினால் மோக்ஷமுண்டாகுமென்று அங்ககாககறவான கர்ம உபாஸனைகளை ஞானத்துக்கு ஹேதுவாக நினைக்கிறான். சுத்தமாயும் நிச்சலமாயுமுள்ள அந்தக்கரணத்தில் ஞானமுண்டாகிறது. அந்த அந்தக்கரணம் சுபகர்மத்தினால் சுத்தமாகிறது. உபாஸனையால் நிச்சலமாகிறது.

இவ்விதத்தால் அந்தக்கரணத்தின் சுத்தி நிச்சலத்தன்மை என்பவைகளின்வாயிலாகக் கர்மமும் உபாஸனையும் ஞானத்துக்கு ஹேதுவாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

382. எப்படி ஞானத்துக்கு ஹேதுவாகக் கர்ம உபாஸனைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ, அப்படியே ஞானத்தின் பயனாகிய மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாகவும் அங்கீகரிக்கப்படுவது தகுதியாம்.

1. திருஷ்டாந்தம்:—ஜலம்விடுதல் விருக்ஷத்தின் உற்பத்திக்கும் விருக்ஷத்தின் பலத்தின் உற்பத்திக்கும் ஹேதுவாகிறது. காடடினுள்ள மரங்களின் பலன்கள் ஜலம் விடாமலே யுண்டாவது எதுவோ அதுவும் விருக்ஷத்தின் மூலத்தில் கீழுள்ள ஜலத்தின் சம்பந்தமிருக்கிறது; அதனால் பலனுண்டாகிறது. ஜலசம்பந்த மிலலாவிடின் விருக்ஷமே பட்டுப்போம்; பலனுமுண்டாகாது. அதுபோலக் காம உபாஸனைகள் ஞானோற்பத்திகளும் ஞானத்தின் பலனாகிய மோக்ஷத்திற்கும் ஹேதுவாக யிருக்கின்றன.

இவ்விதத்தால் கர்மம் உபாஸனை ஞானம் என்னும் முன்றும் மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுக்களாக யிருக்கின்றன. ஆதலால் ஞானியுங் கர்மஞ் செய்ய வேண்டும்.

383. 2. அல்லது, கர்ம உபாஸனைகள் ஞானத்தைக் காப்பாற்றுவதற்கு ஹேதுக்களாக யிருக்கின்றன. ஏனெனின, காமோபாஸனைகளை ஞானியானவன் விடும்புகூததில் உண்டான ஞானமும் ஜலமின்றி யிருக்கிற மரம்போல் நஷ்டமாய்விடும். ஏனெனின், சுத்தமான அந்தக்கரணத்தில் ஞானமுண்டாகிறது. சுபகர்மத்தைச் செய்யாவிடின் ஞானிக்குப் பாபமுண்டாகும். உபாஸனையை விடுவதால் அந்தக்கரணம் மதுபடியும் சஞ்சலமாய்விடும். அந்த மலினமும் சஞ்சலமுமாயுள்ள அந்தக்கரணத்தில் ஞானம் தங்கமாட்டாது. அது வறண்ட பூமியிலுண்டாகிய விருக்ஷமும் நிலைத்திராததுபோலாம்.

3. வேறேத நீரஷ்டாந்தம்:—சம்ஸ்காரத்தால் சுத்தம் பண்ணப்பட்ட இடத்தில் வேதாத்தியயனம் செய்யும் பிரஹ்மசாரி வசிக்கிறான். எக்காரணத்தினாலாவது சுத்தம் பண்ணப்பட்ட இடமும் அசுத்தமாகுட்ப்புகூதத்தில் அவன் அவ்விடத்தை விட்டுவிடுகிறான். அதுபோல் கர்மத்தை விடுவதினால் மலினமும் உபாஸனையை விடுவதினால் சஞ்சலமுமாயிருக்கிற அநாதக்காணத்தில் ஞானம் தங்கமாட்டாது. ஆதலால் காமமும் உபாஸனையும் ஞானத்தைக் காப்பாற்றுவதற்கு ஹேதுககளாகின்றன

இவ்விதத்தால்,

1. கர்மம் உபாஸனை ஞானம் என்னும் முன்றையும் மோகூத்துக்கு ஹேதுவாக அங்கீகரித்தலாலும்,

2. அல்லது காமோபாஸனைகளை ஞானாகூனைக்கு ஹேதுவாயும் கேவலம் ஞானத்தை மோகூததுக்கு ஹேதுவாயும் அங்கீகரித்தலாலும்,

இவ்விருபகூதங்களினால் ஞானிகளுக்காமோபாஸனைகள் அனுஷ்டிக்க வேண்டியனவாம். இது * சமுச்சயவாத மெனப்படுமீ.

384. கர்ம உபாசனைகளோடு ஞானத்திற்கு விரோத முண்டெனல் 384-386.

[சித்தாந்தி:—]அது (சமுச்சயவாதம்) நலமுடையதன்று. ஏனெனின், தேகத்துக்கு வேறாக ஆதமாவை யறியாததால் காமம் உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் ஜன்மாநந்தியினது போகத்தின்பொருட்டுக் கர்மத்தைச் செய்கிறான். தேகமோ அக்கினியில் தகிக்கப்பட்டுப்போகிறது. அதனால் ஜன்மாந்தரபோகம் பொருந்தாது. ஆதலால்,

1. சரீரத்துக்கு வேறான ஆத்மாவின் ஞானம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. அப்படிச சரீரத்துக்கு வேறாயினும் ஆத்மாவின் காத்தா போக்தா வடிவத்தால் ஞானம் காமததுக்கு ஹேதுவாகிறது. “நான் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்கிறேன், அவற்றின் பலன் எனக்குண்டாகும்” என்று எவனுக்கு ஞானம் இருக்கிறதோ அவன் கர்மத்தைச் செய்கிறான். ஞானியோ ஆதமாவை இப்படி யறிகிறதில்லை. ஆனால் “புண்ணிய பாபங்கள் சுகதுக்கங்களின்றிய அசங்கமான பிரஹ்மரூபமாய் ஆதமா இருக்கிறது” என்னும் ஞானம் வேதாந்தவாக்கியத்தா லுண்டாகிறது. அந்த ஞானம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவன்று.

* இம்மதம் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் மூன்றாவது பிரகாசத்தில் செவ்வையாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஆனால் மாறாக விரோதியா யிருக்கிறது. ஆதலால் ஞானியினால் கர்மமுண்டா கிறதில்லை.

2. கீதா கர்மபலன் என்பவற்றின் பேதலாண்மை கர்மத்துக்கு ஹேது வாம். அந்தக் கர்த்தாவும் கர்மபலனும் ஆத்மாவுக்கு வேறாக ஞானிக்குத் தோற்றுகிறதில்லை. எல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபமாகவே தோற்றுகின்றன. இதனாலும் ஞானியினால் கர்மமுண்டாகிறதில்லை.

ஞானிக்குக் கர்மம் இல்லையென்பதைப் பாஷியகாரர் அனேகவிதமாகச் சொல்லியிருக்கிறார். கர்மத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் பலத்தால் விரோத முண்டு. இதனாலும் ஞானகாமங்களின் * சமுச்சயம் கூடாது.

1. கர்மத்தின் பலன் அநித்தியசமுசாரமாம்.

2. ஞானத்தின் பலன் நித்தியமோக்ஷமாம்.

385. 3. உத்மாவில் ஜாதி பூசிராம் அவஸ்தை என்பவற்றின் அந்தி யாஸம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. ஏனெனின், ஜாதியாசிரமாவஸ்தை களுகருத தகுந்தபடி வெவ்வேறுவித கர்மங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அதனால் ஜாதிமுதலியவற்றின் அதிபாஸம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவா யிருக்கிறது.

* வேதத்திலும் சிலவிடத்து ஞானகாமங்களின் சமுச்சய மெழுதியிருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும், சமசமுச்சயம் கிரமசமுச்சயம் என்னும் பேதத்தால் அச்சமுச்சயம் இருவகைத்தாம்.

1 ஞானத்தின் சாதனங்களாகிய சிரவணாதிகளையும் கர்மத்தின் சாதனங்களாகிய அக்கினிஹோத்திர முதலியவற்றையும் ஒரேகாலத்தில் அநுஷ்டித்தற்குச் சம சமுச்சயமென்று பெயர்.

2. முதலில் அநதக்காண சுததியின்பொருட்டு ஜிஞ்ஞாஸை (ஞானவிருப்பம்) வரையில் கர்மத்தைச் செய்யவேண்டும் பின் காமவிதிகளை ஆதரியாது ஞானத்திற்குச் சாதனமாகிய சிரவணாதிகளின்வாயிலாக ஞானத்தைச் சம்பாதித்தல்வேண்டும். இதற்குக் கிரமசமுச்சயமென்று பெயர் அவற்றில்,

1 சமசமுச்சயம் நீக்கத்தக்கது.

2. கிரமசமுச்சயம் கொள்ளத்தக்கது.

இது வேதத்தின் தாற்பரியமாம். ஆதலால் இங்குச் சமசமுச்சயம் கண்டிக்கப் பட்டது; கிரமசமுச்சயம் கண்டிக்கப்படவில்லை.

காமாட்சினைக் கொடு ஞானத்திற்கு விரோத- [புறவது

ஆதி ஆசிரம அவஸ்தைகள் தேகதர்மங்கள். கர்மிக்குத் தேகத்தில் ஆத்ம புத்தி இல்லை. ஆனால் கர்மி தேகத்துக்கு வேறான ஆத்மாவைக் கர்த்தாவாக அறிவான். இது முன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மாவினிடத்தில் ஆதி ஆசிரம அவஸ்தைகளின் தோற்றம் கர்மிக்கும் பொருந்தாது. அங் கனமாயினும் கர்மிக்குத் தேகத்திற்கு வேறான ஆத்மாவின் அபரோக்ஷ ஞானமில்லை. ஆனால் சாஸ்திரத்தினால் பரோக்ஷஞானமிருக்கிறது. தேகத் தில் ஆத்மஞானம் அபரோக்ஷமாயிருக்கிறது. தேகத்துக்கு வேறான ஆத்மா வின் அபரோக்ஷஞானமிருக்குமாயின் அது தேகத்தில் அபரோக்ஷ ஆத்ம ஞானத்துக்கு விரோதமாகும். பரோக்ஷஞானத்துக்கு அபரோக்ஷஞானத் தோடு விரோதமில்லை. ஆதலால் தேகத்துக்கு வேறான கர்த்தாவாகிய ஆத்மா வின் ஞானமும் தேகத்தில் ஆத்மபுத்தியும் இரண்டும் ஒருவனுக்குப் பொருநது கின்றன.

தீருஷ்டாந்தம்:—மூர்த்தியில் ஈசவாஞானம் சாஸ்திரத்தினால் பரோக்ஷமா யிருக்கிறது. பாஷாணபுத்தி (கல்லுணர்ச்சி) அபரோக்ஷமாயிருக்கிறது. அவற் றிற்கு விரோதமின்று இரண்டும் ஒருவனுக்கே யுண்டாகின்றன. ரஜஜ்-வில் எவனுக்குச் சர்ப்பத்தினும் வேறான அபரோக்ஷஞானமிருக்கிறதோ அவனு க்கு அபரோக்ஷ சர்ப்பப்பிராந்தி நிவிருத்தியாகிறது.

இதனால் அபரோக்ஷப்பிராந்திக்கு அபரோக்ஷஞானத்தோடு விரோத மூண்டு பரோக்ஷத்தோடு விரோதமில்லையென்னும் நியமம் சித்திக் கிறது. ஆத லால் தேகத்துக்குப் பின்னமான ஆத்மாவின் பரோக்ஷஞானமும் தேகத்தில் அபரோக்ஷஞானமும் பொருநதுகிறது. அவ்விரண்டும் கர்மத்துக்கு ஹேதுக்க ளாம்.

1. ஆத்மா தேகத்துக்கு வேறான கர்மாவென்னும் ஞானம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. அந்த ஞானம் பிராந்திரூபமாயிருக்கிறது. வித்துவா னுக்குப் பிராந்தி இல்லை. ஆதலால் வித்துவானுக்குக் காமாதிகாரமில்லை.

2. தேகத்தில் அபரோக்ஷ ஆத்மபுத்தி இருக்குமாயின் அப்போது தேகத் தின் தர்மங்களாகிய ஜாதி ஆசிரம அவஸ்தைகள் பிரதிதியாகும். அந்தத் தேகத்திலுண்டாம் ஆத்மபுத்தியும் வித்துவானுக்கில்லை. ஆனால் பிரஹ்மரூப மாக ஆத்மாவின் அபரோக்ஷஞான மிருக்கின்றது. ஆதலால் ஜாதி ஆசிரம அவஸ்தைகளின் பிராந்தி இல்லாததினாலும் வித்துவானுக்குக் காமாதிகார மில்லை.

“உபாசனையும் நான் உபாஸகன் (உபாஸனை செய்வோன்), தெய்வம் உபாஸி யம் (உபாஸிக்கத்தக்கது)” என்னும் புத்தியால் உண்டாகிறது. வித்துவானுக்கு அவ்வுபாஸி உபாஸகபாவங்கள் தோற்றுகிறதில்லை. “என்னுடைய தேகாதி

சங்காதங்களும் தெய்வத்தின் தேகாதிசங்காதங்களும் சொப்பனம்போல் கற்பிதங்கள்; சேதனமொன்றேயுள்ளது. இது வித்துவானுடைய நிச்சயம். ஆதலால் ஞானத்திற்கும் உபாஸனைக்கும் விரோதமுண்டு.

386. பக்தியின் பறத்தல் திருஷ்டாந்தம் பொருந்தாது. ஏனெனின், பக்தியின் இரண்டிறகுகளும் ஒரேகாலத்தி லிருக்கின்றன. அவற்றிற்குப் பரம்பரம் விரோதமில்லை. ஞானத்திற்கோ காமோபாஸனைகளோடு விரோதமுண்டு; ஒருகாலத்தில் பொருந்தா.

387. ஞானத்தில் கர்ம உபாஸனைகளின் அபேக்ஷயில்லையெனல் 387-390.

சேதுஞான திருஷ்டாந்தமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், சேதுதரிசனம் திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவன்று; ஆனால் அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

1. பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படும் பலம் திருஷ்டபல மெனப்படும். அது சாப்பாட்டின் பலனாகிய திருபதி பிரத்தியக்ஷமாயிருத்தலால் போஜனம் திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருப்பதுபோலாம்.

2. இப்படிச் சேதுதரிசனத்தால பிரத்தியக்ஷபலம் பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆனால் பாபத்தின் நாசரூபபலன் சாஸ்திரத்தினால் அறியப்படுகின்றது. எது பிரத்தியக்ஷமாய்ப் பிரதிதியாகிறதில்லையோ அது அதிருஷ்டபல மெனப்படும்.

ஆதலால் யஞ்ஞாதிகர்மம் ஸ்வர்க்காதி அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருப்பதுபோலச் சேதுதரிசனமும் பாபநாசரூப அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. எது அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாகிறதோ அது எவ்வளவு பலத்தின உறபத்தியில் சாதனமென்று சாஸ்திரம் போதித்திருக்கிறதோ அதனோடுகூடியது பலத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. கேவலம் தான்மாதிரம் ஹேதுவாகிறதில்லை. ஆதலால் சித்ததை நியமாதிகளுடன் கூடிய சேதுதரிசனம் பாபநாசரூப பலத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. சித்ததை நியமாதிகளில்லாத சேதுதரிசனம் பாபநாசதத்துக்கு ஹேதுவாகிறதில்லை. ஏனெனின், சேதுதரிசனத்தினால் பிரத்தியக்ஷமான யாதொருபலனும் பிரதிதியாகிறதில்லை. கேவலம் சாஸ்திரத்தினால் பயன் அறியப்பட்டிருக்கிறது. அநதச் சாஸ்திரம் சிரத்தாதிகளோடுகூடியசேதுதரிசனத்தால் பலத்தைப் போதிக்கிறது. கேவலம்

* இராமசந்திரர் இராமேசுவரமுதல் இலங்கைவரையில் சமுத்திரத்தில் அனைக்கடியிருக்கிறார். அது சேதுவாம்.

பிரஹ்மவித்தை கர்மோபாஸனைகளின் அபேக்ஷையில்லை. [சூறவது]
 பிரஹ்மவித்தை ப்லோற்பத்திக்கு யாதொரு பிரமானமும் இல்லை. ஆதலால்
 ப்லோற்பத்தியில் சேதுதரிசனம் சித்ததை பக்தி நிபுமாதிகளை அபே
 க்ஷிக்கிறது.

388. பிரஹ்மவித்தை தன் ப்லோற்பத்தியில் கர்மோபாஸனைகளை யபே
 க்ஷிக்கிறது. ஏனெனின், பிரஹ்மவித்தையின் பயனும் சுவர்க்கம்போல்
 லோகவிசேஷமான அதிருஷ்டமாயின், லோகவிசேஷமும் கேவலப் பிரஹ்ம
 வித்தையாற் கிடைப்பதாகச் சாஸ்திரம் போதித்திராமல் கர்மோபாஸனை
 யோகேஷிய பிரஹ்மவித்தையால் போதித்திருக்குமாயின், பிரஹ்மவித்தை
 யும் சேதுதரிசனம்போல் ப்லோற்பத்தியிற் கர்மோபாஸனைகளை யபேக்ஷிக்
 கும். அந்தப் பிரஹ்மவித்தையின் பயனாகிய மோக்ஷம் சுவர்க்கம்போல்
 லோகவிசேஷரூப அதிருஷ்டமோவன்று. ஆனால் மோக்ஷம் நித்தியப்
 பிராப்தமாயிருக்கின்றது. பிராந்தியப் பாதம் பிரதிதியாகிறது. அந்தப்
 பிராந்தியின் நிவிருத்தியே பிரஹ்மவித்தையின் பயனும் அந்தப் பிராந்தியி
 னுத்தி கேவலம் பிரஹ்மவித்தையால் எமகது (பிரஹ்மவேததாவாகிய ஞானி
 களுக்கு)ப் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறது ரஜஜ்ஞானத்தால் சாப்பப்பிராந்தி
 யின் நிவிருத்தி எல்லோருக்கும் பிரத்தியக்ஷமாம். ஆதலால் பிராந்தி நிவிரு
 த்தி அதிஷ்டானஞானத்தின் திருஷ்டபலனாம்.

திருஷ்டப்லோற்பத்தி எவ்வளவு சாமக்கிரிதனால் பிரத்தியக்ஷமாய்ப்
 பிரதிதியாகிறதோ அச்சாமக்கிரிகள் திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுக்களெனப்படு
 கின்றன.

1. துரி தந்து வேமாக்களால் படத்திறுறபத்தி பிரத்தியக்ஷமா யிருக்
 கிறது. ஆதலால் துரி தந்து வேமாககள் படத்துக்கு ஹேதுக்களாகின்றன.

2. கேவலம் போஜனத்தினால் திருபதிருப்பலன் பிரத்தியக்ஷமாய்ப்
 பிரதிதியாகிறது. ஆதலால் கேவலபோஜனம் திருப்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

அதுபோலக் கேவல அதிஷ்டானஞானத்தினால் பிராந்திநிவிருத்தி பிரத்
 தியக்ஷமாய்ப் பிரதிதியாகிறது. ஆதலால் கேவல அதிஷ்டானஞானமே
 பிரபந்தி நிவிருத்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

ரஜஜ்ஞானம் பிராந்திநிவிருத்தியில் வேறென்றையும அபேக்ஷியாதது
 போலப் பந்தப்பிராந்திக்கு அதிஷ்டானமான நித்தியமுக்த ஆத்மாவின் ஞான
 மும் பந்தப்பிராந்தியின் நிவிருத்தியில் கர்மோபாஸனைகளை அபேக்ஷிக்கிற
 தில்லை.

உ துரியென்பது தறி பட்டத்தின் உபாதானகாரணமான தூல் தந்து. வேமா
 வென்பது னடா அதாவது தூல்வைக்கும் குழல். இதனை நூனாழி யென்பர்.

389. 1. ஞானத்தின் பலமாகிய மோக்ஷத்தைச் சுவர்க்கம்போல் லோகவிசேஷமான அதிருஷ்டமென அங்கீகரிக்கின் அது வேதவாக்கியத் துக்கு விருந்தமாம். ஏனெனின், ஞானியின் பிராணன் எந்தலோகத்துக்கும் போகிறதில்லையென்று வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

2. லோகவிசேஷத்தை அங்கீகரிப்பதினால் ஸ்வர்க்கம்போல் மோட்சம் அநித்தியமாகும். ஆதலால் மோட்சம் லோகவிசேஷரூபமன்று.

3. * லோகவிசேஷத்தை மோக்ஷமென அங்கீகரிக்கின் அவனுக்கும் கேவலம் ஞானத்தினாலேயே மோக்ஷலோகத்தின் அடைவு அங்கீகரிக்கத் தக்கது. ஏனெனின், சாஸ்திரத்தினால் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட அர்த்தம் சாஸ்திரானுசாரமாகவே அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. அந்தச் சாஸ்திரமானது மோக்ஷம் கேவலம் ஞானத்தினால் லுண்டாவதாகச் சொல்லுகிறது., ஆதலால் கேவலஞானம் மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாம். காமம் உபாஸனை ஞானம் என்னும் மூன்றும் ஹேதுவனறு.

390. விருக்ஷகிருஷ்டாந்தமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், ஜலம்விடுதல் விருக்ஷத்தின் உற்பத்திக்கும் ரக்ஷணைக்கும் ஹேதுவாயிருக்கினும் விருக்ஷத்தின் ப்லோறபத்தியில் காரணமன்று முதிர்நதமாத்றுக்கு ஜலம் விடுதல் விருக்ஷத்தின் ரக்ஷணையின்பொருட்டாய், பலத்தின் பொருட்டன்று. ஜலத்தாற் செழித்த விருக்ஷமே பலத்தாகு ஹேதுவாம்; ஜலம் விடுதல் ஹேதுவன்று. அதுபோலக் கர்மோபாஸனைகளும் ஞானத்தின் உற்பத்தியில் உபயோகமாம்; மோக்ஷத்திலில்லை. ஆதலால் ஞானேற்பத்திக்கு முன்னேயே அந்தக்காரணத்தின் சுத்தியின்பொருட்டும் நிச்சலத்தன்மையின்பொருட்டும் கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்க வேண்டியது. ஞானமுண்டானபின் மோட்சத்தின்பொருட்டு இவற்றை யனுஷ்டிக்க வேண்டியதில்லை.

ஞானத்தின் உற்பத்திக்கு முன்னும் எதுவரையில் அநதக்காரணத்தில் மலவிசேஷபங்கள் இருக்கின்றனவோ அதுவரையிறுந் கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்க வேண்டியது. எவனுடைய அநதக்காரணம் சுத்தமாயும் நிச்சலமாயுமாகிறதோ அநத ஜிஞ்ஞாசுவானவன் சிவனைத்துக்கு விரோதமான கர்மோபாஸனைகளைத் தள்ளவேண்டியது. மலமென்பது பாவம். அது அசுபவாஸனைக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. எதுவரையில் மலமிருக்கிறதோ அதுவரை

* இங்கு துர்ஜனதோஷ நியாயத்தால் லோகவிசேஷத்தை மோக்ஷமெனக் கொள்ளினும் அந்த மோக்ஷம் ஞானமின்றி யுண்டாகாது என்னும் வார்த்தையைச் சித்தாந்தி சொல்லுகின்றார். எங்ஙனம்: ஒருவனுக்குப் பிரபலசத்தரு உளளாயின், அவன் தனது வலியின்றிய சத்தருவிற்கு முதலில் அடிக்க உத்தாவுகொடுத்துச் சந்தோஷமடைவித்துப் பின் அவனைக் கொல்லுகிறான். அதற்குத் துர்ஜனதோஷ நியாயமென்று பெயர்.

அந்தக் காம்பாஸனை யப்போதமாசனை? [இந்தக் காம்பாஸனை யிருக்கிறது எப்போது அப்போதமாசனை யுண்டாகியோ அப்போது மலின்மை நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. அந்தக்காணத்தின் சஞ்சலம் அப்போதும் ஏகாக்கிரத்தன்மையும் அதுபவசித்தமா யிருக்கின்றன. ஆதலால் அந்தக்காணத்திற்குக்கும் வித்துவானுக்கும் காம்பாஸனைகள் நிஷ்பிரயோசனம் யிருக்கின்றன.

391. காம்பாஸனைகளால் ஞானத்தின் இரக்சிப்புண்டாகாதெனல்.

“ஞானத்தைக் காப்பாற்றுமபொருட்டுக் காம்பாஸனைகளைச் செய்ய வேண்டும். இலத்தினால் உண்டாகும் விருக்டம் இலத்தினால் இரக்சிக்கப்படுகிறது. இலசம்பந்த மில்லாமற்போனால் முகிர்ந்த மாமும் பட்டுப்போகிறது. அப்போலக் காம்பாஸனைகளால் லுண்டாகும் ஞானமும் காம்பாஸனைகளால் இரக்சிக்கப்படுகிறது. ஞானி காம்பாஸனைகளைச் செய்யாவிடின், அந்தக்காணம் மறுபடியும் மலின்மும் சஞ்சலமுமாய்விடும். அந்த மலின்சஞ்சல அந்தக்காணத்தில், நீரிலலா நிலத்தின் மாம்போல், முன்னமே உண்டாயிருந்த ஞானமும் நஷ்டமாய்விடும் ஆகையால் ஞானியும் காம்பாஸனைகளைச் செய்யவேண்டும்.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது

1. பொருந்தாது. இங்கு பூர்வபக்சியை நோக்கி இது கேட்கவேண்டாம். காம்பாஸனாக அல்லது சேதனசக்தி அந்தக்காணத்தின் “நான் அசங்கப் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்தி வேதாந்தத்தின் பலருப ஞானமாம். காம்பாஸனைகளைச் செய்யாவிடின் அவ்விருத்திருபஞானத்தின் நாசமாகுமா? அல்லது சேதனசொருப ஞானத்திற்கு நாசமுண்டாகுமா?

இதற்கவன் இங்ஙனங் கூறுவான்: “சொருபஞானமோ நித்தியமாம். ஆதலால் அதற்கு நாசமும் இரக்சிப்பும் பொருந்தா. ஆனால் வேதாந்தத்தின் பயனாகிய பிரஹ்மவித்தைவடிவஞான மெதுவோ அது காம்பாஸனைகளால் உற்பத்தியாகிறது. காம்பாஸனைகளை விடுதலால் உற்பத்தியாகிய வித்தை யும் நஷ்டமாய்விடும். ஆதலால் அதன் ரக்சிப்பின்பொருட்டுக் காம்பாஸனைகளைச் செய்யவேண்டு” மேன்று கூறின்,

அது பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. ஒருமுறை யுண்டாகிய அந்தக்காணத்தின் பிரஹ்மாகார விருத்தியால் அஞ்ஞானம் பிராந்தி என்பவற்றின் நாசரூபபலன் அதேசமயத்தில் உதிக்கிறது. அஞ்ஞானப் பிராந்திகளின் நாசத்துக்குப் பிறகு மறுபடியும் விருத்தியை ரக்சித்தலின் உபயோகமில்லை.

2. காம்பாஸனைகளால் அந்தக்காண விருத்தியை இரக்சித்தலு முடியாவிடின், காம்பாஸனைகள் யதவடிக்கின், அப்போது

மோபாசனைகளினது சாமக்கிரிகளின் விருத்திருப ஞானமே உண்டாகும்; பிரஹ்மத்தின் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. வேறு விருத்தியுண்டாதலால் முதல விருத்தி தங்காது. ஆதலால் கர்மோபாஸனைகள் ஞானேற்பத்திக்குப் பாபபரையாய் ஹேதுக்களாம். உண்டானவிருத்திகளு விநோதிகளாகின்றன. ஆதலால் கர்மோபாஸனைகளால் ஞானம் இரக்ஷிக்கப்படமாட்டாது.

**392. ஞானிக்குப் பாபமும் சஞ்சலத்தன்மையு மின்மையால்
கர்மோபாஸனைகளின் உபயோகமில்லை
பெனல் 392-393**

“ஞானிக்குக் கர்மத்தை விடுவதனால் பாபமுண்டாகிறது” என்று முன் சொல்லப்பட்டது.

அது பொருந்தாது ஏனெனின்,

1. சுபகாமத்தைவிட, தல பாபத்துக்கு ஹேதுவாகாது, நிஷித்தகாமத் தை யனுஷ்டித்தால் பாபமாகாது ஹேதுவாக இருப்பது பாஷிபகார வெரு விதமாய் பிரதிபாதித்திருக்கிறது. ஆதலால் காமத்தை விடுதலால் பாபமுண் டாகிறதில்லை

2. ஞானிகளோ எவனிருக்கிறாலும் பாபமுண்டாகாது ஏனெனின், புண் ணியபாபங்கள் அவற்றின் ஆசையமான அநுககாரணம் எனபவை பாபமாத்த மாக இல்லை. அவைகளைப்பாலமித்தபாப்பிப்பிடுதலாகின்றன. அந்த அவிததை யும் மிதகிப்பாப்பிப்பிடுதலும் ஞானவாணுகிலை ஆதலால் சுபகாமத்தை விடுவதாலேனும் அசுபகாமத்தைப் பெயவதாலேனும் ஞானிக்குப் பாப முண்டாகாது

393 இவ்விடத்தில் இது சித்தாந்தம்.—ஞானம்: 1. மந்தம், 2. திடம் என இருவகைத்து.

1. சமுசயாதிகளோடுகூடிய ஞானம் மந்தமெனப்படும்.

2. சமுசயாதிகளிலலாத ஞானம் தீடமெனப்படும்.

திடஞானமுள்ளவனுக்குச் செய்பவென்றுப் பொருளாயிலலை. ஒரு தட வையுண்டாகிய சமுசயாவிலலாக அநுககாரணத்தின் விருத்திருப ஞானமே அவிதனையை நாசஞ்செய்துவிடுகிறது. அந்த (விருத்திருப) ஞானம் நாச மானாலும் நன்றாய்நிபப்பட அதமாவில் மறுபடியும் பிராந்தியுண்டாகிற் தில்லை. ஏனெனின், பிராந்திக்குக் காரணமான அவிததை ஒருமுறையுண் டான ஞானத்தால் நஷ்டமாய்விட்டது. ஆதலால் பிராந்தியும் அவிததையு மில்லாததினால் மறுபடியும் விருத்தி ஞான முண்டாவதிலோர் பிரயோசனமு மில்லை.

ஜீவன்முக்தியின் ஆனந்தத்தின்பொருட்டு ஒருவன் விருத்தியின் ஆவி ருத்தியை யபேகிக்கும் அடிக்கடி வேதாந்த அர்த்தத்தைச் சிந்தனை செய்ய வேண்டும். வேதாந்தார்த்தத்தைச் சிந்திப்பதனாலேயே அடிக்கடிப் பிரஹ்மா காவிருத்தி யுண்டாகிறது. கர்மோபாஸனைகளால் பிரஹ்மாகாவிருத்தி யுண்டாகித்தில்லை. ஏனெனின், கர்மோபாஸனைகள் அந்தக்காணத்தின் சுத்தி நிச சலத்தன்மை என்பவற்றின்வாயிலாகவே ஞானத்திற் குபயோகப்படுகின்றன. வேறுவிதமாக அவைக ளுபயோகப்படுகிறதில்லை. வித்துவானுடைய அந் தக்காணத்தில் பாபமும் சஞ்சலத்தன்மையுமில்லை. ராகத்துவேஷங்களின் வாயிலாகப் பாபத்துக்குஞ் சஞ்சலத்தன்மைக்குங் காரணம் அவித்தையாம். அந்த அவித்தை ஞானத்தால் நாசமாகிறது. ஆதலால் வித்துவானுக்குப் பாபமும் சஞ்சலத்தன்மையு மில்லாமையால் கர்மோபாஸனைகளின் உபயோக மில்லை.

394. ஞானிகளினது பிராரப்தத்தின் வேறுபாடும் அவர்களுக்கு ஜீவன்முக்தி சுகத்தின்பொருட்டும் உபாஸனையிற் பிரவிருத்தியுண்டாகாமையும்.

“ராகத்துவேஷாதிகள் அந்தக்காணத்தின் சுகஜதர்மங்கள். எதுவனாயில் அந்தக்காணமிருக்கிறதோ அதுவனாயில் ராகத்துவேஷங்கள் ஞானிக்கு எவ்விதத்தாலும் நாசமாகா. அந்த ராகத்துவேஷங்களால் ஞானியின் அந்தக் காணமும் சஞ்சலப்படும. ஆதலால் சஞ்சலத்தன்மையை நீக்குதற்பொருட்டு ஞானியும் உபாஸனையை யனுஷ்டிக்கவேண்டியது.

அந்தக்காணத்தின் சஞ்சலத்தன்மையால் ஞானிக்கு விதேகமோக்ஷத் தில் ஹானியில்லையாயினும், சஞ்சலமான அந்தக்காணத்தில சொரூபாதந்தம் விளங்காதானின் சஞ்சலத்தன்மை ஜீவன்முக்திக்கு விரோதியாம். ஆதலால் ஜீவன்முக்தியின்பொருட்டுச் சஞ்சலத்தன்மையைப் போக்க உபாஸனை செய்ய வேண்டும்” என்று ஒருகால் சுவ்வாறு கூறின,

அது பொருந்தாது. ஏனெனின் திடபோதம் எவ்வன் அந்தக்காணத்தி லுண்டாயிருக்கிறதோ அவனுக்குச் சமாதியும் விக்ஷேபமும் சமமாம். ஆதலால் அந்தக்காண நிசசலத்தன்மையின்பொருட்டு வித்துவான் யாதொரு பிரயத் தினமுஞ் செய்யவேண்டியதில்லை. அங்ஙனமாயினும், வித்துவானுடைய பிர விருத்தியும் நிவிருத்தியும் பிராரப்தத்தின் ஆநீனமாயிருக்கின்றன. பிராரப்த கர்மம் எல்லோருக்கும் வெவ்வேறாயிருக்கிறது.

1. ஜனகாதிகள் போல் சில வித்துவான்களுக்குப் பிராரப்தம் பேசுந் துக்கு வேறுவகிறது.

2. சுததேவர் வாமதேவர்கள் போலச் சிலருக்குப் பிரார்த்தம் நிவிருத்திக்கு ஹேதுவாகிறது.

1. எவன் பிரார்த்தம் போகத்துக்கு ஹேதுவாகிறதோ அவனுக்குப் பிரார்த்தத்தால் போக இச்சையும் போகசாதனத்தின்பொருட்டுப் பிரார்த்தனம் முண்டாகின்றன.

2. எவன் பிரார்த்தம் நிவிருத்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறதோ அவனுக்கு ஜீவன்முக்தியினது ஆனந்தத்தின் இச்சையுண்டாகிறது. மற்றப் போகத்தில் அருவருப்புண்டாகிறது.

ஜீவன்முக்தி ஆனந்தத்தின் இச்சையுள்ளவன் பிரஹ்மாகாவிருத்தி அடிக்கடி யுண்டாகும்பொருட்டு வேதாந்த அர்த்தத்தைச் சிந்தித்தலே செய்ய வேண்டும்; உபாஸனை செய்யவேண்டியதில்லை. ஏனெனின், அந்தக்கரணத்தின் நிச்சலத்தன்மைமாதிரித்தால் பிரஹ்மானந்தம் விசேஷமாய் விளங்க மாட்டாது; பிரஹ்மாகாவிருத்திபற்றான் விளங்கும். அந்தப் பிரஹ்மாகாவிருத்தி வேதாந்தசிந்தனையாலேயே யுண்டாகிறது; உபாஸனையா லுண்டாகி தில்லை.

அந்தக்கரணத்தின் சஞ்சலத்தன்மையும் வித்துவானுக்கு வேதாந்தசிந்தனையினாலேயே நீங்கிவிடுகிறது. ஆதலால் அந்தக்கரணத்தின் நிச்சலத்தன்மையின்பொருட்டும் உபாஸனையில் பிரவிருத்தியுண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் எவனுக்குத் திடபோத முண்டாயிருக்கிறதோ அவனுக்குக் கர்மோபாஸனைகளில் பிரவிருத்தியுண்டாகிறதில்லை.

395. திட அதிட ஞானிகளுக்கும் உத்தமமந்த ஜிஞ்ஞாஸுக் களுக்கும் கர்மோபாஸனையில் அதிகாரமில்லை
யெனல் 395-396.

1. எவனுக்கு மந்தபோதமிருக்கிறதோ அவனும் மனனிதித்தியாஸனங்களைப் செய்யவேண்டும்; கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யவேண்டியதில்லை. ஏனெனின், எவனுக்கு மந்தபோத முண்டாயிருக்கிறதோ அவன் உத்தமஜிஞ்ஞாஸு. அவனுக்கு மனனிதித்தியாஸனங்களைவிட வேறொன்றும் செய்யவேண்டியதில்லை. இது சாரீரகத்தில் குத்திரகாராலும் பாஷியகாராலும் பிரதிபதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வினாக்களுக்குக் கர்மோபாசனை யுபயோகமாகாமை. [புறவது

வித்துவானுக்கு மனநிதித்தியாஸனங்களும் * செய்யவேண்டிய வினாக்கள். ஜீவன்முத்தியின்! ஆகந்தத்தின்பொருட்டு மனநிதித்தியாஸனங்களில் வித்துவான் பிரவர்த்திக்கிறான். அவனும் தன் இச்சையாற் பிரவர்த்திக்கிறான். “நான் வேதத்தின் ஆளுநாள்படி. நடக்காதபடித்தில் எனக்கு ஜீவன்முத்தியை சமுசாரமுண்டாகும்” என்னும் புத்தியால் செய்யப்படும் கர்மம், கீர்த்தவ்ய மெனப்படும். ஜீவன்முத்தியின் உணர்ச்சி வித்துவான்களுக்குண்டாகிறதில்லை. ஆகலால் தன்னிச்சையால் வித்துவான் மனநிதித்தியாஸனங்களைச் செய்கின்றான். அது கீர்த்தவ்யமன்று.

இவ்விதத்தால், மருதபோதம் அல்லது திடபோத முண்டானவனுக்குக் கர்மோபாசனைகள் கீர்த்தவ்யமன்று.

396. 3. எவனுக்குப் போதமுண்டாகவில்லையோ, ஆனால் ஆத்மாவை அறியவேண்டுமென்னும் நிகரமான இச்சையிருக்கிறதோ, போதத்தில் இச்சையில்லையோ, அவனுடைய அந்தக்கரணம் சுத்தமாயிருக்கிறது. ஆகலால் அவனும் உத்தமஜிஞ்ஞாசுதான அவனுக்கும் போதத்தின்பொருட்டுச் சிவனானது செய்வவேண்டியனவாய்; கர்மோபாசனைகளன்று. ஏனெனின், கர்மோபாசனைகளின் பலன் எதுவோ அது அவனுக்குச் சித்தித்திருக்கிறது.

4. ஞானத்தின் சாமாளிய இச்சையால் எவன் சிவனாததிற் பிரவர்த்திக்கிறானோ, எவன் அந்தக்கரணம் போதத்தில் ஆசந்திபுள்ளதாயிருக்கிறதோ அவன் மந்திஜிஞ்ஞாசு. அவனும் சிவனானது உத்தமஜிஞ்ஞாசுதான அவனுக்கும் போதத்தின்பொருட்டுச் சிவனானது செய்வவேண்டியனவாய்; கர்மோபாசனைகளன்று. ஏனெனின், கர்மோபாசனைகளின் பலன் எதுவோ அது அவனுக்குச் சித்தித்திருக்கிறது.

1 “தத்துவத்தையறிந்தவர்களுள் அவர்களுள் சிவனாதத்தைச் செய்கலான் தத்துவத்தை அறிந்தவன்; எககாரணத்தால் சிவனாதத்தைச் செய்வவேண்டும்”

2. “சம்சயத்தை யடைந்தவர்களுள் அவர்களுள் மனனத்தைச் செய்க. சம்சயமில்லாத யான் மனனத்தைச் செய்யேன்”

3. “விபரியத் (விபரிதத்)தை யடைந்தவன் எவனோ அவன் நிதித்தியாசனத்தைச் செய்க. நான் தேகத்தில் ஆதமதன்மையின் ஞானவடிவ விபரியத்தை ஒருபோதும் அடைகிறதில்லையாகலின் எனக்கு விபரியமின்மையால் என்னதியான யிருக்கின்றது? ஒன்றில்லை”.

இவ்வாறு பஞ்சதஸியின் திருப்திநீபத்தில் வித்யாசனப்பகுதியின் வித்யாசனங்களுக்குக் கீர்த்தவ்ய மின்றென்பதனை விஸ்தாரமாக எழுதியிருக்கின்றனர்.

தோஷம் நீக்கி இந்த ஜன்மத்திலாவது அல்லது வேறு ஜன்மத்திலாவது
லது பிரஹ்மலோகத்திலாவது ஞானமுண்டாகும்.

ஆவிரூத்தியென்பது அடிக்கடி யென்பதாம்.

சிரவணத்தை விட்டுக் கர்மோபாஸனைகளிற் பிரவிரூத்திக்கிறவன்
ஆருடபதீதன் எனப்படுகிறான்.

1-2. இவ்விதமாக ஞானீக்தம் உத்தமஜிஞ்ஞாகவுக்தம் கர்மோபாஸனைக்
களின் அதிகாரமில்லை.

3. வேதாந்தசிரவணத்தில் பிரவாத்தித்துள்ள மந்தஜிஞ்ஞாகவுக்தம்
அதிகாரமில்லை.

4. எவனுக்கு ஞானத்தின் இச்சையிருந்தும போகத்தில் புத்திபற்றி
யிருக்கிறதோ, அதனாற் சிரவணத்தில் எவன் பிரவிரூத்திக்கிறதில்லையோ,
அந்த மந்தஜிஞ்ஞாகவுக்த நிஷ்காமகாமத்திலும் உபாஸனையிலும் அதிகார
முண்டு.

5. போகத்திலேயே எவனுக்கு ஆசையிருக்கிறதோ ஞானத்தில் இச்
சையிலேயே அவன் பகிமுகன். அவனுக்கு ஸகாமகாமத்திலும் அதிகார
முண்டு.

ஆதலால் ஞானிக்குத் கர்மோபாஸனைகளில் அதிகாரமில்லை. கர்மோ
பாஸனைகளுக்கு ஞானம் விரோதியாம்.

397. திடஞானத்திற்குக் கர்மோபாஸனைகள் விரோதியன்று.

ஆனால் மந்தஞானத்திற்கு விரோதியாமெனல் 397-399.

கர்மோபாஸனைகளும் அநாதகாரணத்தின் சுதந்திரிச்சலத்தன்மைகள்
வாயிலாக ஞானோபததிகளுக்கு ஏதுகளாம். ஆனால் ஞானோற்பத்திக்குப் பின்
கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யின் உண்டான ஞானமும் நஷ்டமாய்விடும்.
ஆதலால் அவை ஞானத்துக்கு விரோதிகளாம், ஏனெனின்,

1. “நான் கரீததா. யஞ்ஞாதிகள் எனக்குச் செய்யவேண்டியன. யஞ்
ஞாதிகளுக்குச் சுவாக்காதிகள் பயன்.” என்னும் பேதபுத்தியால் கர்மஞ்செய்
யப்படுகிறது

* மோக்ஷத்தின் ஏணியிலேறி அங்கிருந்து கீழே விழுவோனுக்கு கர்மலேஷ
நியாயம் (உள்ளங்கையிலுள்ள இலட்டுகத்தை யெறிந்துவிட்டுக் கையைக்குறிதவன்
திருஷ்டாந்தம்) கிடைக்கிறது. இது பஞ்சதசியின் தியானதீபமென்னும் ஒன்பது
வது பிரகாரணத்தின் வியாக்கியானத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

அவ்வாறு விவகாரம் புத்திரமும் 'எல்லாம் பிரதீதமமயம்' என்னும் புத்
 திரமும் விவகாரமாயிற்று. ஆதலால் கர்மோபாஸகர்கள் ஞானத்துக்கு
 விவகாரமாயிற்று.

ஆனால் ஆத்மாவை அசங்கமாக அறிந்தாலும் தேகத்தின் போஜனாதி விபவ
 வார்த்தையையும், அல்லது ஜனகாதிகளின் விபவகாரங்களைப்போல் அதிக
 மாக காரணியாலான விபவகாரங்களைப்போல் செய்கிறான். அந்த விபவகா
 ரத்திற்கு ஞானம் விரோதியன்று. விபவகாரமும் ஞானத்துக்கு விரோதி
 யன்று. எனினும், எந்த ஆத்மாவோடும் ஞானத்தால் அசங்கம் என்று
 அறிவிப்புகிறதோ அந்த ஆத்மாவில் விபவகாரம் பிரதீதமமயம் விபவகாரத்
 துக்கு ஞானமும் ஞானத்துக்கு * விபவகாரமும் விரோதியாகும். வித்து
 வானுக்கு ஆத்மாவில் அந்த விபவகாரம் பிரதீதமமயமாக இருக்கின்றது. எல்லா விப
 வகாரமும் தேகாதிகளை ஆசிரிதனாகக் கொண்டு இருக்கின்றன. ஆத்மாவில்
 விபவகாரசகித தேகாதிகளின் சம்பாக்கமேயில்லை. இதன்மைய புத்திரமாயி
 ஞான சகல விபவகாரங்களைப்பற்றி யாகிறது. இக்காரணத்தால் வித்துவா
 னுடைய பிரதிருத்தியும் நிவிர்த்தியும் பொருள்படுகிறது.

* இவ்வாற்தத்தனை விதவாணையாகிய திருப்திபத்திலும் இவ்வாறு எழுதி
 விருக்கின்றார்கள்:—

1. "பிராபத்தம் எப்போது ஜாதத்தின் சத்தியதன்மையைச் சம்பாதித்ததுப் போகத்
 தைக் கொடுக்கின்றதோ அப்போது விதவைகளு விரோதியாகின்றது போகமாந்
 திரத்தால் விஷயத்திற்குச் சத்தியதன்மை உண்டாகிறது" "

2. "வித்தை (ஞானம்) எப்போது ஜாதத்தை ஒடுக்குகின்றதோ அப்போது பிராபத்
 தத்திற்கு விரோதியாகும் மத்தியதன்மையின் ஞானத்தினாலோ அதன் (ஜாதத்திற்)கு
 விவகாரமாயிடுகிறது" ". இவ்வுப பிராபத்தத்தால் அதன்காரியமாகிய விபவகா
 ரமும் கொள்ளப்படும்.

3. அவ்வாறே தியானத்திலும் "விபவகாரம் எதுவோ அது பிரபஞ்சத்தின்
 சத்தியத்தன்மையினையும் ஆத்மாவின் ஜாததன்மையினையும் அபேகை செய்கிற
 தில்லை; ஆனால் இச்சாதனங்களையே அபேகிக்கின்றது."

4. "மனம் காக்கு சரீரம் அவற்றிற்குப் புறம்பான பொருள்கள் (வீடு, நில முதலி
 யன) வையோ அவை விபவகாரத்திற்குச் சாதனங்களாம். அவற்றைத் தத்துவஞானி
 மித்தையேன அறிவிக்கிறான். ஆனால் சொருபமாக காண்பெய்கிறது. ஆதலால் இவ்
 னுக்கு (ஞானிக்கு) விபவகாரம் என் உண்டாகாது? (உண்டாகவே செய்யும்)."

இவ்வாற்றால் ஞானத்திற்கும் பிராபத்தத்திற்கும் விபவகாரத்திற்கும்
 விரோதியில்லை.

398. வேறு விபவகாரங்கள் ஞானத்துக்கு விரோதியானதபோல கர்மோபாஸனைகளையும் அன்னிய பகிர்முத புருஷர்களைச் செய்கின்றவர்களுட் டு ஆத்மாவை யசங்கமென்றறிந்தும், கிரியையைத் தேகம் வாய்க்குமாறுதான் காணும் என்பவற்றை யாசிரியத்தாய் அறிந்தும் செய்யின் ஞானத்துக்கு அவை விரோதியாகா. ஏனெனின், வித்துவான் அசங்கமென்றறிந்த ஆத்மாவைக் கர்த்தாவென்று அறிந்து கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யின், அப்போது ஞானத்துக்கு அவை விரோதியாம். அந்த ஆத்மாவின் அசங்கவடிவ திடபாசயம் கர்மோபாஸனைகளால் வித்துவானுக்கு நீங்குகிறதில்லை. ஆகலால் * ஆபாஸரூபமான கர்மோபாஸனைகள் திடஞானத்துக்கு விரோதியாகா. இவ் வானத்தால் ஜனகாதிகள் ஆபாஸரூபகர்மஞ் செய்திருக்கிறார்கள்.

ஆத்மாவை யசங்கமென்றறிந்து மற்ற விபவகாரங்கள்போல் தேகாதிகளின் தர்மங்களையுமறிந்து வித்துவான் செய்யுஞ் சுபக்கிரியைகள் ஆபாஸரூப கர்மங்களெனப்படும். அவற்றிற்கு ஞானத்தோடு விரோதமில்லை. பாஷியகாரர் கர்மோபாஸனைகளுக்கு ஞானத்தோடு எந்த விரோதஞ் சொல்லியிருக்கிறாரோ, அது ஆத்மா கர்த்தாவென்னும புத்தியினால் எந்தக் கர்ம உபாஸனைகள் செய்யப்படுகின்றனவோ அதற்கு ஞானத்தோடு விரோதம் சொல்லியிருக்கிறார்; ஆபாஸரூபத்தாற் சொல்லவில்லை.

399. அங்ஙனமாயினும், மந்தபோதத்துக்கு ஆபாஸரூபகர்மோபாஸனைகளும் விரோதிகளாய். ஏனெனின் சமுசயாதிகளோடு கூடிய போதம் உந்த போத மெனப்படும். எவன் அந்தக்காணத்தில் “ஆத்மா அசங்கனா? அல்லது அசங்கனன்று?” என்று ஒருகால் சந்தேக முண்டாகிறதோ அவன் அடிக்கடி “ஆத்மா அசங்கன், எனக்குச் செய்யவேண்டிய தொன்றுமில்லை” என்னும் அர்த்தத்திதச் சிந்தனை செய்பவென்றியது. அப்போதே சமுசயம் நீங்கித் திடபோத முண்டாய்விடும். அப்படிச் செய்யாமற் கர்மோபாஸனைகளைச் செய்தால் உண்டான மந்தபோதமும் நீங்கி “நான் கர்த்தா போக்தா” என்னும் விபரீத நிச்சயமுண்டாகும். ஆகலால் மந்தபோத முண்டாவதற்கு முன்னேயே கர்மோபாஸனைகளைச் செய்பவென்றும்; பிறகு அவைகளைச் செய்பவென்றியதில்லை.

மந்தபோதமுள்ளவன் கர்மோபாஸனைகளைச் செய்தால் உண்டான போதமும் நஷ்டமாய்விடும்.

* ஆத்மாவை அசங்கமென்றறிந்தும் கிரியைகள் மனோகாக்குக் காயங்களைத் தவிர்த்தவென்றறிந்தும் செய்யப்படும் கர்மோபாஸனைகள் ஆபாஸரூபங்களாம்.

இருஷ்டாந்தம்:—பகூழி தன் முட்டைகளை இறகு முளைக்குமுன் அவயங்
காக்கின்றது; இறகு முளைத்தபின் காக்கிறதில்லை. இறகு முளைத்தபின்னும
காக்குமாயின் முட்டையிலுள்ள ஜலத்தினால் குஞ்சின் மிருதுவான இறகு
கரைந்துபோகும். அதுபோல் ஞானோற்பத்திக்கு முன்னேயே கர்மோபா
ஸனைகளை யனுஷ்டிக்கவேண்டுமே; ஞானோற்பத்திக்குப் பின் அனுஷ்டிக்க
வேண்டியதில்லை. ஞானத்தின் உற்பத்திக்குப் பின்னும கர்மோபாஸனைகளை
யனுஷ்டிக்கின் குஞ்சு நஷ்டமாவதுபோல் மந்தஞானமும நஷ்டமாய்விடும.
முதிர்ந்தபகூழி முட்டையின் சம்பந்தத்தினால் ஈஷ்டமாகாததுபோலத் திட
போதம் நஷ்டமாகாது. முதிர்ந்த பகூழிக்கு முட்டைபோல திடபோதத்துக்
குக் கர்மோபாஸனைகளால் பிரயோஜனமுமில்லை.

இவ்விதத்தால் மோகூதத்தின் பொருட்டு ஞானிக்குச் செப்பவேண்டியன
யாதொன்றுமில்லை இவ்வாறு முன்னுலது பிரசினத்தின் உததாரு சொல்லப்
பட்டது.

400. முற்கூறிய பொருள் சகலவேதத்தின் ராமாமெனல்.

சிஷ்பனுக்கு ஆசாரியா கூறியவிடை னேதா நசாமாகச் சொன்னதாம்.
ஆதலால் இது யதாந்தமாமெனக் கூறுகின்றா:—

சிஷ்பனே ' யான் உனக்குச் சொல்லியது முழுவதும் வேதத்தின் சார
மாம். ஆதலால் இதனை நீ நம்புவாயாக. இதை யுணாவதினால் சிமமின்றி
அபாரமான ஜனனமாணரூப சமுசாரம் நாசமாய்விடும்.

401. பானைப்பின் சம்பிரதாயம்

402. உபதேசித்த அரித்தத்தின் சுருங்கம் (402-404).

“ஜகத்கர்த்தா ஈசுவரன் அவன் உனக்கு னேறல்லன். நீ சுகிதாநந்த
ரூபப் பிரஹ்மம்” என்று ஆசாரியா முன்னுபதேசித்ததை மறுபடியும் தபையுடன்
சிஷ்பனுக்குச் சொல்லுகிறா. சிஷ்பனே! தினத்தன்னிடைய விட்டு
உன் ஸ்வரூபத்தைப் பாரா. நீபோ ஜனனமில்லாத சுகதாபிரஹ்மம். பாரக்
கப்படுபவைகளைப்பெல்லாம பிரகாசஞ் செய்கிறாய். உன் அஞ்ஞானத்தால் ஜகத்
தையெல்லாம் நீ சிருஷ்டித்தபிறகு மறுபடியும் எல்லாவற்றையும் நாசஞ்
செய்து நீ நாசமற்றவனாயிருக்கிறாய். மித்யாப் பிரபஞ்சத்தைப் பார்த்துக்
கொஞ்சங்கூட மனவருத்தத்தை அடைகிறதில்லை. நீ தேவர்களுக்கும்பெல்லாம்
தேவனாயிருக்கிறாய். நீ சுகராசியாயிருக்கிறாய். மாயையினால் உன்னிடத்தில
ஜீவன் ஜகத்து ஈசுவரன் முன்னும் விளங்குகின்றன. அது ரஜ்ஜுவில் சாப்ப
மும் கிளிஞ்சலில் வெள்ளியும் விளங்குவதுபோலாம்.

* இப்பிரசங்கம் ஹிந்திபாஷையின் சம்பிரதாயத்தைக் கூறுகின்றது. அஃது இவ்
குத் தமிழில் உபதேசமின்மையால் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.

403. ஞானசாதனத்தைச் சொல்லுகிறேன்:—சிஷ்யனே! ராகமாகிய தார்த்தத்திலுள்ள திடமான ஆசக்தியைத் தகித்துவிடு. லோபத்தை யொழித்துவிடு. துவேஷத்தைக் கொன்றுவிடு. காமத்தை நீக்கிவிடு.

* ராகம் லோபம் துவேஷம் காமம் என்பவற்றைக் கொள்வதனால் சகல ராஜஸ்தாமஸ விருத்திகளும் கொள்ளப்படுகின்றன. இதனால் சகலமான ராஜஸ்தாமஸ விருத்திகளையும் நாசஞ்செய்கவென்னும் ஆததம் சித்திக்கிறது. இராஜஸ்தாமஸவிருத்திகள் ஞானகதுகரிக விரோதிகளாயிருக்கின்றன. அவைகளை நாசஞ்செய்யாமல் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அவற்றின் விருத்தி ஜிஞ்ஞாசவினால் அபேக்ஷிக்கப்படுவதாம்.

விவேகம் வைராக்கியம் சமாதிஷ்ட-காமபத்தி முமுகூத்துவம் என்னும் நான்கும் ஞானசாதனங்களாம். அவற்றில் விவேகம் முக்கியமானது. எனினும், விவேகத்தினால் வைராக்கியரிக ஞாண்டாகின்றன. ஆதலால் ஜகாரியா இப்போது விவேகத்தை யுபேக்சிக்கிறது.—

சிஷ்யனே! பாவாரமாகிய சமுதாரததைக் கானல் ஜலததுக்குச் சமானமாக மிதநையென்று நீ யடிக்கடி அரிவாயாக.

1. பாவாரமென்பது சமுதாரதஜிறகாம்.

2. அபாவாரமென்பது ஆத்மாவிறகாம்.

பாவாரம் மிததைபென்றதனால் அபாவாரம் மித்தையன்று சத்தியமாம் என்பது ஆததத்திற்றா சொல்லப்பட்டது.

விததைபாய பண்ணும் ஜாலவிததைகளைப் பார்க்கும் மகனைப்பார்த்துத் தகப்பன் “மகனை” விகதைபாயாற காண்பிக்கப்பட்ட இம்மாமமுதலியன

* 1. விஷபத்தில் தோஷதிருஷ்டியினால் ராகம் நாசமாகிறது.

2. ஆததத்தில் அனாததத்தைக் காணுதலால் லோபம் நாசமாகின்றது.

3. காமபாவத்தால் குரோதமாகிய துவேஷ முண்டாகிறதில்லை.

4. பதார்த்தங்களைச் சிந்தித்தலாகிய சகதற்பமில்லாமையால் இச்சையாகிய காம முண்டாகிறதில்லை.

இவ்வாற்றால் அநிய ராஜஸ்தாமஸ விருத்திகளினது நாசத்தின் உபாயமும் சரஸ்வரத்தாற் கண்டுகொள்க.

அல்லது பாகவதத்தின் ஏகாதசஸ்கந்தத்தின் 13-வது அக்கியாயத்திற் கூறிய தேசகாலாதிவடிவ பததுச் சாத்துவிக பதார்த்தங்களைச் சேவித்தலால் சத்துவகுணத்தின் விருத்திவாயிலாகச் சகல ராஜஸ்தாமஸ விருத்திகளின் நாச (திரஸ்கார) முண்டாகிறது.

முழுமையும் பொய்” என்றான். இப்படிச் சொன்னதினால் வித்தையாடி பொய்யென மகன் நினைக்கிறதில்லை. ஆனால் அவனைச் சத்தியமாகவே அறிகிறான். அதுபோல ஜகத்து மித்தையென்று சொல்லுதலால் ஆக்மா சத்தியமென்று அறிந்துகொள்ளுவான் என்னும் அபிப்பிராயத்தால் ஆசாரியர் பாவா (சமுசார)த்தை மித்தையாகச் சொன்னார்.

இவ்விதத்தால் ஜகத்து மித்தையாம்; ஆந்மா சத்தியமாமென்று குரு விவேகத்தை யுபதேசித்தார்.

அந்த விவேகத்திற்கு வேறான சாதனங்கள் தாமாகவே யுண்டாகின்றன. ஆதலால் விவேகத்தின் உபதேசத்தால் சகல சாதனங்களின் உபதேசமும் ஆதத்ததினால் சொல்லப்பட்டது.

ஞானத்தின் பகிர்வகசாதனங்களைச் சொன்னோம்.

இனி அந்தாங்கசாதனமான சிவணத்தைச் சொல்லுகிறோம்:—சிஷ்யனே! ஞானரூப சூரியனைச் சிவணத்தினால் சம்பாதித்து அஞ்ஞானரூப தமஸை நாசஞ்செய்

தமஸைப்பது இருளிற்கும் அஞ்ஞானத்திற்கும் பெயராம். இருள் உபமானம். அஞ்ஞானம் உபமேயம். எதற்கு உபமை கொடுக்கப்படுகின்றதோ, அது உபமேயம்; எதன் உபமை கொடுக்கப்படுகின்றதோ, அது உபமானமெனப்படும்.

404. ஞானத்தின் சொரூபம் அங்கிய (சாங்கியம் நியாயமுதலிய) சாஸ்திரங்களில் நானாவிதமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதலால் மகாவாக்கியாநுசாரமாக ஞானத்தின் சொரூபத்தைக் கூறுகின்றோம் —

சிஷ்யனே!

1. சீவ ஈசுவரங்களில் அவித்தைமாயைப் பாகங்களிவிட்டு அவற்றின் பேதத்தோற்றம் எதுவோ அதனை நீக்கி,

2. சீவேசுவரர்களிடத்துள்ள வேதன (ஞான) மாகிய சேதனபாகத்தைப் பேதமின்றியதென்று அறி.

இப்படிக் கூறுதலால் மகாவாக்கியங்களில் பாகத்தியாகலக்ஷணையினால் ஜீவஈசுவரங்கள் ஒருவததைக் காண்க.

வேதத்தின் சாரத்தை விசாரித்து உன்னை நீ காத்துக்கொள். தாஸனிடத்து ஆசைவை. இதனை (இப்பிரபஞ்சத்தைப்) பாராதே.

முற்கூறியதனையே சுருக்கிக் கூறுவாம்:—சிஷ்யனே! அழியத்தக்க சங்காதமாகிய தேகாதி நீயல்லே. ஆனால் அழியாத பிரஹ்மம் நீ. * விருக்ஷரூப சம்சாரம் மித்தை. ஆகாததில் நீலவர்ணமும் கூடாரரூபமும் உண்மையிலில்லாமல் மித்தையாகப் பிரதீகியாவதுபோலச் சமுசாரமும் ஆத்மாவில் இல்லாமல் மித்தையாகப் பிரதீகியாகிறது.

சுருதிஸ்மிருதிகளில் சமுசாரத்தை விருக்ஷரூபமாகச் சொல்லியிருத்தலால் இவ்விடத்திலும் விருக்ஷரூபம் சமுசாரத்தில் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

405. வேறுவகையால் மோக்ஷத்திற்குச் சாதனம் ஞானமாமென்று கூறுதல் (405-406).

மோக்ஷத்திற்குச் சாதனம் ஞானமாமென்னும் பொருளை வேறுவகையாற் கூறுகின்றார்.—

- * 1. எல்லாவற்றினும் மேலானதா யிருததலால் உயரமாயுள்ள ஞாயாவிசிஷ்ட பரப்பிரஹ்மம் எதற்கு ழலமா (வேடா) யிருக்கிறதோ,
2. மகதததுவம் எதற்கு ழனையா யிருக்கிறதோ,
3. அகங்காரம் எதற்கு கினையா யிருக்கிறதோ,
4. பஞ்சதன்மாத்திரை எதற்குக் கோம்பா யிருக்கிறதோ,
5. கூறிய மகதததுவமுதலியன யாவும் காரியதகன்மையால் தாழ்வுடையன வாயிருததலின் எதற்கு கிழ்ச்சிகைகள் எனப்படுகின்றனவோ,
6. வேதமுதலிய சாஸ்திரங்கள் எவையோ அவை மிக இனிமையைத்தரும் வாககியங்களால் இதன் அநிதநியததனம் முதலிய தோஷங்களை மூடுகின்றனவாகலின் அசசாஸ்திரங்கள் எதற்கு இலைகள் யிருக்கின்றனவோ,
7. நான்கு புருஷாததமும் எதற்கு இரஸமா யிருக்கின்றதோ,
8. தர்மாதாமம் எதற்குப் புஷ்பமோ,
9. ஐனனமாணதி துகங்குகள் எதற்குப் பழமோ,
10. அஞ்ஞானமுடைய ஜீவானாகிய பசுபிகள் எதன் போக்தாவாகின்றனவோ,
11. வைராக்கியத்தினால் தீட்டப்பட்ட ஞானமாகிய கோடரி எதனை வேட்டுவ தாயிருக்கின்றதோ,

அத்தன்மையதாம் இச்சம்ஸாரவடிவ அசுவத்தவீருக்ஷம் (அரசமரம்).

இவை முதலிய அகேகவிதங்களாகச் சாஸ்திரங்கள் சமஸாரமாகிய வீருக்ஷம் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

364 வேறுவகையால் மோகூசாதனம் ஞானமாமெனல். [ஆறவது]

விஷயமே! தேகாபிமானியான அஞ்ஞானியும், ஞானியுமபநதமோகூசங் களுக்கு இருபாதிடங்களாவா.

1. அஞ்ஞானியோ பநதததுக்கிருபபிடம்.

2. ஞான மோகூசததுக்கிருபபிடம்.

ராகமும் விராகமும் அவாகளறு கொடிகள். எப்படிக்கொடி ராஜாவின் பட்டணத்தககு அடையாளமாபிநுகநேதா அப்படி அஞ்ஞானிககு ராக மும் ஞானிககு விராகமும் அடையாளங்களாயிநுககின்றன.

1. அஞ்ஞானிக்கு இராகம் குறி.

2. ஞானிககு விராகம் குறி.

அஞ்ஞானியினிடத்துப விராகமுண்டாகிறது அதலால் ஞானிககு அஞ் ஞானியின் வேறுன விராகம் சொல்லப்பபட்டி நுகநேது. விஷயமே! சபதாதி விஷயங்களில் சத்திபநதனமையின பிராநதிரபம், மந்திராபபமபோல விஷ யம் பிரமவடிவமெனறும் நிசபபாநிபுததியுமகாநறுகொடியையாடவெது போல ராகவிராகங்கடா யாட்டு (சஞ்சலப்பபடுதது) கின்றன, அவறறைத தளா விடுகிறதிலை.

1. விஷயத்தில் சத்தியபுத்தியால் ராகத்தின தளாசசி நீங்குகிறது.

2. விஷயத்தில் பிரமபுத்தியால் விராகத்தின தளாசசி நீங்குகிறது.

406. விஷயம் அசத்திரபம். அதலால் அதில் உண்டாம் சத்தியபுத்தி பிராநதிருபமாம். பிராநதிஞானமுட அந்நகு விஷயமான மிததியாவஸ்து வும் இரண்டிம் பிரமமெனப்பபடும. இரண்டிம் கூறியதனால் அஞ்ஞானியின் விராகத்துக்கும் ஞானியின் விராகத்தககும பேதம் சொல்லப்பபட்டது. ஏனெனின, அஞ்ஞானியின் விராகம் விஷயத்தில் மிததிபா புத்தியாலுண்டான தளறு ஆதலால் அது மந்தபாபிநுகநேது. “விஷயம் மிததை” யெனறும் புத்தி அஞ்ஞானிக குண்டாகிறதிலை.

1. சாஸ்திரத்தினாலும் புத்தியினாலும் விஷயம் மிகதைபென்று அஞ் ஞானியும் அறிந்திருந்தாலும் விஷயம் மிததைபென்றும அபரோகூபுத்தி ஞானிக்கே யுண்டாகிறது; அஞ்ஞானிககுண்டாகிறதிலை. ஆதலால் அஞ் ஞானிககு விஷயத்திலுள்ள பரோகூமான மிததியாபுத்தியால் அபரோகூ மான சத்தியபபிராநதி நிவிருத்தியாகிறதிலை இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானிககு விஷயத்தில் விராகமுண்டாகுமபோது பரோகூ மிததியாபுத்தியு மிருக்கிறது. ஆனால் பரோகூ மிததியாபுத்தியினால் பிரபலமாக அபரோகூ சத்தியபுத்தி யிருக்கிறது. ஆதலால் அஞ்ஞானிககுப பரோகூ மிததியாபுத்தி விராகத்

* இரத இராமெனறது திராகத்தின் இரதிராகமினமையின்ஃப விராக மென்றனா.

துக்கு ஹேதுவனது. ஆனால் பிரபலமான சத்தியபுத்தியால் விஷயத்தில் ராகமோபுண்டாகிறது. விராகமுண்டாயினும் அம் மித்தியாபுத்தியினு லுண்டாகிறதுதில்லை. ஆனால் விஷயத்தில் தோஷத்திருஷ்டியால் உண்டாகிறது.

2. ஞான சர்வபிரபஞ்சத்தையும் அபரோக்ஷவடிவத்தால் மித்தையாக அறிகிறான். அவ்வபரோக்ஷ மித்தியாபுத்தியால் அபரோக்ஷ சத்தியபுத்தி நிவ்ருத்தியாய்விடுகிறது. ஆதலால் ராகத்திற்கு ஹேதுவான விஷயத்திலுள்ள சத்தியபுத்தி ஞானிக்கிருக்கிறதில்லை விராகத்திற்கு ஹேதுவான விஷயத்தில் மித்தியாபுத்தி ஞானிக்கிருக்கிறது. ஞானிக்கு விஷயத்தில் சத்தியபுத்தி மறுபடியும் உண்டாகுமா? இன் ராகமும் மறுபடியும் உண்டாகி விராகம் நிவ்ருத்தியாம். அவ்வபரோக்ஷமாய் மித்தையென்றறிந்த பதார்த்தத்தில் மறுபடியும் சத்தியபுத்தி புண்டாகிறதில்லை அபரோக்ஷமாய் மித்தையென்றறிந்த ரஜஜுஸுள்ள சரப்பத்தில் சத்தியபுத்தி மறுபடியும் உண்டாகாதது போல ஞானிக்கு மறுபடியும் சத்தியபுத்தி புண்டாகிறதில்லை. இவ்விதத்தால் ஞானிக்கு ராகத்தின் உற்பத்தியும் விராகத்தின் நிவ்ருத்தியும் உண்டாகிறதுதில்லை. ஆதலால் ஞானியின் விராகம் திடமாம்.

தோஷத்திருஷ்டியால் அஞ்ஞானிகளுடாகும் விராகமோ நிவ்ருத்தியாய் விடும். ஏனெனின, எந்தப் பதார்த்தத்தில் தோஷத்திருஷ்டி புண்டாகிறதோ அந்தப் பதார்த்தத்திலேயே வேறு காலங்களில் நல்லதெனும் புத்தியு முண்டாகிறது அது எல்லாப் புருஷாந்ருக்ருக் பசுதாமத்தின் முடிவில் ஸ்திரீயினிடத்தில் தோஷத்திருஷ்டி புண்டாய்த் காலாந்தரத்தில் மறுபடியும் நல்லதெனும் புத்தியுண்டாவதுபோலாம். இவ்விதத்தால் தோஷத்திருஷ்டி நீங்கும் போது அஞ்ஞானியின் விராகமும் நீங்குபபோம். ஆதலால் அஞ்ஞானிகளுத் திடமான விராகமுண்டாகிறதுதில்லை.

இவ்விதத்தால் ராகமும் விராகமும் அஞ்ஞானிகளும் ஞானிக்கும் சின்னங் (குறி) களாய்ச் சொல்லப்படன.

* அஞ்ஞானிகளுக் திடவிராகமுண்டாகாத என்னும் அபிப்பிராயத்தால் கீதையில் பசுவான் இது கூறியிருக்கின்றனா. -- விராஹார (மௌரியில் விஷயங்களை விட்டவ) னாகிய தேகி (ஜிஞ்ஞாசு) எவ்னோ அபனுக்கு ரஸமின நிபதன்மை எவ்வாறுண்டாகுமோ அவ்வாறு விஷயம் நிவ்ருத்தியாகின்றது. அதாவது அவனுக்கு விஷயங்களிலுள்ள ஸ்தூலராகமெதுவோ அது நீங்குகின்றது ஆனால் ரஸமென்னும் சொற்பொருளாகிய வாசனையடிவ குக்ஷமராகம் எதுவோ அது மனலில் பிங்கிறது. இப்பருஷனது அவ் விராஸ (குக்ஷமராக)மும் பரப்பிரஹ்மத்தைப் பராகக் (அபரோக்ஷமாயறிய) நீங்குகின்றது.

வேறு சின்னங்களையும சொல்லுகிறோம்:—சிஷ்யனே! வீட்டின்பேரில் யானே முதலியவைகளின் மூர்த்திவடிவங்கள் இருப்பதுபோலப் பந்தமோக்ஷங்களுக்கு இருப்பிடங்களாகிய அஞ்ஞானி ஞானிகளின் அநாதகரணங்களில் சாக்ஷப (சாக்ஷிபாலறிப்பப்படுவன) சாக்ஷியென்னும் மூர்த்திகள் இருக்கின்றன.

1. 'அஞ்ஞானியின் அந்தக்கரணத்தில் சாக்ஷியருபமீர்த்தியுள்ளது.

2 ஞானியின் அநாதக்கரணத்தில் சாக்ஷியருபமீர்த்தி இருக்கின்றது.

சாக்ஷிக்கு விஷயமான பிரபஞ்சத்தினைச் சாக்ஷியமென்பர்.

1. சாக்ஷியருபமூர்த்தி மலிமாயி நுகுகிறது.

2. சாக்ஷியருபமூர்த்தி சுத்தமாயிருக்கின்றது. இவற்றுள் சாக்ஷியத்தில் அமுந்தியவர்கள் இரண்டு. சாக்ஷியில் அமுதுவோர் தியாகி விராகிகள். சஞ்சலப்பிரமத்தை விடவடிவமென்றறிதவன் அநாதமாகிப் கிணற்றில் முழுகுகிறான். அசலப் பிரம்மத்தை விடவடிவமென்றறிதவன் ஆரந்த ஸ்வரூபத்தை யடைகிறான்.

407. இலக்ஷணை மூன்றுவிதமாம் (407-409).

பாகத்தியாகலக்ஷணையினால் எனது நிலைவது பிரபஞ்சத்தில் விசேஷமாய்ச் சொல்லப்படாது நுகுகிறது. அதில் எதுவைக் கூறுகிறது இலக்ஷணையின் பேதத்தைக் கூறுவாம்.—

பண்டிதர்களாகிய புத்திரபாணிகள் ஜாநிலக்ஷணை (விட்டலககணை) அஜஹதீலக்ஷணை (விடாதலககணை) பாகத்தியாகலக்ஷணை (விட்டுவிடாதலககணை) என்று லக்ஷணை மூன்றுவகையாகக் கூறுகின்றனர் அவற்றுள் முதல இரண்டும் மகாவாககியதிற்பொருத்தா. பாகத்தியாகலக்ஷணையினால் தனது சொரூபமாகிய பிரம்மரூபத்தை யறிவிக்கின்றது.

408. சிஷ்யன் கேட்கின்றான் —சாமானிய ஞானதிறஞ் சூப்பிற்ரு விசேஷத்தின் ஞானமுண்டாகும். சாமானியமாயப் பிரம்மமென்னென்றறிந்தபின் அவனுடைய சாக்ஷவதன் [* திராவிடனென்றல்] முதலிய விசேஷத்தின் ஞானமுண்டாவதுபோல லக்ஷணையின் சாமானிய ஞானத்துக்குப்பின் ஜஹதீ முதலிய விசேஷவடிவங்களின் ஞானமுண்டாகும். லக்ஷணையின் சாமானிய வடிவ மறிந்தாலன்றி ஜஹதீமுதலிய விசேஷ வடிவங்களில் ஞானமுண்டாகாது.

இவ்வப்பிராயத்தால் சிஷ்யன் கூறுகின்றான் :— லக்ஷணை யென்பது யாது? இதனை அறியேன். ஆதலால் லக்ஷணையின் சாமானியரூபத்தைக் காண்பித்துப் பின் ஜஹதீமுதலிய லக்ஷணைகளின் மூன்றுபேதத்தைச் சொன்

திராவிடன் = தமிழன் முதலிய என்பதனால் தெலுங்கன், மகாராஷ்டிரன், வைஷ்ணவன் என்றல் முதலியனவுங் கொள்ளப்படும்.

னால் விசேஷமாயிருக்கும். ஆதலால் அவற்றின் தனித்தனி லக்ஷணங்களைக் காட்டியருளவேண்டும்.

409. குருவாக்கியம்.

சிஷ்யனே' எனக்கொசித்தததுடன் நான் சொல்வதைக் கேள். லக்ஷணைகளையும் அவற்றின் பேதங்களையும் அறிவாய். பதததுக்கும் அர்த்தத்துக்குமுள்ள * சம்பந்தம் விருந்தி யெனப்படும அது இருவகைத்து. ஒன்று

* 1 சுன்றிற் தப் பசுவோடு சம்பந்தமிருக்கிறது அறனால் அது அநேக பசுக்களின் மத்தியிலிருக்கிற தன் காயாகிய பசுவினிடத்துப் பிரவிருத்திகிறது. சம்பந்தமின்றிப் பிரவிருத்தியாது இதுனால் கனற்றதும் மாட்டிறதும் ஐந்திப்பஐந்தகபாவ சம்பந்தம் அறியப்படுகிறது அந்த ஐந்தியநூற்பாவரூபத்தின் ஞானத்துக்கு றேறுவாகிய சுன்றிறதும் கோவினிடத்துண்டாகும் பிரவிருத்தி எதுவோ அதுவும் சம்பந்தமெனப்படும

2 அதபோலச் சந்தங்கட்குத் தத்தம் அதத்ததில் உண்டாம் பிரவிருத்தி எதுவோ அது ஏவம ஓர் சம்பந்தமின்றி யுண்டாகாது ஆதலால் சந்தத்திற்குத் தன் வாச்சியவடிவ அதத்ததுடன் வாச்சிய வாசகபாவ (சொல்லப்படுவது சொல்லுவதெனும் தன்மை) சம்பந்தமும், ஸ்சிப வடிவ அதத்ததுடன் ஸ்சிபவடிவபாவ (லக்ஷணையினால் அறியக்கூகது லக்ஷணபாலறிவிப்பது எவ்வாறென) சம்பந்தமும் அறியப்படுகின்றன.

இவ்விருவகைச் சம்பந்தத்தினையே ஸமாய ஸமாரகபாவரூபசம்பந்த மென்றும் கூறுவனறனா

(1) வாச்சியவடிவ அல்லது லக்ஷியவடிவ அததம் எனவோ அது பதத்தினால் ஸமரிகக (வினைக்க)ததக்கதாம் ஆதலால் அது ஸமாயம் (வினைக்கததகது) எனப்படுகின்றது

(2) வாசகவடிவ அல்லது இலக்ஷகவடிவமான பதம் எனவோ அது அவ்வர்த்தத்தை ஸமரணஞ்செயலிப்ப (நினைப்பூட்டுவ)தாம் ஆதலால் அது ஸமாரகம் (நினைப்பூட்டுவது) எனப்படுகின்றது

அவ்விரண்டற்கும் தமமில் ஸமாய ஸமாரகபாவரூபச் சம்பந்தமிருக்கிறது. அச்சம்பந்தத்தினையறிதற்கேதுவான சந்தத்திற்குத் தன் வாச்சதகிலுண்டாம் பிரவிருத்தி எனவோ அதுவும் சந்தத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள சம்பந்த மெனப்படுகிறது. அந்தப் பிரவிருத்திவடிவ சம்பந்தத்தினையே சந்தத்தின் விருத்தியென்றும் கூறுவா.

அந்த விருத்திரூப சம்பந்தம் சிலவிடங்களில் சகலரூபமாகிறது சில விடங்களில் லக்ஷணரூபமாகிறது இதனைப் பிரசங்கத்தினால் அறிந்துகொள்க

1 சாஸ்திரத்தில் விருத்தியென்பது அந்தக்காரணத்தின் அவ்லது அவிததையின் பரிஞாமத்திற்குமும

2. அவ்வாறே இருப்பதின் பெயரும் விருத்தியாம்

3. அவ்வாறே பிழைப்பிற்கும் விருத்தியென்று பெயர்

4. அவ்வாறே பிராணன்களது செய்கையும் விருத்தியென்று பெயர்.

5. அவ்வாறே ஓர் வியாகரணத்தின் பிரிவிற்கும் விருத்தியென்று பெயர்.

அவற்றுள் எதுவும் இங்கு விருத்தியென்றும் சொல்லிற்குப் பொருளெனக் கொள்ளத்தக்கதில்லை. ஆனால் சந்தத்திற்கு அதத்ததோடுள்ள சம்பந்தம் எனவோ அது இங்கு விருத்திசந்தத்திற்குப் பொருளெனக் கொள்ளத்தக்கதாம்

இச்சந்தத்தினது விருத்தியின் வாணனம் வேதஸ்துதியின் ஸாவையார்த்தத்திலும் விருத்திரதநாவலியிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது

410. நியாயக்கிரமமான சக்திலக்ஷணம்

(ரசுவரேச்சை)

ச க த் தி ல லக்ஷ ண ம்.

இந்த கட்பதத்தைக் கேட்கவே இந்த எல்லாக் கலசரூபப் பொருள் ஞானம் எல்லோருக்கும் உண்டாகுக எனபது ரசுவர இசை. இதனை நியாய சாஸ்திரத்தில் சக்தி யென்பர்.

1. அந்த லக்ஷணவிருத்தியை அறியப்படு மியலபுடையதாய்ச் சப்தத்திற்குப் பரம்பரையாய்ச் (சக்தியாததாயிலாக) சம்பந்தமுடைய அந்தம் எதுவோ, அது சப்தத்தின் லக்ஷியார்த்த மெனப்படும.

1. பிதாவென்னும் சொல்லினது சக்திவிருத்திவடிவ சாக்ஷாத் சம்பந்தம் ஐந்த னாகிய அகத்ததோடு இருக்கின்றது ஆதலால் பிதா சப்தத்திற்குச் சக்திவிருத்தி வடிவ சம்பந்தம் வறிப்படு மியலபுடைய பிதாவென்னும் சொல்லின் சாக்ஷாத் சம்பந்தமுடைய ஐந்தாகிய அந்தம் எதுவோ அது பிதாவென்னும் சொல்லின் லக்ஷியார்த்த மெனப்படும.

2. அசக்தவடிவ சக்தியார்த்த சம்பந்தம் ஓர் பொருளில் 'எல்லோருக்கும் முதலில் பிதா' என்னும் சொல்லுக்குச் சம்பந்தமுடைய பொருளை நோக்கிப் போதிக் கிறவனுடைய சொல்லும் பரம்பரையான தாற்பரியத்திற்கு விஷயமாகின்ற பிதாமகன் (பிதா) வடிவப் பொருள் எதுவோ அதிலுள்ள பிதாவென்னும் சொல்லின் பரம்பரைச் சம்பந்தம் பிதாவென்னும் சொல்லின் லக்ஷணவிருத்தியாம்.

3. அந்த லக்ஷணவிருத்தியால் அறியப்படு மியலபுடையதாய்ப் பிதாவென்னும் சொல்லிற்குப் பரம்பரையான (ரசுவரேச்சை சக்தியாததாயிலாக) சம்பந்தமுடையதான பிதாமகன் என்னும் பொருள் எதுவோ அது பிதாவென்னும் சொல்லின் லக்ஷியார்த்த மாம்.

எவர்க்கத்தோடு எதற்கு நேர் சம்பந்தமில்லாமல் ஒன்றன்வாயிலாகச் சம்பந்த மிருக்கின்றதோ அப்பாதத்ததோடு அதற்குப் பரம்பரைச் சம்பந்தம் சொல்லப்படுகின் றது.

பொத்திரனாகிய மூன்றாவது புருஷனுக்குப் பிதாமகனாகிய முதற்புருஷனோடு சாக்ஷாத் சம்பந்தம் (ஆராயக்கூடிய சம்பந்தம்) இல்ல ஆனால் புத்திரனுக்கத் தனது பிதாவுடைய சம்பந்த ஓர்ப்புருஷபாடு) இருக்கின்றது. பிதாவுக்குப் பிதாமகனோடு சம் பந்தமிருக்கின்றது. ஆதலால் பொத்திரனுக்குப் பிதாமகனோடு பிதாவின்வாயிலாகச் சம்பந்தமிருக்கின்றது அது பரம்பரைச் சம்பந்தமாம்.

அவ்வளவே சப்தத்திற்குத் தனது சாக்ஷாத் சம்பந்தியாகிய சக்தியார்த்தத்தினும் வேறான சக்தியாதத சம்பந்தி எதுவோ அவ்வாறு சாக்ஷாத் சம்பந்தமில்லை. ஆனால் சப்தத்திற்குச் சக்திரூபசம்பந்தம் சக்தியாதத்ததோடு இருக்கின்றது. சக்தியாதத்தத் திற்குச் செடோம் முதலியவடிவ யாதேனும் டாவகைச் சம்பந்தம் வகதாவி (சொல் லுலோனது) தாற்பரியத்தான விஷயவடிவ தனது சம்பந்தியாகிய பிதாவு பொரு ளோடு இருக்கின்றது ஆதலால் அசக்தியசம்பந்தியான வேறொருவோடு சப்தத் திற்குச் சக்தியாதத்தவாயிலாகச் சம்பந்தமிருக்கின்றது ஆதலால் அது பரம்பரைச் சம்பந்த மெனப்படும.

இச் சப்தத்தின் பரம்பரைச் சம்பந்தமே (லக்ஷணவிருத்தியாம்) அச் சப்தத்தின் பரம்பரைச் சம்பந்தம் எவ்வாதத்ததோடு இணடாகின்றதோ அது சப்தத்தின் லக்ஷியார்த் தாமாம் இவ்வாறு லக்ஷணவிருத்தியின் சாமானியலக்ஷணமும் உதாரணமும் சொல் லப்பட்டன இதன் விட்டலக்ஷணமுதலிய மூவகைப் பதங்களின் மூலக் உதார ணங்களமேல் 130-வதுமுதல் 133-வது இலக்கப்பரியத்தமான மூவகை இலக்ஷணயின் பிரசங்கத்து டிப்பணத்தில் எழுதப்படும.

411. சித்தாந்தத்தின்படி சக்திலக்ஷணம். (பதத்திலுள்ள அர்த்தஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் சாமர்த்தியம்.)

கடபதத்தைக் கேட்கிறவனுக்குக் கலசரூபப் பொருளின் ஞானத் தையுண்டுபண்ணும் கடபதத்திலுள்ள சாமர்த்தியமே கடபதத்தின் சக்தியாம்.

2. அதுபோலப் படபதத்தைக் கேட்கிறவனுக்கு வஸ்திரரூபப் பொருளின் ஞானமுண்டுபண்ணும் படபதத்திலுள்ள சாமர்த்தியமே படபதத்திலுள்ள சக்திவிருத்தியாம்.

இப்படியே எல்லாப் பதங்களிலும் அறிபவென்பது.

நிருஷ்டாந்தம்:—ஒருப்பில் தன்னோடு சேர்தல்மாதிரித்தால் பதார்த்தத்தைத் தகிக்கும் சாமர்த்தியரூபசக்தி ஒருக்கறையுபோல், சுலோதாவின் கர்ணேந்திரியத்துடன் சேர்தல்மாதிரித்தால் வஸ்துவின் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் பதத்திலுள்ள சாமர்த்தியம் சக்தி யெனப்படும்.

சாமர்த்தியம், பலம், வலி, ஆற்றல என்பன பிரியாயபதங்கள்.

அக்கினியில் தகிக்கிற சக்தி ஒருபொல் ஜலத்தில் நீனக்கிற சாமர்த்தியமும் தகிக்கதைத் தணிக்கும் சாமர்த்தியமும் பொய்களைத் திரட்டும் சாமர்த்தியமும் உண்டு. அச்சாமர்த்தியமே சக்தி யெனப்படும்.

இவ்வந்தமாக எல்லாப் பதார்த்தங்களிலும் தன் தன் காரியத்தைச் செய்யும் சாமர்த்தியமிருக்கிறது. அதுவே சக்தியாம். இது வேதத்தின் சித்தாந்தம். இதனை நிச்சயமாய் மனதிற்கொள்ளுவாயாக. நியாயசித்தாந்தம் தள்ளத்தக்கதாம்.

412. பிரசினம்:—வர்ணசமுதாயத்தினும் வேறுகச் சக்தியில்லையாகலின் ஈசனது இர்சை சக்தியாமெனல்.

அப்படியானால் அக்கினியில் அதன் சொரூபத்துக்கு வேர்கச் சக்தி காணப்படுகிறதில்லை. தகிப்பதற்கெதுவான அக்கினியிலுள்ள சாமர்த்தியமே அக்கினியில் சக்திபென்று முன் சொன்னது பொருந்தாது. ஏனெனின், தகத்திற்குக் காரணமானதன்மை கேவலம் அக்கினியிற் றிருக்கிறது. பிரசித்தமல்லாத சாமர்த்தியம் அக்கினியில் இருக்கிறதாகக்கொண்டு அதில் காரணத்தன்மைபைக் கற்பித்தலாலும் பிரசித்தமான அக்கினியிலுள்ள காரணத்தன்மைபை விடுதலாலும் ஒரு பிரயோஜனமுமில்லை. எப்படித் திருஷ்டாந்தத்தில் சக்தி சம்பவிகாவில்லைபோ அப்படியே பதத்தினிடத்திலும் அசுஷ்ர சமுதாயமாகிய பதத்தின் வஸ்துரூபத்துக்கு வேறுகச் சக்தி விளங்குகிறதில்லை. அச்சக்திக்குப் பிரயோஜனமுமில்லை. ஆதலால் ஈசனது இச்சாரூபமான நியாயமதத்திற்கு சோல்லிய சக்தியே என் புத்தகிக்கு ஒத்திருக்கிறது.

(முற்கேட்ட பிரசினத்தின் உத்தரம் 413-427.)

413. சித்தாந்தத்தின்படி அக்கினி முதலியவற்றில்
தாகமுதலிய காரியத்தை யுண்பெண்ணும் சாமர்த்தியவன்
சக்தியுண்டென்று கூறல் 413-414.

குருவானவர் சொல்லவற்றார்.

நன்பனை! பிரதிபந்தம் (தடை)களுள்ளபோது நெருப்பினால் தாகமுண்டாகிறதில்லை. உத்தேஜகம்(மாற்று)கள் சமீபத்தில் இருந்தால் நெருப்புடன் சேர்த்த பதார்த்தகம் பிரதிபந்தமானபோதுமே எரிக்கப்படுகிறது. சக்தியின் நிக் கேவலம் அக்கினியே தந்ததற்குக் காரணமாயின, எப்போதும் அதாவது பிரதிபந்தகமில்லாத காலத்தின்போல உத்தேஜகங்களில்லாது பிரதிபந்தங்களிருக்குமபோதும் தாகமுண்டாகவெண்ணும். ஏனெனின், எரிக்குங் காரணமான கேவலம் அக்கினி அங்காலதசியம் இருக்கிறது. எம்முடைய மதத்திலே இத்தத் தோஷமில்லை. ஏனெனின், எம்முடைய மதத்தில் அக்கினியின் சக்தி அல்லது சக்தியின்போடு கூடிய அக்கினி எரிததற்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. கேவலம் அக்கினி ஹேதுவன்று.

பிரதிபந்தமிருக்குமிடக்குப் பிரதிபந்தத்தால் அக்கினிக்கு நாசம் அல்லது திரோதானம் (மறைவு) உண்டாகாவிடாம, அக்கினியின் சக்திக்கு நாசமாவது அல்லது மறைப்பாவது உண்டாகிறது. ஆகலால் எரிப்பதற்கேதுவான சக்தி அல்லது சக்தியின்போடு கூடிய அக்கினி இல்லாததினால் தாகமுண்டாகிறதில்லை.

எவ்விடத்தில் பிரதிபந்தத்துக்குச் சமீபத்தில் உத்தேஜகம் வந்திருக்கிறதோ அவ்விடத்தில் பிரதிபந்தமானது அக்கினியின் சக்தியை நாசமாக்கி விட்டது அல்லது மறைத்துவிட்டது. ஆனால் உத்தேஜகம் மறுபடியும் சக்தியை உண்டாக்குகிறது அல்லது வெளிப்படுத்துகிறது. ஆகலால் பிரதிபந்தங்களிருக்கும் உத்தேஜகங்களுடைய மனையால் எரிக்கு சக்தி அல்லது சக்தியின்போடு கூடிய அக்கினி இருந்தலால் தாகமுண்டாகிறது.

இவ்விதமாகப் பிரதிபந்தத்தால் நாசமடைவதும் உத்தேஜகத்தாலுண்டாவதுமான அக்கினியின் சக்தி தாகத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கிறது.

1. காரியத்துக்கு விரோதாராயிருப்பது பிரதிபந்தமெனப்படும்.

2. பிரதிபந்தகமிருக்கக் காரியத்துக்குச் சாதகமாயிருப்பது உத்தேஜகமெனப்படும்.

1. அக்கினிஸ்தானத்தில் பிரதிபந்தமும் உத்தேஜகமும் மணிமுத்திர ஒளஷதம்சனாம்.

எந்த மணி அல்லது மந்திரம் அல்லது ஒளஷதம் சமீபத்தில் இருந்தால் தாகமுண்டாகிறதில்லையோ அது பிரதிபந்தமாம்.

2. எந்த * மணிமந்திர ஒளஷதங்களின் சன்னிதானத்தால் பிரதிபந்தங்க னிருக்கவும் தாகமுண்டாகிறதோ அது உத்தேஜகமாம்.

414. குருவாக்மியம்.

சிஷ்யனே! அக்கினிபிற்போல் இலமுதலிய சகல பதார்த்தங்களிலு முள்ள சக்தியை நீ யறி. சக்தியின்றி எந்த ஹேதுவினாலும் எக்காரியமு மாகிறதில்லை.

இவ்விதமாகச் சக்தியின் பிரயோஜனஞ் சொல்லப்பட்டது.

“அக்கினிக்கு வேறுகச் சக்தி காணப்படவில்லை” யென்று முன் சிஷ்யன் கேட்ட கேள்விக்குச் சமாதானஞ் சொல்லுவதற்காகச் சக்தியின் அநுபவத்தைக் காட்டுவாம்:—

இப்போது (கடையுள்ளபோது) இதில் (பிரகாசிக்கின்ற நெருப்பில்) சக்தி (தாகசாமர்த்தியம்) இல்லை. மறுபடியும் உத்தேஜகமிருக்கும்காலத்து அந்த வேறு சக்தியுண்டாகின்றது. இந்தச் சக்தியின் பிரதித அநுபவமடிகாநாதர் முதலியோரது விநோதகதைப் பாபபவாகளெல்லோருக்கும் இருக்கின்றது. அந்த உலகாநுபவத்தைச் சிஷ்யனே! நீ எந்தவிடத்தில் மறைப்பாய். அநுமிதிப்பிரமைவடிவ இவ்வநுபவத்தினை எவ்விதத்தாலும் கெடுக்கமுடியாது.

சித்தாந்தத்தின்படி சக்தியின் சொருபமும் பிரமாணமும் நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டன.

415. அந்நியமதங்களின் சக்திபங்கண்டித்தல் 410-427.

† பதசக்தி ஈசுவானது இச்சார்பென்று சொன்னது பொருந்தாது. ஏனெனின், ஈசுவானுடைய இச்சை ஈசுவானுடைய தர்மமாம். ஆதலால் அது ஈசுவானிடத்திலிருக்கிறது. ஆகையால் ஈசுவானிடத்துள்ள இச்சையே பதசக்தியென்று சொல்லுவது பொருடாகாது. சக்திபானது பதத்தின் தர்மமாயின் பதத்தின் சக்தியென்று சொல்லக்கூடும். ஆதலால் புரத்தின் சாமர்த்திய

* இவ்வுகுப் பிரதிபந்தவடிவ எந்த மணிமந்திர ஒளஷதங்கள் உளவோ அவற்றால் எந்த அக்கினியின் தாகஞ்செய்யும் சக்தியின் நாசம் அல்லது மறைப்பு உண்டாகிறதோ, அத்தன்மைய உத்தேஜகவடிவ மணிமந்திர ஒளஷதங்கள் எவ்வையோ அவையும் அவற்றால் எந்த அக்கினியின் சக்தியினது உற்பத்தி அல்லது வெளிப்படுத்தல் உண்டாகிறதோ அதுவும் டிகாநாதர் முதலியோரிடத்துப் பிரசித்தம்.

† ணையாயின் பதசக்தி அதாவது பதத்தின் சக்தி சொல்லியிருக்கிறான்.

ரூபமே பதத்தின் சக்தியாம். ஈசுவானுடைய * இச்சை பதத்தின் சமீபத்திலுமில்லை. அதைப் பதத்தின் சக்தியென்று சொல்லுதல் பொருந்தாது.

416. வையாகரண முறைப்படி சக்திலக்ஷணம் (பதத்திலுள்ள அர்த்தத்தின் யோக்கியதை).

பதத்தினிடத்திலுள்ள அர்த்தத்தின் யோக்கியதை அதாவது மதார்த்தஞானமுண்டாக்கும் றேது எதுவோ அவ்வேதுத்தன்மை பதத்தில் சக்தியோம். கடபதத்தில் கலசரூப அர்த்தஞானத்திற்கு ஏதுவாதன்மையாகிய யோக்கியதையிருக்கிறது; அதுவே சக்தியாம். இது வையாகரணபூஷணக் கிரந்தத்தில் † ஹரியின் காரிகையை மேற்கோளாகக் கொடுத்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அல்லது வையாகரணபூஷணமாதலால் அகாவது உத்தமவையாகரணமாதலால் ஹரியின் காரிகையை (சுலோகத்தை)ப் பார்த்துச் ‡ சொல்லுகிறது.

416. வையாகரணமதந்திரமமான சக்தியின்கண்டநம் 417-418. ரூபவாக்கியம்.

சிஷ்யனே! வையாகரண மதத்தில் ஒரு திரபலமான தோஷமிருக்கிறது. அதைக் கேள். அதற்குானத்திற்கு ஏதுவாதன்மையடிவ யோக்கியதை

* ஈசுவானது இச்சை ஈசுவானது தாமதம் ஆகலால் அது ஈசுவானது ஆசிரிதமாயிருத்தலால் (ஈசுவானது சமீபமாயிருக்கிறது; இதனால்பே அது ஈசுவானது சம்பந்தியாயிருத்தலால்) ஈசுவானது சக்தியாம். அபவிச்சை கடாதிபதங்களின் தர்மமன்று. ஆதலால் பதங்களின் சமீபதில்லை இதனால்பே பதங்களின் சம்பந்த மில்லாததாயிருத்தலால் அது பதங்களின் சக்தியன்று என்னும் குல்லனுகஞ்ச் செய்பவெண்டுமென்னும் இச்சையிருக்கிறது அது குல்லனது தாமதம்; கடத்தின் தாமதமன்று. அதுபோல “இந்த (கட) பத நிற்கு இதை (கலச வடிவ) அர்த்தமுண்டாருக” என்னும் சங்கற்பத்தை முன்னிட்ட ஈசுவானது இச்சை எதுவோ, அது ஈசுவரனை யாசிரியித்த தர்மமாம்; இதனால் ஈசுவரனா சக்தியாம்; பதங்களின் தர்மமன்று; ஆதலால் அது பதங்களின் சக்தியன்றென வறிக.

† ஹரியின் காரிகையென்றது ஹரிபண்டிதராற் செய்யப்பட்ட ஏறக்குறைய 700 சுலோகமுள்ள வியாகரணனால் அவ்வடிவப் பிரமாணத்தினை எழுதி வையாகரணபூஷணமென்னும் நூலில் சக்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது

‡ இது வையாகரணபூஷணகாரர் மதம். மஞ்ருஷாகிரந்தத்தில் யோகபாவியத்தின்படி வாசகியவாசகத்தன்மைகளுக்குக் காரணமாகிய சொல்லிற்கும் பொருளிற்குமுள்ள தாதாத்மிய சம்பந்தமெதுவோ, அதுவே சக்தியென்று கொண்டிருக்கின்றனர். இச்சக்தியினையே யோகமசக்திலம் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவ்வாச்சிய வாசகங்களின் தாதாத்மியவடிவ சக்தியின் கண்டநம் மேல் பட்டமதப்பிரசங்கத்திற் செய்யப்படும்.

வையாகாணிமத சக்தியென்று சொல்லும் வையாகாணியை உன்னுடைய மதத்தில் பதத்திற் சாமர்த்தியமிருக்கிறதா? இல்லைபா? என்று கேட்கவேண்டும். சாமர்த்தியமிருக்கிறதென்னும் முதற்பகைத்தைக் கூறின் நம்முடைய மதத்தின்படி சக்தியே சித்திக்கிறது. வையாகாணி பதத்தில் சாமர்த்திய மிருக்கிறதாகச் சொல்லும்பகைத்தில் இந்த லோகப்பிரித்த சாமர்த்தியரூப சக்தியினையே பதசக்திபாகக் கொள்ள வேண்டும். பதத்தில் அந்ததஞானத்தை யுண்பெண்ணுந் தன்மையான யோக்கிபதை சக்திபாகக் கொள்ளலாகாது.

இதன் கருத்தென்னவெனில், எவன் பகத்தில் ஒரு சாமர்த்தியத்தை யங்கீகரிக்கின் றோ, அவனுக்கு அச்சமாத பிபகதி ஒரு வேறுகூ சக்தியைக் கொள்வது தகுதியன்று. சாமர்த்தியரூப சக்தியெனக்கொள்வது தகுதியாம். ஏனெனின் சாமர்த்தியம், பலம், வலி, ஆற்றல், சக்தி இவ்வைந்தும் ஒரே வஸ்துவாகுப் பெயர் என்பது லோகத்திற் பிரசித்தம்.

ஆற்றலில்லாதவனை உலகக் கெடல் பல்லாதவனென்றும் அல்லது சாமர்த்தியமில்லாதவன் என்றும் வலியில்லாதவன் என்றும் அல்லது சக்தியில்லாதவன் என்றும் சொல்லுகிறார்கள். அன்றியும் வறுமைப்பட்ட விதைபைப் பார்த்து இதில் முளைக்குமபடியான சாமர்த்தியமில்லை, பலமில்லை, சக்தியில்லை, வலியில்லை, அல்லது ஆற்றலில்லைபென்று சொல்லுகிறார்கள்.

இவ்விதத்தால் சாமர்த்தியமும் சக்தியுமொன்றென்பது லோகப்பிரித்ததம்.

அக்கினியிலும் சாமர்த்தியரூபமே சக்தியென்பது நிர்சரிக்கப்பட்டதாம். ஆதலால் பதத்திற் சாமர்த்தியரூபமே சக்தியென்று கொள்ளுவது யுத்தம். பதத்தில் சாமர்த்தியத்தைப் பார்க்கிறது அது ஒரு வேறான யோக்கிபதைபைச் சக்திபாகக்கொள்வது உலகவழகி ஒரு விநாதமேயல்லாமல் வேறு பயனில்லை. கெவலம் உலகப்பிரித்ததினை விநாதமே பயனாம்.

418. சாமர்த்தியத்தினையே யாம் யோக்கிபதைபாகக் கொள்ளுந் றோமென்று வையாகாணி சொல்லும்பகைத்தில் நம்முடைய மதமே சித்திக்கிறது.

சாமர்த்தியத்தை யங்கீகரித்தார் சாமர்த்தியரூபசக்தி பதத்திலிருக்கக் கூடும். அச்சாமர்த்தியத்தை நாம் அங்கீகரிக்கிறதேயில்லை. ஆதலால் அந்ததஞானத்தை யுண்பெண்ணும் வடிவினதாகிய யோக்கிபதையே பதத்தில் சக்தியாமென்று வையாகாணி சொல்லும்பகைத்தில் அவனை இது கேட்கவேண்டும்:—

சாமர்த்தியமின்மையைக் கேவல பதத்திலேயே அங்கீகரிக்கிறாயா? அல்லது நெருப்புமுதலிய சகல பதார்த்தங்களிலும் அங்கீகரிக்கிறாயா?

இரண்டாவது பக்ஷத்தைக் கூறின், நெருப்புமுதலிய பதார்த்தங்களில் சாமர்த்தியரூப சக்தியிரூபபதாகப் பிரதிபாதித்தலிற் சொன்ன யுக்திகளால் இந்த ஆசைப்பங் கண்டிகழப்படுகிறது.

முதற்பக்ஷத்தைக் கூறின், அதில் இரண்டாவது பக்ஷத்திற் கூறிய தோஷமில்லை. ஏனெனின், அகநிமி முதலிய சர்வபதார்த்தங்களிலும் சாமர்த்தியவடிவசக்தி ஒப்பாவிடின், பிரதிபந்தகத்தால் தாகமின்மை யுண்டாகலாகாது. இது இரண்டாவது பக்ஷத்தில் தோஷமாம். அந்தத் தோஷம் முதற்பக்ஷத்திலில்லை. ஏனெனின், நெருப்புமுதலிய சர்வபதார்த்தங்களிலுமே சாமர்த்தியவடிவசக்தி யிருக்கிறது. அதனால் பிரதிபந்தகத்தினால் தாகத்தின்மை சம்பவியாதெனலில்லை. ஆனால் பதத்தில் அந்தஞானத்தை யுண்டுபண்ணுந்தன்மைவடிவப் போகபிபைகக்கு வேறான சாமர்த்தியவடிவ சக்தியில்லை. ஆனால் பதத்தில் அதற்குதான் போகபிபைகயே சக்தியாமென்பது முதற்பக்ஷம். அதில் பிரதிபந்தகதால் தாகமசம்பவியாதெனலாவதே தோஷமோ இல்லை.

அங்ஙனமாயினும், பதத்தில் வரையினப்போலச் சாமர்த்தியத்தினை அவசியம் கொள்ள வேண்டுமென்பதனைச் சொல்லுவாம்:—பதத்தில் சாமர்த்தியத்தின் அங்கீகாரமில்லையாயின், சாமர்த்தியமில்லாத பதம் யோக்கியமாம். அதாவது அந்தஞானத்தை யுண்டுபண்ணுவதாம் என்பது மதத்தின் நிச்சயமாம். அது அசங்கதம். ஏனெனின், பதம் அசமர்த்தம் அந்தத் தஞானத்தை யுண்டுபண்ணாததக்கதென்று சொல்லுவது நபுரசகனுக்கு அநீதமாகவிரியமிருக்கிறதென்று சொல்லுவதுபோல சொல்லாமற்பொழுதே விவோதமுடையதாயிருக்கிறது.

1. சாமர்த்தியத்தோடு கூடியது சமர்த்தமாம்.

2. சாமர்த்தியமில்லாதது அசமர்த்தமாம்.

அசமர்த்தத்தால் ஒரு காரியமும் ஆகிறதில்லை யென்பது உலகப்பிரசித்தம். இதனால் அசமர்த்தபதத்தினாலும் அதற்குதான் ஞானமாகிய காரியம் பொருந்தாது. அதனால், பதத்தில் சாமர்த்தியத்தைக் கொள்ளாதல் தருதியாம். சாமர்த்தியத்தைப் பதத்தில் அங்கீகரித்தால் அப்போது சக்தியும் பதத்தில் சாமர்த்தியவடிவேயெனக் கொள்ளுதல் தருகியாம்.

இவ்விதத்தால் அந்தஞானத்தை யுண்டுபண்ணுந்தன்மைவடிவ* யோக்கியதை பதத்திற் சக்தியன்று; ஆனால் சாமர்த்தியரூபமே சக்தியாம்.

* வறுசத விதையினைப்போலச் சாமர்த்தியமில்லாத பதத்தில் அந்தஞானத்தினை யுண்டுபண்ணுந்தன்மையு மின்மையால் அந்த யோக்கியதை பதத்திற் சக்தியன்று. ஆனால் அந்த யோக்கியதை எந்தச் சாமர்த்தியத்தினால் உண்டாகிறதோ, அச்சாமர்த்தியமே உலகப்பிரசித்த சக்தியாம்.

தூஷணமாகாரண மதத்தில் வேறு தோஷங்களைப் பார்க்கவேண்டுமானால் அக்கதி கிருபணத்தில் தர்ப்பணக்கிரந்தத்தைச் சோதிக்கவேண்டியது. தூஷணம் கடினமாயிருப்பதால் அக் கிரந்தத்தினிற் கூறியது இங்கு எழுதப்படவில்லை.

419. * பட்டர் மதப்படி சக்தி லக்ஷணம் 419-421.

(பதத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள பேதாபேதவடிவ தாதாத்மியம்.)

பதத்திற்கு அடக்கத்துடனுள்ள † தாதாத்மிய சம்பந்தத்தினைச் சக்தி யென்று பட்டர் மதத்தை யனுசரித்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இதைச் ச அறி. அந்தத் தாதாத்மிய சம்பந்தத்தினைப் பேதாபேதரூபமென்று சொல்லுகிறார்கள். இது அவர்களுடைய அபிப்பிராயமாம்.—

1. அக்கினியென்னும் பதத்துக்கு நெருப்பு என்னும் அர்த்தத்தோடு அத்தியந்தம் பேதமில்லை. அபேதமும் பேதமிருந்தாயின, எப்படி அக்கினிபதத்தினினும் அக்கிபதம் பின்னமான ஜலமுதலியவைகள் இருக்கின்றனவோ அவை அக்கினிபேதம் பதத்தால் தோற்றுக்கொள்ளப்படும். அவ்வாறு அக்கினிபதத்தால் அக்கிரூப அநாதமபி, நிபாகமும். பதத்திற்கு அத்தியந்தம் பின்னமான அததம் பி, நிபாகமில்லை.

2. பதத்துக்குத் தன்னாத்மத்துடன் அதததம் பேதம் இல்லாதது போல் அத்தியந்தம் அபேதமில்லை. அபேதம் அபேதம் வாசகிபவாகவ களுக்கிருந்தால் அக்கினிபதத்தின் வாசகிபமான நெருப்பினால் முகம் சுடப்படுகிறதுபோல் நெருப்பின் வாசகமான அக்கினிபதத்தை அசரிப்பதனாலும் முகம் (வாய்) சுடப்படவேண்டும். ஆனால் பதத்தை அசரிப்பதினால் முகம் சுடப்படுகிறதில்லை. ஆதலால் அதததம் அபேதமில்லை.

ஆனால் அக்கினிபதத்துக்கு நெருப்பு வடிவ அததத்துடன் பேதத்தோடு கூடிய அபேதமிருக்கிறது.

1. பேதமிருத்தலால் முகம் சுடப்படுகிறதில்லை.

2. அபேதமிருத்தலால் அக்கினியென்னும் பதத்தால் ஜலமுதலியவற்றிற் போல் நெருப்பின் பிரதிபுண்டாகாம லிருக்கிறதில்லை.

* சங்கரதிக்விஜயத்தில் குமாரிலபட்டரென்றும் பட்டபாதரென்றும் சொல்லப் பட்டவரும், மண்டனயிர பிரபாகர்களுடைய குருவாய்ருந்தவரும் ஜெயிரியாற் செய்யப்பட்ட பூர்வமீமாம்ஸைக்கு வார்த்திகம் செய்தவரும் எவரோ அவர் இவ்விடத்தில் பட்டரெனப்படுகின்றார்.

† இத்தாதாத்மிய சம்பந்த லக்ஷணம் பின் வருதல் காண்க.

எப்படி அக்கினிபதத்துக்கு நெருப்புவடிவ அர்த்தத்துடன் பேதசகித அபேதமிருக்கிறதோ, அப்படியே உதகம், வனம், நீர், ஜீவனம் என்னும் பதங்களுக்கு ஜலரூப அர்த்தத்துடன் பேதசகித அபேதமிருக்கிறது.

1. அத்தியந்தம் பேதம் இருந்தால் எப்படி உதகமுதலிய பதங்களுக்கு அத்தியந்தம் பின்னமாயுள்ள அக்கினிமுதலியவைகள் உதகமுதலிய பதங்களால் பிரதிபலிக்கிறதில்லையோ, அப்படியே ஜலரூப அர்த்தமும் உதகமுதலிய பதங்களால் பிரதிபலிக்காது. அதனால் அத்தியந்தம் பேதமில்லை.

2. அத்தியந்தம் அபேதமுமில்லை. அத்தியந்த அபேதமிருந்தால் ஜலத்தால் முகத்தில குளிர்ச்சி யுண்டாகிறதுபோல உதகமுதலிய பதங்களை யுச்சரிப்பதனாலும் முகத்தில் குளிர்ச்சி யுண்டாகவேண்டும். ஆனால் பதத்தினால் குளிர்ச்சி யுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அத்தியந்த அபேதமில்லை.

ஆனால் பேதசகித அபேதமிருப்பதால் இரண்டு தோஷங்களும்மில்லை.

இவ்விதத்தால் எங்கும் தததம் வாசகங்களுடன் வாசகபதங்கட்குப் பேதசகித அபேதமிருக்கிறது. அநதப் பேதசகித அபேதத்தினையே பட்டரை யனுசரித்தவர்கள் தாதாத்மியசம்பந்தமென்று சொல்லுகிறார்கள். பேதாபேதமென்றும் சொல்லுகிறார்கள். அநதப் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்தமே சகல பதங்களிலுமுள்ள தததம் அர்த்தத்தைக் கொடுக்குஞ் சக்தியாம். தாதாத்மிய சம்பந்தத்துக்கு வேறுகூட சாமர்த்தியரூப சக்தி இல்லை. பேதாபேதத்தில் யுக்கி சொல்லப்பட்டது.

420. இனிப் பிரமாணத்தைச் சொல்லுவாம்.—மாணக்கிய முதலிய வேதவாககியங்களில் “ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்ம”மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு வியாகரணத்தின்படி பிரகாசரூபமாய் எல்லாவற்றையுங்காப்பாற்றுவது ஓம் அக்ஷரத்தின் அர்த்தமாம். இத்தன்மையது பிரஹ்மம். ஆதலால் ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்மத்தின் வாசகமாம். பிரஹ்மம் வாச்சியமாம்.

1. வாச்சியவாசகங்களுக்குத் தம்மில் அத்தியந்தம் பேதமிருந்தால் வாசகமான ஓம் அக்ஷரத்துக்கும் வாசகியமான பிரஹ்மத்திற்கும் மாணக்கியாதி உபநிஷத்துகளில் அபேதஞ் சொல்லப்பட்டிராது. “ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்ம”மென்று அபேதஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் வாச்சியவாசகங்களின் அபேதத்தில் வேதவசனம் பிரமாணமாம்.

2. எல்லா ஜனங்களின் உணர்ச்சியினாலும் வாக்கிய வாசகங்களுக்குப் பேதஞ் சித்திக்கிறது. எப்படியெனின், அக்கினிமுதலிய பதங்கள் வாக்கி

விருத்தினன். நெருப்புமுதலிய அவற்றின் அர்த்தங்கள் வாக்குக்கு வெளியி
யிருக்கின்றன. அதுபோல் ஒமென்னும்
அக்ஷரரூப பதம் வாக்கிலிருக்கிறது. அதன் அர்த்தமாகிய பிரஹ்மம் வாக்வி
யில்லை; ஆனால் வாக்கிற்கு வெளியில் அதாவது தன் மகிமையி லிருக்கிறது.
பிரஹ்மம் வியாபகமா யிருத்தலால் வாக்விற் பிரஹ்மத்தின் அபாவமில்லை
யெனினும், பிரஹ்மத்தில் வாக்விருக்கிறதே யல்லாது வாக்விற்* பிரஹ்மமில்லை.
இவ்விதத்தால் பதம் வாக்கிலும் அததம் வாக்குக்கு வெளியிலும் எல்லோ
ருக்கும் விளங்குகின்றன. ஆதலால் பதத்துக்கும் அர்த்தத்துக்கும் பேதம்
வோகப்பிரசித்தமாம்.

1. இவ்விதத்தால் வாச்சிபவாசகங்களின் பேதத்தில் சர்வலோகானுபவமும் பிரமாணமாம்.

2. அவற்றின் அபேதத்தில் வேதவசனம் பிரமாணமாம். இதனால் பதத்துக்கு அர்த்தத்துடன் பேதாபேதரூப தாதாதமிய சம்பந்தம் அப்பிரமாணமன்று. ஆனால் பிரமாணசித்தமாம்.

421. பிரசங்கத்துக்கு அன்னிய ஸ்தானங்களிலுமே பேதாபேத தாதாத்
மிய சம்பந்தத்தைக் காண்பிப்பாய்:—

1. ரூபம் ரஸம் கந்தமுதலியவை துணங்களாம். அவற்றின் ஆசிரயம் துணியெனப்படும். அது ரூபாதினின் ஆசிரயமான பூமி குணியாயிருப்பதுபோலாம்.

2. அனேகங்களிலிருக்கிற ஒரு தாயம் ஜாதியெனப்படும்.

எங்ஙனம்: எல்லாப் பிராமணசரீரங்களிலுமே ஒரு பிராமணத்துவமிருக்கிறது. எல்லாச் சூத்திரர்களிடத்திலுமே சூத்திரத்துவமிருக்கிறது. எல்லா ஜீவர்களிடத்திலுமே ஜீவத்துவமிருக்கிறது. புருஷர்களிடத்தில் புருஷத்துவம் இருக்கிறது. எல்லாக் கடங்களிலுமே கடத்துவமிருக்கிறது உலகத்திலெதற்குப் பிராமணத்துவம், சூத்திரத்துவம், ஜீவத்துவம், புருஷத்துவம்,

சொற்ப தேசத்திலிருப்பது விவாப்பிய மெனப்படும. அதிகதேசத்திலிருப்பது
வியாபக மெனப்படும் எங்ஙனம்: கடம் சொற்பதேசத்திருத்தலால் வியாப்பியமாம்.
ஆகாசம் அதிகதேசத்திருத்தலால் வியாபகமாம்.

வியாப்பியம் வியாபகத்தினுள்ளும் வியாப்பியத்துக்கு வெளியிலுமிருக்கின்றன. கடம் ஆகாசத்தினுள்ளேயே யிருக்கின்றது. ஆகாசம கடத்தின் வெளியிலுமிருக்கின்றது. அவ்வாறே வாக்குப் பிரஹ்மத்தினும் சொற்பதேசத்திலிருத்தலால் வியாப்பியமாய்ப் பிரஹ்மத்தினுள்ளிருக்கிறது பிரஹ்மம் வாக்கினும் அதிகதேசத்திலிருத்தலால் வியாபகமாதலின் வாக்குக்கு வெளியிலும் சொல்லப்படுகிறது.

கடத்துவ முதலிபவற்றைச் சொல்லுகிறார்களோ அந்தப் பிராமணர் சூத்திரர் முதலிய சரீரங்களிலேயே பிராஹ்மணத கவமுதலிப ஜாதிகள் இருக்கின்றன. ஜாதிக் கு ஆசிரயமான பிராமணன் முதலியன வியக்தியெனப்படும்.

3. போதல் வந்தல முதலிபவை கிரியைக ளெனப்படும். அதனை யுடையது அகாவது கிரியைகாசிரயம'காததாவாம்.

இவ்வளவுபதா த்தங்களுக்குத் தாதாத்மிபசம்பந்த மிருக்கிறதென்பதை நீ யறிந்து காரணகாரிபங்களைக் குணகுணிபாதிக்கிற சோகக.

அபேதபிராம இவ்வாறு:—

1. குணகுணிபுடகுபபோலக் காரணகாரியத்திற்கும் தாதாத்மிப சம்பந்த மிருக்கிறது.

2. இவ்வளவு து அத்திற்கும் குணத்தும் தமயில தாதாத்மிப சம்பந்த மிருக்கிறது.

3. ஜாதிக் குவியக்திக்கும் தமயில தாதாத்மிப சம்பந்தமிருக்கிறது.

4. அவ்வாறே கிரியைக்கும் கிரியையுடையதற்கும் தாதாத்மிப சம்பந்த மிருக்கிறது.

காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் தாதாத்மிப சம்பந்தமிருக்கிறது.

* தாதாத்மிப மென்பது பேதசக்தி அபேதமாம்.

நிமித்தகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதாபேதரூப தாதாத்மிப மிலலை. ஆனால் அதிபந்தம பேதமிருக்கிறது. அவ்வளவாயினும், உபா தான காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதாபேதரூப தாதாத்மிபமே சம் பந்தமாம். கடத்துக்கு நிமித்தகாரணம குலாலன் தண்டம முதலியன. அவற் றிற்குக் கடரூபகாரியத்தோடு அதிபந்தபேத மிருக்கிறது. ஆனால் உபா தானகாரணமான மண்பிண்டத்திற்கும் கடமாகிய காரியத்துக்கும் பேதசக்தி அபேதமிருக்கிறது.

1. மண்பிண்டத்தினும் கடம் அத்தியந்தம் வேறாயின் மண்பிண்டத்தி னும் அத்தியந்தம் பின்னமான தைலமுண்டாகாததுபோலக் கடமுமுண்டா காது.

* குணகுணிமுதலிய இவ்வளவு பட்டனரப்போல வேதாந்திகளும் தாதாத்மிபசம்பந்தம் கொள்ளுகிறார்கள். ஆனால் வேதாந்த மதத்தில தாதாத்மிபசம்பந் தத்தின் லக்ஷணம் பட்டமதத்தினும் வேறுகச் சொல்லப்படமிருக்கிறது. அது மேற் சமீபத்திலேயே சொல்லப்படும். இந்த னான்கிடத்திலும் நையாயிகா சமவாயசம்பந்தம் கொள்ளுகிறார்கள். நித்தியசம்பந்தத்தினைச் சமவாய மென்பர்.

2. உபாதானகாரணத்துக்குக் காரியத்தோடு அந்தியந்தம் அபேதமிருக்கி னும் மண்ணினின்றும் கடமுற்பத்தியாகாது. ஏனெனின், தன் ஸ்வரூபத்தி னின்று தன்னுற்பத்தி யுண்டாகாது.

1. ஆதலால் உபாதானகாரணத்துக்குக் காரியத்தோடு பேதசக்தி அபேத மிருக்கிறது; அதனால் பேதபகஷத்தின் தோஷமில்லை.

2. பேதமிருக்கிறது. அதனால் அபேதபகஷத்தின் தோஷமில்லை

இவ்விதத்தால் உபாதானகாரணத்துக்குக் காரியத்தோடு பேதாபேதம் யுக்தியாற் சித்திகளின்றது.

1. பிரதீதியினாலும் உபாதானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதா பேதம் சித்திக்கின்றது. “இது மடபிண்டம் இது கடம்” எனனும் பின்னப் பிரதீதியால் பேதம் சித்திக்கிறது

2. விசாரீத்துப் பாக்குமிடத்துக் கடத்துக்குள்ளும் புறமும் மண்ணை விட வேறென்றும் பிரதீதியாகுகிறதில்லை. ஆனால் மண்ணை பிரதீதியாகுகிறது. ஆதலால் அபேதம் சித்திக்கிறது

இவ்விதத்தால் உபாதானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதாபேத ரூப தாதாத்மியசம்பந்த மிருக்கிறது.

அதுபோலக் குணத்துக்கும் குணிக்கும் பேதாபேத மிருக்கிறது.

1. கடத்தின் ரூப(நிறத்)த்துக்குக் கடத்தோடு அந்தியந்தம் பேதமிருந் தால், எப்படித் கடத்தோடு படத்துக்கு அத்தியந்தம் பேதமிருக்கிறதோ, அந்தப் படம் கடத்தை யாசிரயிக்காமல் சுதந்திரமாயிருக்கிறதோ, அப்படியே கடத்தின் ரூபமும் கடத்தை யாசிரயிக்காமல் இருக்கவேண்டும்.

2. குணத்துக்கும் குணிகளும் அந்தியந்தம் அபேத மிருந்தாலும் கடத் தின் ரூபம் கடத்தை யாசிரயித்ததாதல கூடாது. ஏனெனின், தானே தனக்கு ஆசிரயமாயிராது.

ஆதலால் குணகுணிகளுக்குப் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்த மிருக்கிறது.

இக்கயுக்தியினை ஜாதிக்கும் விபந்திக்கும் அப்படியே கிரியைக்கும் கிரி யையுடையதுக்குமுள்ள பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்சந்தத்தில் அறியவே ண்டும். கண்டநஞ் செய்யப்படும் மதம எதுவோ அதில் அநேக யுக்திகளைச் சொல்லுவதனால் பிரயோஜனமில்லையாகவின் வேறு யுக்திகளை எழுதவில்லை.

422. பட்டர்மத கண்டனம். 422-427.

ஒரு வஸ்துவுக்கு ஒரேயிடத்தில் பேதாபேதமிருப்பது விருத்தம். ஆதலால் முழுவதும் பிசகென்று யுக்திமான்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

இதன் அபிப்பிராயம். இதுவாம்:—

ஒரு கடத்தில் தன் அபேதமும் பிறவஸ்துக்களின் பேதமுமிருந்தாலும்,

1. எதன் அபேதமிருக்கிறதோ அதன் பேதமில்லை; எதன் பேதமிருக்கிறதோ அதன் அபேதமில்லையென்னும் அபிப்பிராயத்தால் ஒரு வஸ்துவிற்குப் பேதம் அபேதம் விருத்தமெனப்பட்டது.

2. ஒரு வஸ்துவிற்கே அதாவது கடத்திற்கே தன்னிலபேதமும் பிறதில் பேதமுமிருக்கின்றது. ஆனால் எதில் அபேதமிருக்கிறதோ அதில் பேதமில்லை; எதிர்பேதமிருக்கிறதோ அதில் அபேதமில்லையென்னும் அபிப்பிராயத்தால் ஒருவஸ்துவின் பேதமும் அபேதமும் ஒன்றில் விருத்தமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

பேதாபேதங்கள், தம்மில் விரோதிகளாம். ஒரு வஸ்துவில் எதற்குப் பேதமிருக்கிறதோ அதற்கு அபேதமும் எதற்கு அபேதமிருக்கிறதோ அதற்குப் பேதமும் விரோதமுடையனவாம். ஆதலால் வாசஸியவாசகங்கள், குணகுணிகள், ஜாதிவியகதி, கிரியை கிரியையுடையது, உபாதானகாரணம் காரியம் என்பவற்றிற்குப் பேதாபேதரூப தாதாதமியசம்பந்தம் அங்கீகரிக்கின் அது அசுத்தமாம்.

423. 1. “வாக்கில் ஷாசகமும் வெளியில் வாச்சியமும் இருத்தலால் பேதமும்.

2. சுருதியில் ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்மமென்று சொல்லியிருத்தலால் அபேதமுமாம்” என்று முன்(420) வாச்சியவாசகங்களின் பேதாபேதத்தில் பிரமாணமாக எது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ

அதற்குச் சமாதானம்.— பிரணவவர்ணமாகிய ஓம் அக்ஷரத்துக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் வேதத்தில் அபேதஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வேதவசனத்துக்கு வாசஸியவாசகங்களின் அபேதத்தில் கருத்தில்லை. ஆனால் அதில் வேறு இரகசியமான அபிப்பிராயமிருக்கிறது. அந்த அபிப்பிராயத்தைப் பட்டர் அறியவில்லை. எந்தவிடத்தில் ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்மமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ, அவ்வாக்கியத்தின் ஓம் அக்ஷரத்துக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் பேதமில்லையென்பது அவ்வாக்கியத்தின் தாற்பரியமன்று. ஆனால்

அக்ஷாததைப் பிரஹ்மரூபமாக உபாஸனை செய்வேண்டிய” தென் னது தாற்பரியம். எப்படி உபாஸனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படியே உபாஸியத்தின் சொரூபமு மிருக்கவேண்டுமென்னும் நியமமல்ல. ஆனால் வஸ்துவின் சொரூபத்தைவிட்டு வேறு ஸ்வரூபமாகவும் அதனிடத்தில் உபாஸனை செய்யப்படுகின்றது.

1. சாளக்கிராமத்தையும் பாணத்தையும் விஷ்ணுரூபமாயும் சிவரூபமாயும் உபாஸிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்குச் சங்குசக்கராதிகளுடன் கூடிய சதுர்ப்புஜமூர்த்தி சாளக்கிராமத்திலில்லை கங்கையாலலங்கரிக்கப்பட்ட ஜடைமுடி, உடுக்கை, தோல, கபாலமென்பவற்றோடு கூடிப் பத்திராமுத்திரையால் சாணத்தைவர்களுக்கும் திரிசுணாகிதமான ஆத்மோபதேசம் செய்யும் மூர்த்தி பாணத்திலில்லை. ஆனால் சாளக்கிராமமும் பாணமும் சிலாரூப (கலவடிவ) வகளாம். சாஸ்திரத்தின் ஆநுஞ்ஞபால் அவற்றின் சிலாரூப திருஷ்டிபைவிட்டுச் சாளக்கிராமபாணவகளில் முறையே விஷ்ணுரூபமும் சிவரூபமும் உபாஸிக்கப்படுகின்றன. ஆதலால் உபாஸனை உபாஸியத்தினது ஸ்வரூபத்தின் அநினமாகிறதில்லை. ஆனால் விதியின் அநினமாயிருக்கிறது. சாஸ்திரவசனம் விதிக்கிறபடி உபாஸனைபைச செய்வேண்டும்.

2. சாந்தோக்கிய உபநிஷததில் பஞ்சாகினி வித்தியாப்பிரகாணத்தில் சுவர்க்கலோகம் மேகம பூமி புருஷன் ஸ்திரீ இவவைவந்து பதார்த்தங்களை யும் அக்கினிரூபமாக உபாஸிக்கும்படி சொல்லியிருக்கிறது சிரத்தை சோமம் மழை அன்னம் வீரியம் இவவைவந்து பதார்த்தங்களையும் பஞ்சாகினிகளின் ஆகுதிகள்ரூபமாக உபாஸிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்விடத்தில் ஸ்வர்க்காதிகள் அக்கினியன்று. சிரத்தாதிகளும் ஆகுதியன்று.

அங்ஙனமாயினும், வேதாஞ்ஞபால் ஸ்வர்க்காதிகள் அக்கினிரூபமாகவும், சிரத்தாதிகள் ஆகுதிருபமாகவும் * உபாஸிக்கப்படுகின்றன.

இவ்விதத்தால் ஓம் அக்ஷாததின் பிரஹ்மரூப உபாஸனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு ஓம் அக்ஷாம பிரஹ்மரூபமன்றெனினும் பிரஹ்மரூபமாய் உபாஸித்தல் பொருந்துகின்றது. உபாஸனைவாக்கியத்தில் வஸ்துவின் அபேதம் அபேக்ஷிக்கப்படுவதன்று. ஆனால் பின்னவஸ்துவின்னையும் அபின்னரூபத்தால் உபாஸித்த லுண்டாகின்றது.

* இப்பஞ்சாக்கினிவித்தையின் முழுப்பிரசங்கமும் பஞ்சதசியின் திடானதிபத்தினது உரையின் டிப்பணியிலும், சாந்தோக்கியத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்துப் பிரஹ்மத்தின் வாசகமான ஓம் அக்ஷரத் துக்குத் தனது வாச்சியமான பிரஹ்மத்தோடு அபேதம் பொருந்தவும் செய்கின்றது. கடாதி அந்நியபதங்களுக்குத் தத்தம் ஜடவடிவ அர்த்தத்தோடு அபேதம் பொருந்தாது. ஏனெனின், எல்லா நாமரூபங்களும் பிரஹ்மத்திற் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பிரஹ்மம் அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது. ஓம் அக்ஷரமும் பிரஹ்மத்தின் நாமமாம். ஆதலால் பிரஹ்மத்திற் கற்பிதமாயிருக்கிறது. கற்பிதவஸ்து அதிஷ்டானத்துக்கு வேறுகாமல் அதிஷ்டானரூபமாகவே இருக்கிறது. ஆதலால் ஓம் அக்ஷரம பிரஹ்மரூபமாம்.

கடாதிபதங்களுக்கு ஜடரூப தமது அர்த்தங்கள் அதிஷ்டானமன்று. ஆனால் வாச்சியத்தோடு கடாதிபதங்கள் பிரஹ்மத்திற் கற்பிதமாம். பிரஹ்மம் அவற்றின் அதிஷ்டானமாம். ஆதலால் பிரஹ்மத்தோடு எல்லாவற்றிற்கும் அபேதம் கூடும். ஆனால் கடாதிபதங்களுக்குத் தம் ஜடரூப வாச்சியார்த்தங்களோடு அபேதம் எவ்விதத்தினாலும் பொருந்தாது. ஆதலால் பட்டர் மதத்தில் வாச்சியவாசகங்களுக்கு அபேதம் கூடாது.

424. வாச்சிய வாசகங்களுக்குக் கேவலம் பேதம் அங்கீகரிப்பவர் மதத்தில் இத்தோஷம் பட்டாற் சொல்லப்படாதிருக்கிறது —கடபதத்தின் வாச்சியம கடபதத்தினும் அதத்யநதம் பின்னமாயிருந்தால், கடபுதத்தினும் அதத்யநதம் பின்னமான வஸ்திரரூப அர்த்தம் பிரதீதியாகாததுபோலக் கடபதத்துக்கு அதத்யநதம் பின்னமான கலசரூப அர்த்தமும் பிரதீதியாகாது. ஆலமலும் கடபதத்தினும் பின்னமாக வாச்சியத்தைக்கொண்டு அதற்குக் கடபதததால் பிரதீதியை யங்கீகரிக்கின், எப்படி கடபதத்துக்கு அதத்யநதம் பின்னமான கலசரூப அர்த்தம் கடபதததால் விளங்குகிறதோ அப்படி அதத்யநதம் பின்னமான வஸ்திரமும் கடபதததால் பிரதீதியாகவேண்டும். இருதததேதேஷமும் சாமாதியபததை அல்லது இசைசவடிவ சக்தியை அங்கீகரியாதவர் மதத்திலிருக்கிறது.

சக்தியை யங்கீகரிக்கின் அவர் மதத்தில் தோஷமில்லை. ஏனெனின் கடபதத்தின் வாச்சிய கலசமும் அதன் அவாச்சியமான வஸ்திராதிகளும் அவ்விரண்டும் கடபதத்துக்கு வேறாயிருக்கின்றன. ஆனால் கடபதத்தில் கலசரூப அர்த்தஞானத்தைக் கொடுக்கும் சக்தியிருக்கிறது; வேறு அர்த்தஞானத்தைக் கொடுக்கும்படியான சக்தியில்லை. ஆதலால் கடபதததால் கலசரூப அர்த்தத்துக்கு வேறான அர்த்தம் பிரதீதியாகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் எந்தப்பதத்தில் எந்த அர்த்தத்தின் சக்தியிருக்கிறதோ, அவ்வர்த்தமே அப்பதத்தால் பிரதீதியாகிறது. வேறு அர்த்தம் பிரதீதியாக

கிறதில்லை. ஆதலால் வாச்சியவாசகங்களின் அத்தியந்தபேதத்தில் தோஷமில்லை. அவற்றிற்குப் பேதசகித அபேதரூபதாதாத்மியசம்பந்தம் பொருந்தாது.

425. பேதமும் அபேதமும் தம்மில் விரோதிகளாம். அப்படியே உபாதான காரணத்துக்குக் காரியத்தோடு பேதசகித அபேதமில்லை; கேவலமே பேதம் இருக்கிறது கேவல பேதத்திற்குச் சொன்ன தோஷம் நையாயிகமதத்திலும் சக்திவாதியின் மதத்திலும் இல்லை. ஏனெனின் காரண காரியங்களின் அத்தியந்த பேதத்தில் இதே தோஷமிருக்கிறது:—மட்பிண்டத்தினும் அத்தியந்தம் பின்னமான கடமுறபத்தியானால் அத்தியந்தம் பின்னமான தைலமும் மட்பிண்டத்தினின்றும் உறபத்தியாகவேண்டும். அத்தியந்தமபின்னமான தைலத்தின் உறபத்தியாகாவிடின் அத்தியந்தம் பின்னமான கடமும் மட்பிண்டத்தினின்றும் உறபத்தியாகலாகாது.

426. இந்தத் தோஷம் நையாயிகமதத்திலில்லை. ஏனெனின், சகலவஸ்துக்களினுற்பத்தியிலும் நையாயிகர் பிராகபாவத்தைக் காரணமெனக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கடத்தினுற்பத்தியில் தண்டம் சக்கரம் குலாலன் காரணமாயிருப்பதுபோல் கடத்தின் பிராகபாவமும் கடத்திற்குக் காரணமாம். அப்படியே சகல பதாரதங்களின் பிராகபாவமும் சகல பதாரதங்களினுற்பத்திக்கும் காரணமாயிருக்கிறது.

1. கடத்தின் பிராகபாவம் கடத்தினுபாதான காரணமான மட்பிண்டத்தில் இருக்கிறது வேறொன்றிலில்லை.

2. எண்ணெயின் பிராகபாவம் எள்ளிலிருக்கிறது; வேறொன்றில் இல்லை.

* சக்திவாதி (சித்தாந்தி) யின் மதத்தில் உபாதான காரணத்திற்குக் காரியத்தோடு கேவல பேதமில்லை ஆனால் அநிர்வசீய தாதாத்மியமிருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும், இங்கே காரியகாரணத்தின் எந்தக் கேவலபேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அது பிரேனடிவாதமாம் பிரேனடி என்பது தனது மேன்மையின்பொருட்டு; மாதம் என்பது சொல்லுதலாம் அது பிரேனடிவாதத்தின் கொருபமாம். அதன் இலக்ஷணம் இதுவாம்:—பிரதிவாதியின் காரணத்தைப் பங்குகிரித்தும் தன்மதத்தின் தோஷத்தைப் பரிசுரித்தலைப் பிரேனடிவாதமென்பா.

இங்குக் காரிய காரணங்களின் பேதபகிதத்தில் பட்டர் தோஷங்கூறியிருந்தனர். அந்தப் பட்டர்கூறிய தோஷத்தோடுகூடிய பகிதத்தை அங்கீகரித்தும் தனது மதத்தின் தோஷத்தைப் பரிசுரித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் இது பிரேனடிவாதமாம்.

இவ்விதத்தால் சகல காரியங்களின் பிராகபாவமும் தத்தம் உபாதான காரணத்திலிருக்கிறது. எந்தப் பதார்த்தத்தில் எதன் பிராகபாவமிருக்கிறதோ அந்தப் பதார்த்தத்திலிருந்து அதன் உற்பத்தியுண்டாகிறது; வேறொன்றன் உற்பத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

1. மட்பிண்டத்தில்* கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கிறது அதனால் மட்பிண்டத்தினின்று கடமே யுற்பத்தியாகிறது; தைல முற்பத்தியாகிறதில்லை.

2. எண்ணெயின் பிராகபாவம் எள்ளிலிருக்கிறது. அதனால் எள்ளினின்று எண்ணெயே யுண்டாகிறது; கடமுண்டாகிறதில்லை.

இப்படிச் சகல காரியங்களிலும் பிராகபாவம் காரணமாயிருக்கிறது. ஆதலால் காரணகாரியங்களுக்கு அததியந்தம் பேதமங்கீகரித்தலால் நையா யிகமதத்தில் தோஷமில்லை.

427. சாமர்த்தியரூப சக்திவாதியின் மதத்திலும் தோஷமில்லை. ஏனெனின் மட்பிண்டத்தில் கடத்தின் சாமர்த்தியரூபசக்தி யிருக்கிறது; தைலத்தின் சக்தியில்லை. எள்ளில் எண்ணெயின் சாமர்த்தியரூபசக்தி யிருக்கிறது; கடத்தின் சாமர்த்திய ரூபசக்தியில்லை ஆதலால் மட்பிண்டத்தினின்று கடமே உண்டாகிறது; தைல முண்டாகிறதில்லை. அப்படியே எள்ளினின்று எண்ணெயே யுண்டாகிறது; கட முண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் உபாதானகாரணத்திற்கும் காரியத்திற்கும் அததியந்தம் பேதத்தைக் கொள்ளுதலில் தோஷமில்லை. பேதாபேதம் அசங்கதமாம்.

பேதத்திலும் அபேதத்திலும் பட்டாற் சொல்லப்பட்ட இருபக்க தோஷங்களும் பட்டர்மதத்தில் நிசசயமாயுண்டு. ஏனெனின், பட்டர் பேத சக்தி அபேதத்தை அங்கீகரித்திருக்கிறார். இதனால் காரண காரியங்களுக்குப் பேதமுமிருக்கிறது அபேதமுமிருக்கிறதென்னும் பொருள் சித்திகிறது.

1. பேதமிருத்தலால் பேதபக்ஷத்திற் சொன்ன தோஷமுண்டாம்.

2. அபேதமிருத்தலால் அபேதபக்ஷத்திற் சொன்ன தோஷமுண்டாம்.

ஆதலால் பேதாபேதம் அசங்கதமாயிருக்கிறது.

திருடனுக்குத் திருட்டுதேதோஷமும் சூதாடிகுச் சூதாட்டதோஷமும் உண்டு. இவ்விரண்டியும் அனுஷ்டிக்கிறவனுக்கு இவ்விருதோஷங்களும் சம்பவிக்கின்றன. அதுபோல் குணகுணி முதலியவற்றின் பேதாபேதங்களை ஒப்புக்கொள்ளுதலாலும் பேதபக்ஷத்திலும் அபேதபக்ஷத்திலுஞ் சொன்ன இரண்டு தோஷங்களு முண்டாகின்றன.

சக்திவாதியின் மதத்தில் கேவலம் பேதத்தை அங்கீகரிப்பதனால் தோஷமில்லை. ஏனெனின் குணியில் குணத்தைத் தரிக்கும் சக்தியிருக்கிறது; வேறொன்றன் சக்தியில்லை. ஆதலால் பேதபக்ஷத்தில், கடத்தின் ரூபாதிகள் கடத்துக்குப் பின்னமாயிருப்பதுபோல் படாதிகளும் கடத்துக்குப் பின்னமாயிருக்கின்றன; ரூபாதிகள்போல் படாதிகளும் கடத்திலிருக்கவேண்டும்; அல்லது படாதிகள்போல ரூபாதிகளும் இருக்கலாகாது எனனும் தோஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்தத் தோஷம் சக்தியை அங்கீகரிப்பதவன் மதத்தில் கேவலம் பேதத்தை யொப்புக்கொள்ளுவதினாலும் தோஷமில்லை.

1. மாறாகப் பட்டமதத்தில் பேதாபேதங்க ளிரண்டையும் ஒப்புக் கொள்ளுவதினால் இரண்டு பக்ஷங்களின் தோஷங்களும் மேற்கூறிய திருஷ்டாந்தங்களால் இருக்கின்றன.

2. பேதமும் அபேதமும் விரோதத்திற்குரியதவின் அஸம்பவதோஷம் இருக்கிறது.

அப்படியே ஜாதிவிபக்திகளுக்கும் கிரியை கிரியையுடையவற்றிற்கும் கேவலம் பேதமிருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும், விபக்தியில் ஜாதியைத் தரிக்கும் சக்தியிருக்கிறது. கிரியையுடையதில் கிரியையைத் தரிக்கும் சக்தி இருக்கிறது; வேறொன்றைத் தரிக்கும் சக்தியில்லை.

இவ்விதத்தால் உபாதானகாரணத்தாகும் காரியத்திற்கும் அப்படியே குணகுணி முதலியவற்றிற்கும் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்தம் அஸங்கதமாம்.

எல்லாவற்றிற்கும் தம்மில் பேதம் அங்கீகரித்தலில் பட்டாற சொல்லப் பட்ட தோஷத்தைச் சக்தி விழுங்குகிறது.

வேதாந்த சித்தாந்தத்திலும் காரியம் குணம் ஜாதி கிரியை என்பவற்றிற்கு உபாதானகாரணம் குணி விபக்தி கிரியையுடையது என்பவற்றோடு அத்தியந்தம் பேதமில்லை. ஆனால் தாதாத்மிய சம்பந்தமே யங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும், வேதாந்தமதத்தில் பேதாபேதரூப தாதாத்மிய சம்பந்தமில்லை. ஆனால் பேதாபேதங்களுக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசநீய வடிவ தாதாத்மியசம்பந்தமிருக்கிறது.

1. பேதத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருத்தலால் அபேதபக்ஷத்தின் தோஷமில்லை.

2. அபேதத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருத்தலால் பேதபக்ஷத்தின் தோஷமில்லை.

இவ்விதத்தால் பேதாபேதங்களுக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீய தாதாத்மிய சம்பந்தமிருக்கிறது.

ஆனால் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்தம் அசங்கதமாம். ஆதலால் “வாசஸியவாசகங்களின் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்தமே சக்தி” யென்று சொன்ன பட்டரைச சாரந்தவர்களின் மதம் நலமுடையதன்று. ஆனால் பதத்தைக் கேட்டமாதிரிததில் அர்த்தஞானத்தை யுண்பிண்ணும் பதத்திலுள்ள சாமந்தியமே பதத்திற சக்தியாம்.

இவ்விதமாக சக்தி நிரூபிக்கப்பட்டது.

428. சக்சியலக்ஷணம்.

லக்ஷணையின் ஞானத்தில் சக்சியத்தின் ஞானம் உபயோகியா யிருக்கிறது. ஏனெனின், சக்சியசம்பந்தம் லக்ஷணையின் ஸ்வரூபமாம். சக்சியத்தையறியாமல் சக்சியசம்பந்தரூபலக்ஷணையின் ஞானமுண்டாகாது. ஆதலால் சக்சியத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறோம்.

* கேவலம் பேதமுள்ளவிடத்தே தாதாத்மியம் பொருந்தாது எனெனின், அபேத உணர்ச்சியின் விஷயத்தினது பெயரே தாதாத்மியமாம். ஆதலால் கேவல பேத மிருக்குமபொழுது அபேதத்தோற்ற முண்டாகாது அதனால் தாதாத்மிய சம்பந்தத்தில் அபேதத்தின் அபேகைபுருக்கிறது அன்றியும் கேவல அபேதமுள்ளவிடத்துச் சம்பந்த முண்டாகாது எனெனின், இரண்டு பதார்த்தங்களுக்குச் சம்பந்தம் கூடும் தனது சொருபத்தோடு தனது சம்பந்தம் சம்பவியாது ஆதலால் எல்லாச் சம்பந்தத்திலும் பேதத்தின் அபேகைபுமுண்டு எதனால் தாதாத்மியமும் சம்பந்தமோ அதனால் அதில் பேதத்தின் அபேகைபுமுண்டு இவ்வாற்றால் பேத அபேத மிரண்டு மின்றித் தாதாத்மியசம்பந்தம் பொருந்தாது. பேதாபேதங்களுக்கு ஒரிடத்திலிருத்தல் விரோகமாம்

அங்ஙனமாயினும், இங்கு கற்பிதபேதத்தோடு கூடிய வாஸ்தவ அபேதத்திற்குத் தாதாத்மியசம்பந்தமென்று பெயர் இங்குப் பேத அபேதத்திற்கு விலக்ஷணம் தாதாத்மியமென்றதின் அபிப்பிராயம் இதுவாம் —

1 பேதத்திற்கு விலக்ஷணமென்று சொல்லுதலால் வாஸ்தவ பேதமில்லாத தெனப்பட்டது. அதனால் கற்பிதபேதத்தோடுகூடிய தென்பதறிவிக்கப்பட்டது

2 அபேதத்திற்கு விலக்ஷணமென்றதனால் கற்பித அபேதமில்லாத தெனப்பட்டது. இதனால் வாஸ்தவ அபேதமென்பது அறிவிக்கப்பட்டது

இவ்வாற்றால் சித்தாந்தத்தில் கற்பிதபேதத்தோடுகூடிய வாஸ்தவ அபேதம் தாதாத்மியசம்பந்த மெனப்படுகின்றது இதனையே அநிர்வசனீயதாதாத்மியசம்பந்த மென்பர்.

எந்தப் பதத்தில் எந்த அர்த்தத்தின் சக்தியிருக்கிறதோ அந்தப்பதத் தின் அவ்வர்த்தம் சக்சியமென்று அறியத்தக்கது. சக்சியார்த்தத்தையே வாச்சியார்த்தமென்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

எங்ஙனம்: அக்கினிபதத்தில் நெருப்புவடிவ அர்த்தத்தின் சக்தியிருக் கிறது. ஆதலால் அக்கினிபதத்துக்கு நெருப்பு சக்சியார்த்தம் அல்லது வாச்சி யார்த்த மெனப்படுகிறது.

வாச்சியார்த்தத்தைப் போதிக்கிற பதம் வாசகமெனப்படும்.

429. லக்ஷியார்த்தம் லக்ஷணையென்பவற்றின் சாமானியரூபம் இனி லக்ஷணையும் ஜஹதிமுதலிய பேதத்தின் லக்ஷணமும்.

சக்சியமெனப்படும் வாசகியார்த்தத்தின் சம்பந்தம் லக்ஷணையின் ஸ்வ ரூபமாகிய லக்ஷணமாம்.

எந்த அர்த்தம் பதத்தின்சக்தியால் அறியப்படவில்லையோ, ஆனால் லக்ஷ ணையால் அறியப்படுகிறதோ அது பதத்தின் லக்ஷியார்த்தம் எனப்படும்.

430. 1. ஜஹதி, 2. அஜஹதி, 3. பாகத்தியாகலக்ஷணை என்பவற்றின் லக்ஷணம் 430-432.

1. எங்கு வாசகியார்த்தம் முழுவதும் விடப்பட்டும் அதன் சம்பந்தம் பிரதிதியாகிறதோ, அங்கு ஜகதிலக்ஷணை சொல்லப்படுகிறது. ஒருவன் “கங் கையில்கிராமமிருக்கிற”தென்று சொல்லுகிறவிடத்தில் கங்கையென்னும் பதத் துக்குக் கரையில் ஜஹதிலக்ஷணை இருக்கிறது. ஏனெனின், கங்கையென் னும் பதத்துக்கு வாச்சியார்த்தம் கங்காநதியின் பிரவாகமாம். அப்பிரவாகத் தில் கிராமமிருப்பது அசம்பவமாம். ஆதலால் வாசகியார்த்தம் முழுவதனை யும்விட்டுக் கரையில் கங்கையென்னும் பதத்துக்கு ஜகதிலக்ஷணை இருக்கிறது.

வாச்சியத்தின் சம்பந்தத்துக்கு லக்ஷணையென்று பெயர். “கங்கையில் கிராமம்” என்னுமிடத்தில் கங்காபதத்தின் வாச்சியமான பிரவாகத்துக்குக் கரையோடு சையோகசமபந்தமிருக்கிறது. ஆதலால்,

(1) கங்காபதத்தின் வாச்சியத்துக்குக் கரையோடுள்ள சம்பந்தம் லக்ஷணை யாம்.

(2) வாச்சியம் முற்றிலும் விட்டிருக்கிறது. ஆதலால் † ஜகதிலக்ஷணை யாம்.

* இதனையே அபிதேயார்த்தமென்றும், பூக்கியார்த்தமென்றும் கூறுவர்.

† ஜஹதிலக்ஷணையின் எளிதான உதாரணம் இதுவாம்:—எந்த வசனது (மரப் பின்னையின்) பிதா பாதேசம் போயிருக்கிறதோ அந்த வசன் மாறியார் வீட்டில் விவா

431. 2. வாச்சியார்த்தத்தோடு வாசசியத்தின் சம்பந்தியின் ஞானம் எந்தப்பதத்தினால் உண்டாகிறதோ அந்தப்பதத்தில் அஜகதீலக்ஷணை கொள்ளப்படுகிறது.

“சிவப்பு ஒடுகிறது” என்று ஒருவன் கூறுமிடத்து அங்குச் சிவப்பு என்னும் பதத்துக்குச் சிவப்பு வர்ணத்துடன் கூடிய குதிரையில் அஜகதி லக்ஷணையாம். ஏனெனின், சிவப்பு என்பது வர்ணம் அந்தக்கைவல வர்ணத்தில் ஒடுதல் சம்பவியாது. ஆதலால் சிவப்பு என்னும் பதத்தின் வாச்சியமான சிவப்புவர்ணத்துடன் கூடிய குதிரையில் சிவப்பு என்னும் பதத்துக்கு அஜகதி லக்ஷணை யிருக்கின்றது.

குணத்துக்கும் குணிக்கும் தாதாத்மியசம்பந்தம் சொல்லப்படுகிறது.

சிவப்பும் நிறத்தின் பேதமாதலால் குணமாம். ஆதலால்,

1. சிவப்பு என்னும் பதத்தின் வாசசியமான சிவப்புக் குணத்துக்குக் குணிபாகிய குதிரையோடுள்ள தாதாத்மியசம்பந்தம் லக்ஷணையாம்.

சுததின் பொருட்டுப் பிதாவோடு பிறந்தவன் முதலிய சம்பந்திகளை உடன்கொண்டு சென்றான். அங்கு வஸ்திரமணிவிகதும் சமயத்தில் ஒருவன் “பாப்பிள்ளையின் தகப்பனுக்கு வேஷடி போர்த்துங்கள்” என்று சொன்னான் இந்த வார்த்தையில் பிதாவென்னும் சொல்லின் சககியாததமாகிய மாப்பிள்ளையின் ஜநகன (பெற்றவன்) எவனோ அவன் அங்கு இல்லை ஆதலால் ஜநகவடிவ சககியார்த்தத்தில் சொல்லுவோனது தாற்பரியம் சம்பவியாது. ஆனால் பிதா சப்தத்தின் சககியார்த்தமாகிய ஜநகனை முழுவதும் விட்டு அவன் சம்பந்தியாகிய பிதாவின் சகோதரனைக் கொள்ளவேண்டும். ஆதலால் ஜஹதீலக்ஷணையாம்.

இங்கு ஜநகசககியார்த்தத்திற்குப் பிதாவின் சகோதரனோடு சகோதரத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கிறது. அது லக்ஷணையாம் அந்த லக்ஷணையால் அறியப்படும் பிதாவின் சகோதரனாகிய அர்த்தம் பிதாவென்னும் சொல்லின் லக்ஷணியாம்.

அல்லது ஒருவன் “கிணறு நடக்கிறது” என்று சொன்னான் அங்குக் கிணறு என்னும் சொல்லின் சககியார்த்தமாகிய ஜலநிறைந்த குழி எதுவோ அதில் நடத்தலாகிய தொழில் இல்லாமையால் சொல்லுவோனது கருகதுச் சம்பவியாது ஆனால் கிணற்றின் சப்தமுள்ள இரண்டு மாடுகளோடு கூடிய தோற்சாலில் சொல்லுவோனது கருத்திருக்கின்றது. ஆதலால் கிணறுவடிவ சககிய (வாசசிய) முழுவதனையும் விட்டு, அதன் சம்பந்தியான இரண்டு மாடுகளோடு கூடிய தோற்சால் கொள்ளப்படுகின்றது. ஆதலால் ஜஹதீலக்ஷணையாம். இவ்வாறு “வழி தொலைந்தது” “அடுப்பு எரிகிறது” என்றல் முதலிய வாககியங்களிலும் ஜஹதிலக்ஷணை அறிந்துகொள்க.

இந்த ஜஹதிலக்ஷணைபை ஓர் நூலாசிரியர் இவ்வாறு சித்தாந்தத்தில் உபயோகம் காட்டியிருக்கின்றனர்:—“இவ்வெல்லாம் நிச்சயமாகப் பிரஹ்மம்” என்றல் முதலிய

3. வாச்சியத்தினைவிடாமல் அதிகத்தைக் கிரகிப்பது. ஆதலால் * அஜ கதீலக்ஷணமாம்.

432. 3. பதத்தின் வாச்சியார்த்தத்தில் ஒரு பாகத்தைவிட்டு ஒரு பாகத்தைக் கிரகிப்பது பாகத்தியாகலக்ஷணம் யெனப்படுகிறது. அதனையே ஜகதி அஜஹதீலக்ஷணமென்றும் கூறுவா.

முன்பார்த்த பொருளைப்பே வேறிடத்தில் பார்த்து “அது இதுதான்” என்று ஒருவன் சொல்லுவானாயின அங் குப்பாகத்தியாகலக்ஷணம் நிரூபிக்கிறது. ஏனெனின்,

(1) சென்றகாலத்திலும் வேறிடத்திலுமிருக்கும் பொருள் ‘அது’ எனப் படும்; ஆதலால் சென்றகாலத்துடனும் வேறிடத்துடனும் கூடிய பொருள் “அது” என்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம்.

சுருதிவாக்கியங்களில் சகல ஜகததற்கும் பிரஹ்மவடிவத்தவம் சொல்லப்படாதிருக்கிறது அங்கு அஃதஸிபததனமை தருசிபசகனமை, விசாரமுடைமை, ஜடாநன்மை, துகவடிவத்தன்மை முதலிய விபீத தாமதங்களோடு கூடிய நாமரூபமய ஜகதின் நித்தியம் திருஷ்டா, அவிகாரி, சேதனம், ஆதர முதலிய சொரூபப் பிரஹ்மமென்று சொல்லுதல் விருத்தமாம் அதில சுருதிவாக்கியங்களின் தாற்பரியம் சம்பவியாது. ஆனால் பாதசாமாநாநிபரணிபததின் படி நாமரூபத்தைப் பாதித்து எஞ்சியிருக்கும் அதன் சம்பந்தியாகிய அதிஷ்டாந சேதனம் பிரஹ்மமாம் எனவும் அதசராகில சுருதிவாக்கியங்களுக்குத் தாற்பரியமாம் ஆதலால் இஃது எல்லாமென்னும் சொல்லிற் கு வாச்சியமாகிய நாமரூப ஜகதது முடிவதனையும் விட்டு அதன் சம்பந்தியான அஸ்திபாதிப்பிரியவடிவ அதிஷ்டானத்தைப் பிரஹ்மவடிவாகக் கொள்ளவேண்டும் ஆதலால் ஜஹதி லக்ஷணமாம்.

இங்கு ஆரோபிக்கப்பட்ட நாமரூபத்திற்குத் தனது அதிஷ்டான சேதனத்தோடுள்ள தாதாதமியசம்பந்தமெதுவோ, அது லக்ஷணமாம் அதனால் அறியப்படும் அதிஷ்டானசேதனம் லக்ஷியார்த்தமாம்

முககிய சித்தாந்தத்திலோ அதிஷ்டானதொகவிட்டு ஆரோபிதத்தின் பிரதிதியுண்டாகிறதில்லை ஆனால் அதிஷ்டானத்திலும் வேறுகாததாய் ஆரோபிதம் சொற்கு கிறது. ஆதலால் அஸ்திபாதிப்பிரியவடிவ நாமரூபம் எல்லாம் என்னும் சொல்லிற்காவது ஜகதது என்னும் சொல்லிற்காவது வாச்சியார்த்தமாம் அதினின்றும் நாமரூபபாகத்தைவிட்டு எஞ்சியிருக்கும் அஸ்திபாதிப்பிரியவடிவ அதிஷ்டான பாகமெதுவோ, அது பிரஹ்மமாம் இவ்வாறு முற்கூறிய சுருதிவாக்கியத்தொள்ள எல்லாமென்னும் பதத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணம் அங்கீகரிக்கப்படமாருகின்றது.

இவ்வாற்றால் ஜஹதிலக்ஷணையின் உதாரணம் சொல்லப்பட்டது

* அஜஹதிலக்ஷணக்கு இவை உதாரணங்களாம்:—

1 “காகங்களினின்றும் தயிரைக் சாகக் (எறும்புகளைப் போகும்பொருட்டு வெயிலில் தயிரைவைத்து அங்கு ஓர் வேலைக்காரனை உட்கார்வைத்து எஜமானன் சொல்லும் காகங்களினின்றும் தயிரை இரகழிக்க)” என்னும் வாக்கியத்தில் காகமென்னும் சொற்பொருளாகிய காகைக்களாகிய பகழிகள் எவையோ அவற்றினின்றும் தயிரை இரகழித்தலில் சொல்லுகின்றவனது தாற்பரியமில்லை ஆனால் தயிரை உண்

(2) நிகழ்காலத்திலும் சமீப இடத்திலுமிருக்கும் பொருள் இது எனப் படும். ஆதலால் நிகழ்காலத்துடனும் சமீபதேசத்துடனும் கூடிய வஸ்து “இது” என்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம்.

சென்றகாலத்துடனும் வேறிடத்துடனும் கூடிய பொருளை நிகழ்காலத் துடனும் சமீபதேசத்துடனும் கூடியிருக்கிறது என்பது “அதுவே இது” என்னும் வாசகசமுதாயத்தின் வாச்சியார்த்தமாம் அது சம்பவியாத் து. ஏனெனின்,

(1) சென்றகாலத்துக்கும் நிகழ்காலத்திற்கும் விரோதமிருக்கிறது.

(2) அப்படியே அன்னியதேசத்துக்கும் சமீபதேசத்துக்கும் விரோத முண்டு.

பன்வாயிருத்தலால் மாகத்திற்கு, ஸஜாதீய இனமான பூனைமுதலியவற்றினின்றும் தயிரை இரகசிகசெய்வது சொல்லுவோனது தாற்பரியமாம் ஆதலால் காகமென்னும் சொல்லின் வாச்சியமாகிய காகைகளாகிய பகடிகளுக்குப் பூனைமுதலியவற்றோடு ஸஜா தீயசம்பந்தமிருக்கின்றது. அது இலக்ஷணையாம். வாசகியத்தை நீக்காது அதிகத்தைக் கொள்ளுதலால் அஜகதீலக்ஷணையாம்

2. அங்ஙனமே வயலககாகும்பொருட்டுக் கட்டில் உட்காரத்திருக்கும் புரு டன் பகடிகளை ஒட்டுதற்குக் கத்தாவாயின அங்கு ஒருவனை நோக்கி ஒருவன் “மஞ் சங் கூவுகின்றது” என்று சொல்லுகின்றான் அங்கு மஞ்சமென்னும் பதத்திற்கு மஞ் சத்தில் உட்காரத்திருக்கும் புருடனிடத்து அஜகதீலக்ஷணையாம் ஏனெனின் மஞ்ச பதத்தின் வாசகியமாகிய மஞ்சத்தில் அழைத்தல் சம்பவியாதாகலின் மஞ்சபதத் திற்கு வாசகியமாகிய கட்டில் எதுவோ அதனோடு கூடிய புருஷனிடத்தில் மஞ்சபதத் திற்கு அஜகதீலக்ஷணையிருக்கிறது இஃது மஞ்சபதத்தின் வாசகியமாகிய மஞ்சம் எதுவோ அதற்குத் தன் ஆதேயம் (இடத்து நிகழ்பொருள்) ஆகிய புருஷனோடு ஆதே யத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. அது லக்ஷணையாம். வாசகியத்தை விடாமல் அதிகம் கொள்ளப்படுகின்றமையால் அஜகதீலக்ஷணையாம்.

3-4. அங்ஙனமே “கவிகையாளா செல்லுகின்றனா” “விறகை உள்ளே விடு” என்றல்முதலிய வாககியங்களிலும் கவிகையாளா என்னும் பதத்திலும் விறகு என்னும் பதத்திலும் தமது வாசகியமாகிய குடையோடுகூடிய புருஷன் கட்டைகளின் கூட்டம் என்பவற்றோடு அவற்றின் சம்பந்தியாகிய குடையினறிய புருஷர்களையும் விறகுதாங் கிய புருஷனையும் முறையே கொள்ளவேண்டும் ஆதலால் வாசகியத்தை விடாமல் அதி கம் கொள்ளப்படுதலின் அஜகதீலக்ஷணையாம்.

இவ்வாற்றால் எங்குச் சூருதிவாககியத்தில் ஆக்மாவின் சத்துமுதலிய விசேஷணங் களினுள் ஒன்றல்லது இரண்டு விசேஷணங்களைச் சொல்லியிருக்கின்றதோ அங்கு அவற்றோடு சொல்லப்படாத ஏனைய எல்லா விசேஷணங்களையும் கொள்ளவேண்டும். ஆதலால் அங்கு (அத்தன்மையவிடத்தில்) சித்தாந்தத்திலும் அஜகதீலக்ஷணையின் உப யோகமிருக்கின்றது

ஆதலால் இரண்டு பதங்களி ழுமுள்ள தேசகாலங்களாகிய வாச்சிய பாகம் விவிட்டு வஸ்துமாத்திரத்தில் இரண்டு பதங்களுக்கும் * பாகத்தியாக லக்ஷண இருக்கிறது.

(மகாவாக்கியங்களில் லக்ஷணை 433-449.)

“தத்துவமஸி” என்னும் மகாவாக்கியத்தில் ‘லக்ஷணையைக் காண்பித் தற்காகத் “தத்” “துவம்” என்னும் பதங்களின் வாச்சியார்த்தங்களை வர்ணிப் பாம்:—

433. “தத்” பதத்தின் வாச்சியார்த்தம்.

1. சர்வசக்திமானும் (எல்லா ஆற்றலுடையவனும்),
2. சர்வஞ்ஞனும் (எல்லா முணாபவனும்),
3. விபுவம் (வியாபகனும்),
4. ஈசனும் (எல்லாவற்றையும் நடத்துவோனும்),
5. கதந்திரனும் (கர்மாதீனமில்லாதவனும்),
6. பரோக்ஷனும் ஜீவபிரததியக்ஷததிற்கு விஷயமாகாதவனும்),
7. மாயியும் (மாயையைச் சுவாதீனமாகவுடையவனும்),
8. பந்தமோக்ஷமீன்றியவனுமாகிய (பந்தமுள்ளதற்கு மோக்ஷமுளதாம்).

* “அவனே இவன்” என்னும் வாககியத்திலுள்ள “அவன்” “இவன்” என்னும் இரண்டு பதங்களுக்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள சமான (ஒரு) வேற்றுமையின் வலியால் ஒரு பொருளுடைமைவடிவ சாமாநுதிகரணியசம்பந்தமிருக்கின்றது. அதன் வலியால் அவற்றின் வாச்சியார்த்தமாகிய பரோக்ஷவஸ்து அபரோக்ஷவஸ்துக்க ளெவையோ அவற் றிற்கு ஏகத்துவம் தோற்றுகின்றது அவவிரண்டு வாச்சியங்களும் விரோதிதாம் முடை யனவாயிருத்தலின் அவற்றிற்கு ஐக்கியம் சம்பவியாது. ‘ஆதலால் இவரு லக்ஷணை செய் தல் தருதியாம். இதில் ஐகதி அவஸ்து அஐகதிலக்ஷணையோ பொருந்தாது. ஆனால் பாகத்தியாகலக்ஷணை பொருநதுகின்றது. ஆதலால் “அவன்” என்னும் பதத்தின் வாச் சியமாகிய பரோக்ஷத்தன்மையோடு கூடிய வஸ்து “இவன்” என்னும் பதத்திற்கு வாச் சியமாகிய அபரோக்ஷத்தன்மையோடு கூடிய வஸ்து என்பவற்றினின்றும் பரோக்ஷத் தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மைப் பாகத்தைவிட்டு அவிரோதியாகிய வஸ்து மாத்திரம் ளென்னப்படும்.

1. இங்ருப் பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மைப் பாகங்கட்டு வஸ்துவோடு ஜீவீயத்தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது.

2. வஸ்துபாகத்திற்குத் தனது சொருபத்தோடு தாதாத்மீயசம்பந்தமிருக்கின்றது.

இவ்வெல்லா வாச்சியபாகத்திற்கும் வஸ்துவோடுள்ள ஆசிரயத்தன்மைத் தாதாத்மீய சம்பந்தமெதுவோ அது லக்ஷணையாம்.

1. ஒன்றற்கொன்று விரோதியாகிய பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மை வடிவ வாச்சியபாகங்களை விட்டு,

ஈசுவரன் பந்தமில்லாதவனாகலின் அவனிடத்து மோகமுமில்லை.)

இதனை தாமங்களுடன் கூடிய ஈசுவரசேதனம் “தத்” பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம்.

434. “துவம்” பதவாச்சிய நிருபணம்.

ஈசுவரதர்மங்களுக்கு விபரீதமான தாமங்கள் எதனிடத்திலிருக்கின்றனவோ அந்த ஜீவசேதனத்தைத் துவம்பதத்தின் வாச்சியமாக அறி. இதன்கருத்து இதுயாம் —

- 1 ஜீவன் அறபசகதிமான்;
2. அறபஞ்ஞன்;
3. பரிசுசினன்ன,
- 4 அநீசன;
5. காமாதீனன்;

2 அவிரோதியான கேவல வஸ்துவடிவ வாச்சியபாகம் கொள்ளப்படுகின்றது.

ஆதலால் இது பாகத்தியாகலக்ஷணையாம்

அங்ஙனமே “தத் துவம்சி” முதலிய மகாவாக்கியங்களிலுள்ள ஜீவேசர்கூனின் வாசகமான இரண்டிபதங்களுக்கும் ஒன்றற்கொன்று சமானவேற்றுமையின் வலியால் ஒரு பொருளுடைமைவடிவ சாமாந்திரகரணயசம்பந்தமிருக்கின்றது. அதன்வலியால் அவற்றின் வாச்சியமாகிய ஜீவேசரங்களுக்கு ஏகத்துவம் தோற்றுக்கின்றது அவவிரண்டிம விரோதிதா மமுடையனவாயிருத்தலின் அவற்றிற்கேக்கத்துவம் சம்பவியாதாகலான ஆண்டு லக்ஷணை அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம் அபில முன்சொல்லுவ கிரமமாக ஜகதி அல்லது அஜகதிலக்ஷணையோ சம்பவியாது, பாகத்தியாகமே சம்பவிக்கின்றது ஆதலால் எல்லா மகாவாக்கியங்களிலும் இரண்டிரண்டு பதங்கட்கு வாச்சியமான ஜீவேசுவரர் எவர்கனோ அவர்களினின்றும்,

- 1 தத் ததோடுகூடிய உபாதிவடிவ விரோதியான வாச்சியபாகத்தை விட்டு,
2. அவிரோதியான சேதனபாகம் கொள்ளப்படும்

1 இவ்வுத தாமததோடுகூடிய மாயை அவிததைகளுக்கு அதிஷ்டானத்தன்மைச்சம்பந்தமிருக்கின்றது

2 சேதனபாகத்திற்குத் தனனோடு தாதாத்மியசம்பந்தமிருக்கின்றது

இவ்வெல்லா வாச்சியத்திற்கும் சேதனபாகத்தோடுள்ள அதிஷ்டானத்தன்மைத் தாதாத்மியசம்பந்தமெதுவோ அது லக்ஷணையாம்.

1. விரோதியாகிய வாச்சியபாகத்தை விட்டு,
2. அவிரோதியான சேதனபாகம் கொள்ளப்படும்.

ஆதலால் இது பாகத்தியாகலக்ஷணை எனப்படுகின்றது.

6. அவித்தியாமோகிதன்;

7. பந்தமோக்ஷமுடையவன்,

8. பிரத்தியக்ஷன். ஏனெனின், தன் ஸ்வரூபம் நுபுநுபுநுக்கும் பரோக்ஷமன்று; பிரத்தியக்ஷமேயாம். ஈசுவரனுடைய ஸ்வரூபம் ஈசுவரனுக்குப் பிரத்தியக்ஷமாயிருந்தாலும் ஜீவர்களுக்குப் பிரத்தியக்ஷமன்று. ஆதலால் பரோக்ஷமெனப்படுகிறது. ஜீவனுடைய ஸ்வரூபத்தை ஜீவனும ஈசுவரனும் இருவரும் அறிவர். ஆதலால் * பிரத்தியக்ஷமெனப்படுகிறது.

இவ்வளவு தர்மங்களுடன் கூடிய ஜீவசேதனம் “துவம்” பதத்தின் வாச்சியமெனப்படுகிறது.

436. வாச்சியார்த்தத்தில் ஏகத்துவத்தின் விரோதமும், லக்ஷணை செய்யவேண்டுமெனலும்.

ஸாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் உத்தாலகமுனி தன் புத்திரானாகிய ஸ்வேதகேதுவுக்கு ஜகத்தை யுண்டுபண்ணும் ஈசுவரனைக் காட்டித் தத்துவமசி (அது நீ) யென்று சொன்னார். அதன் வாச்சியார்த்த மிதுவாம்:—

1. “தத்” என்பது அது அதாவது ஜகத்தை யுண்டுபண்ணும் சர்வசக்திமானாயும் சர்வஞ்ஞத்துவமுதலிய தர்மசக்திநாயுமிருக்கிற ஈசுவரன்.

2. “துவம்” என்பது நீ அதாவது அற்பசக்தி அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்மங்களோடு கூடிய ஜீவன். “அஸி” யென்பது இருக்கிறாய்.

இங்கு “அது நீயாயிருக்கிற” யென்று சொல்லுவதனால் ஈசுவர ஜீவர்களின் ஒருமை வாச்சியார்த்தத்தால் விளங்குகிறது. அது பொருந்தாது. ஏனெனின்,

* ஜீவன் தன்னுடைய நிஜரூபமான அகம்பதலக்ஷியமான கூடஸத்தை மாத்திரம் அறியாமலிருந்தாலும், அகம்பதத்தின் வாச்சியமான அநதக்கரணவிசிஷ்டசேதன அல்லது ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சங்காதவிசிஷ்டசேதனவடிவத்தால் நான் என்று அறிகிறான். ஆதலால் ஜீவனுக்கு விவேகத்துக்கு முன்னும் விசிஷ்டாத்மவடிவத்தால் இது சொருபத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம்.

† “தத்துவமசி” என்று சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிஷதத்தினது 6-வது அத்தியாயத்துள்ள மகாவாக்கியத்தினைச் சுவேதகேதுவாகிய புத்திரனுக்கு உத்தாலகராகிய பிதாவானவர் எப்படி 9 முறை உபதேசஞ்செய்திருக்கின்றனரோ அவ்வெல்லாக்கிரமமும் தத்துவமசி மகாவாக்கிய உபதேசமென்னும் நூலிற்கூறியுள்ளது. விருப்புடையோர் ஆண்டுக் கண்டுகொள்க.

‡ இங்கு வாச்சியார்த்தத்தோடு ஏகத்துவத்தின் வினக்கம் கூறப்பட்டது. அது “தத்துவம்” என்னும் இரண்டு பதங்களின் சாமானுதிகரண்யவடிவ சம்பந்தத்தின் வலியாற் சொல்லப்பட்டது. சாமானுதிகரண்யத்தின் உதாரணத்தோடுகூடிய லக்ஷணத்தை 140-வது பக்கத்தில் † இக்குறியுள்ள டிப்பணத்திற் காண்க.

1. சர்வசக்திமான் அற்பசக்திமான்.

2. . சர்வஞ்ஞன் அறபஞ்ஞன்.

3. விபாபகன் பரிசசின்னன்.

4. சுதந்திரன் கர்மாதீனன்.

5. பரோக்ஷன் பிரத்தியக்ஷன்.

6. மாயையை ஸ்வாதீனத்தில் வைத்திருப்பவன் அவித்தியாமோகிதன் என்னும் இத்தன்மைய இருவரும் ஒன்றெனச் சொல்லுவது “நெருப்புக்குள் ரந்திருக்கிற” தென்பதற்குச் சமானமாகும். ஆதலால் நல்ல புத்தியுள்ளவனே! நீ லக்ஷணையால் லக்ஷியார்த்தத்தை யறி; வாச்சியார்த்தத்தில் விரோதமிருக்கிறது.

என் அன்பனே! மகாவாக்கியத்தில் ஜகதிலக்ஷணையும் அஜகதிலக்ஷணையும் பொருந்தா. ஆதலால் பாகத்தியாகலக்ஷணையை மகாவாக்கியத்தில் அறியவேண்டியது. அதனால் விரோதம் பரிகாரமாகும்.

436. 1. மகாவாக்கியத்தில் ஜகதிலக்ஷணையின் அசம்பவம்.
ஜகதிசம்பவியாதென்பதைச் சொல்லல்.

சகல வேதாந்தத்தாலும் அறியத்தக்கவை சாக்ஷிசேதனமும் பிரஹ்மசேதனமுமே. அச்சாக்ஷிசேதனமும் பிரஹ்மசேதனமும் துவம்பத தத்பதங்களின் வாச்சியார்த்தங்களின் பிரவேசித்திருக்கின்றன.

ஜகதிலக்ஷணை யிருக்குமிடத்தில் வாச்சியம் முழுவதனையும் விட்டு வாச்சியத்தின் சம்பந்தி வேறு ரூபமாம். ஆதலால் மகாவாக்கியத்தில் ஜகதிலக்ஷணையை ஒப்பினால் வாச்சியத்தில் வந்த சேதனத்தைவிட வேறு புதிதான ஒன்று ரூபமாகும். சேதனத்துக்கு வேறானது அசத்து ஜட சூக்கரூபமாம். அதை அறிகிறதினால் புருஷார்த்தம் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் மகாவாக்கியத்தில் ஜகதிலக்ஷணையிலலை.

437. 2. மகாவாக்கியத்தில் அஜஹதி சம்பவியாமை.
அஜகதிலக்ஷணை சம்பவியாதெனக் கூறல்.

அன்பனே! அஜகதிலக்ஷணையிருக்கும் இடத்தில் வாச்சியார்த்தம் முழுவதும் இருக்க, வாச்சியத்திற்கதிகமும் கிரகிக்கத்தக்கதாம். மகாவாக்கியங்களில் அஜகதிலக்ஷணையை அங்கீகரித்தால் வாச்சியார்த்தம் முழுவதும் இருக்கும். வாச்சியார்த்தம் மகாவாக்கியங்களில் விரோதத்தோடு கூடியதாயிருக்கிறது.

437. மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தியாகத்தை யங்கீகரித்தல். (ஆபாஸம்)

வினோதத்தை நீக்குவதற்காக லக்ஷணை அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. அஜகதி லக்ஷணையை யங்கீகரிப்பதால் மகாவாக்கியங்களில் வினோதம் நீங்குகிறதில்லை. ஆதலால் அஜகதியின் கிரமத்தை மகாவாக்கியங்களில் விடுக.

**438. 3. மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தியாகத்தை அங்கீகரித்தல்.
பாகத்தியாக லக்ஷணையின் கிரமம்.**

அன்பனே ! தத்பதத்தின் வாச்சியம் ஈசுவரன் ; துவம்பத்தின் வாச்சியம் ஜீவன். இவர்களுக்குத் தமயிலுள்ள வினோதத்மங்களை விட்டுச் சுததமாயும் அசங்கமாயுமிருக்கிற சேதனத்தை லக்ஷணையால் அறிக. இது பாகத்தியாக லக்ஷணை. இவ்விடத்தில் இருதச சித்தாந்தமுண்டு. ஜீவேசுவர்களுடைய ஸ்வரூபங்கள் அனைகவிதமாக அதனுவைதக் கிரந்தங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

1. விவரணக்கிரந்தத்தில்

- (1) அஞ்ஞானத்திற் பிரதிபிம்பம் ஜீவன் என்றும்
- (2) பிம்பம் ஈசுவரனென்றும் சொல்லப்படடிருக்கிறது.

2. வித்தியாரண்யஸ்வாமிகள் மதத்தில்

- (1) சுத்தசத்துவகுணஸகிதமாயையில் ஆபாஸம் ஈசுவரனென்றும்
- (2) மலினசத்துவகுணஸகித அநதக்கரணத்தின் உபாதானகாரணமான அவிதயாமசத்தில் ஆபாஸம் ஜீவனென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

**439. ஜீவேசுவர்களின் ஸ்வரூபத்தில் பஞ்சதசிகாரர்
விவரணகாரர் முதலியோர்களின் மதம்.**

(ஆபாஸப் பிரதிபிம்ப அவச்சேதவாதங்கள் 439-443.)

பஞ்சதசிகாரத்தில வித்தியாரண்யஸ்வாமிகள் அநதக்கரணத்தின் ஆபாஸனை ஜீவனென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அங்ஙனமாயினும், அநதக்கரணத்தின் ஆபாஸனை ஜீவனென்று கொள்ளின், சுழுத்தியில அநதக்கரணமிருப்பதில்லை. ஆதலால் சுழுத்தியில ஜீவனுமில்லாதிருக்கவேண்டுமே. பிராஞ்ஞரூப ஜீவன் சுழுத்தியிலிருக்கிறது. ஆதலால் வித்தியாரண்யஸ்வாமிகளுக்கு இது அபிபிராயமாம் :—

அநதக்கரணரூப பரிணாமத்தையடையும் அவித்தையினம்சத்திலுள்ள ஆபாஸன் ஜீவன்; அநத அவித்தையினம்சம் சுழுத்தியிலுமிருக்கிறது. ஆதலால் பிராஞ்ஞனது அபாவமில்லை.

* கேவலம் ஆபாஸங்களே ஜீவேசுவரர்கள் அன்று. ஆனால்,

1. மாயையின் அதிஷ்டான சேதனமும் மாயாசகித ஆபாஸனும் ஈக வானம்.

2. அவித்தியாம்சத்தின் அதிஷ்டான சேதனமும் அவித்தியாம்சத்தி னோடுகூடிய ஆபாஸனும் ஜீவனம்.

1. ஈசுவரவுபாதியில் சுத்தசத்துவகுணமுண்டு. ஆதலால் ஈசுவானிடத் தில் சர்வசத்தி சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்மங்கள் இருக்கின்றன.

2. ஜீவனுடைய உபாதியில் மலினசத்துவகுணமுண்டு. ஆதலால் ஜீவனிடத் தில் அற்பசத்தி அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்மங்க ளிருக்கின்றன.

இதனை ஆபாசவாதம் என்பர்.

440. விவரணமதத்தில் ஜீவேசுவரர்களுக்கு உபாதி ஒரே அஞ்ஞானமாம். ஆதலால் இவ்விருவரும் அற்பஞ்ஞானங்களாயிருக்கவேண்டும். அங்ஙனமாயினும், எந்த உபாதியில் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறதோ அதன் சுபாவம் இதுவாம்:— பிரதிபிம்பத்தில் தன் தோஷத்தை யுண்டுபண்ணுகிறது, பிம்பத்தி லுண்டு பண்ணுகிறதில்லை.

கண்ணாடியாகிய உபாதியில் முகத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறது. கழுத் தின்பேரிலிருக்கிற முகம் பிம்பமாம் அங்ஙனம் கண்ணாடியாகிய உபாதியின் பொன்மை கருமை சிறுமை முதலிய பல தோஷங்கள் பிரதிபிம்பத்தில் தோற்றுக்கின்றன; கழுத்தின்பேரிலிருக்கும் பிம்பத்தில் தோற்றுக்கிறதில்லை. அதுபோல் கண்ணாடிஸ்தானதது அஞ்ஞானத்திலுள்ள பிரதிபிம்பருபமான ஜீவனிடத்தில் அஞ்ஞானத்தாலுண்டான அற்பஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தோ

* கேவலசிதாபாசரே ஜீவேசுராகனவன்.. எனெனின தனது தாதாதமிய சம்பந்தத் தால் அதிஷ்டானத்தினும் வேறுகாததாய் அது தோற்றுக்கின்றதோ அது ஆரோபித மெனப்படுகின்றது. ஆரோபிதம் அதிஷ்டானத்தினும் வேறுந்தன்மையாகத் தோற்று கிறதில்லை. எங்ஙனம்: ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் ஆரோபிதமாயிருத்தலால் அது ரஜ்ஜுவின் வேறுபத்த தோற்றுகிறதில்லை. ஆனால் ரச்சுவின் வேறுகாததாய் ரச்சுவின் சொருபத்தை மறைத்துச் சர்ப்பம் தோற்றுகிறது அங்ஙனமே மாயை அவிதையிலுள்ள ஆபாசர் களும் ஆரோபிதங்களாயிருத்தலின் அவர்களுக்கு அதிஷ்டான கூடஸ்தபிரஹ்மங்களுக்கு வேறுகத்தோற்றுதல் சம்பவியாதது. ஆனால் அவ்விரண்டற்கும் தனது அதிஷ்டான கூட ஸ்தபிரஹ்மங்களோடு தாதாதமிய சம்பந்தவடிவ வகத்துவத்தை யடைந்து அவற்றின் சொருபத்தை மறைத்தே தோற்றுக்கின்றது. ஆதலால் அதிஷ்டான சேதனமும் உபாதி யோடுகூடிய சிதாபாசனும் ஜீவன் அல்லது ஈசுவரனும்.

332 ஜீவேசரசொருபத்தில் விவரணகாரர்கள் மதம். [இவ்வுந்
தில் இருக்கின்றன. பிம்பருப * ஈசுவானிடத்தில் தோஷங்களில்லை;

1. ஈசுவானிடத்தில் சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலியவை யிருக்கின்றன.

2. ஜீவனிடத்தில் அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலியவை இருக்கின்றன.

441. ஆபாஸத்துக்கும் பிரதிபிம்பத்துக்கும் இவ்வளவு பேதமுண்டு.—
ஆபாஸபகஷத்தில் ஆபாஸன் மிக்கை. பிரதிபிம்பபகஷத்தில் பிரதிபிம்பப்
மிக்கையன்று; சத்தியமாம். ஏனெனின்,

பிரதிபிம்பவாதியின் சித்தார்த்தம் இதுவாம்:—கண்ணாடியில் தோற்றப்
புகழ்தின் பிரதிபிம்பம் முகத்தின் சாயையன்று. ஏனெனின்,

1. சாயையின் சுபாவம் இதுவாம்:— எந்தத் திசையில் சாயையுடைய
வன் முகமும் பின்புறமும் இருக்கின்றனவோ அந்தத் திசிலேயே சாயை
யின் முகமும் பின்புறமும் இருக்கின்றன.

2. கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பத்தின் முகமும் பின்புறமும் பிம்பத்துக்கு
எதிராயிருக்கின்றன. ஆதலால் கண்ணாடியில் சாயாருபப் பிரதிபிம்பமில்லை.
ஆனால் கண்ணாடியை விஷயமாக்குவதற்காக நேத்திரவாயிலாகப் புறப்பட்ட
அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி கண்ணாடியை விஷயமாக்கி அதேகாலத்தில் கண்
னாடியினின்றும் திரும்பிக் கழுத்திலிருக்கும் முகத்தை விஷயமாக்குகிறது.

சுற்றும் வேகத்தினால் கொள்ளிக்கட்டையின் சக்கரம் தோற்றுகிறது;
அது சக்கரமன்று. அதுபோலக் கண்ணாடியையும் முகத்தையும் விஷயமாக்கு
வதில் விருத்தியின் வேகத்தால் முகம் கண்ணாடியிலிருக்கிறதாகத் தோன்று
கிறது. ஆனால் முகம் கழுத்தின்பேரிலேயே இருக்கிறது; அக்கண்ணாடியி
லில்லை; சாயையுமன்று. விருத்தியின் வேகத்தால் கண்ணாடியில் உண்டாகும்
முகத்தின் தோற்றம் எதுவோ அதுவே பிரதிபிம்பமாம்.

இவ்விதத்தால் கண்ணாடியாகிய உபாதியின் சம்பந்தத்தால் கழுத்தின்
பேரிலுள்ள முகமே பிம்பருபமாயும் பிரதிபிம்பருபமாயும் தோற்றுகிறது.
விசாரித்துப் பார்க்குமளவில் பிம்பப்பிரதிபிம்பபாவங்களில்லை. அதுபோல
அஞ்ஞானருப உபாதியின் சம்பந்தத்தால் அசங்கசேதனத்தில் பிம்பஸ்தா

* பிரதிபிம்பவாதத்தில் சுத்தப்பிரஹ்மமே ஈசுவரனும், அதில் சர்வஞ்ஞத்தன்மை
முதலிய தர்மங்களும் சம்பவியா. அங்கனமாயினும், ஜீவனது அற்பஞ்ஞத்தன்மை முத
லிய தர்மங்களை யபேகித்துச் சுத்தப்பிரஹ்மத்தில் பிம்பத்தன்மை ஈசுவரத்தன்மை சர்
வஞ்ஞத்தன்மை என்றல் முதலிய தர்மங்களின் ஆரோபமுண்டாகின்றது. வாய்ந்தவ
மாக ஜீவேசுவர்கள் இருவரும் சுத்தப்பிரஹ்மமேயும், அதில் சுத்தர்மமும் சம்பவியாது.

னத்து ஈசுவராவமும் பிரதிபிம்பஸ்தானத்து ஜீவபாவமும் பிரதிபிம்பி-
றன். விசாரித்துப்பார்க்குமளவில் ஈசுவரத்தன்மையும் ஜீவத்தன்மையும்
இவ்வை.

அஞ்ஞானத்தால் சேதனத்தில் உண்டாம் ஜீவத்தன்மையின் பிரதிபி-
மும் அஞ்ஞானத்திலுள்ள பிரதிபிம்ப மென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆதலால்
பிம்பபாவமும் பிரதிபிம்பபாவமும் மித்தையாம். ஸ்வரூபமாகப் பிம்பப்பிரதி-
பிம்பங்கள் சத்தியம். ஏனெனின், பிம்பப்பிரதிபிம்பங்களின் ஸ்வரூபம் திருநா-
டாந்தத்திலோ முகமாம்; தார்ஷ்டாந்தத்திலோ சேதனமாம். அந்த முகமும்
சேதனமும் சத்தியமாம்.

1. இவ்விதத்தால் பிரதிபிம்பம் ஸ்வரூபமாகச் சத்தியமாயிருத்தலால்
சத்திய மெனப்படுகிறது.

2. ஆபாஸத்தின் ஸ்வரூபம் சாயையெனக் கொண்டிருக்கின்றனா; ஆத-
லால் மித்தையாம்.

இது ஆபாஸபிரதிபிம்ப வாதங்களின் * பேதம்.

* இங்கு ஓர் விசேஷமுள்ளது:—ஜலநிறைந்த அநேக கடங்களில் சூரியனது அநே-
கப் பிரதிபிம்ப (ஆபாச)ங்களுள் அவற்றுள்,

(1) ஒவ்வொரு பிரதிபிம்பம் வியஷ்டி மெனப்படும்.

(2) எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சமஷ்டிப்பிரதிபிம்ப மெனப்படும்.

அவற்றினிடையில் எந்தப் பிரதிபிம்பம் ஜலத்தின் அபாவத்தால் அபாவமாகின்ற
தோ அதற்குச் சூரியனோடு அபேதம் சொல்லப்படுகின்றது; பிறவற்றிற்கில்லை. இங்-
வாறு எல்லாப் பிரதிபிம்பங்களுக்கும் எப்போது அபாவமுண்டாகிறதோ அப்போது
அச்சமஷ்டிப் பிரதிபிம்பத்திற்குச் சூரியனோடு அபேதம் சொல்லப்படுகின்றது.

அங்ஙனமே கூறிய இவ்வாபாசவாதியின் பட்சத்தில்,

1. அநேக புதநிவடிவ அல்லது அவித்தையின அநீசவடிவ ஜலத்தில் பிரஹ்-
மத்தின் அநேகப் பிரதிபிம்ப (ஆபாச)ங்களுள் அவற்றில் ஒவ்வொரு பிரதிபிம்பம்
வியஷ்டியெனப்படும்.

2. எல்லாஞ் சேர்ந்து ஒரு சமஷ்டிப்பிரதிபிம்ப மெனப்படும்.

அவற்றில்,

1. அநேக வியஷ்டிப்பிரதிபிம்பம் ஜீவர்களாம்.

2. ஒரு சமஷ்டிப்பிரதிபிம்பம் ஈசுவரனாம்.

அவற்றினிடையில் எந்தச் சேவனுக்கு உபாதியின் அபாவத்தால் அபாவமுண்டா-
கின்றதோ அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு உபசாரமாதிரிமான அபேதம் சொல்லப்படுகின்-
றது.

இவ்வாறு எல்லா ஜீவர்களின் அபாவம் எப்போதுண்டாகின்றதோ அப்போது
அச்சமஷ்டிப் பிரதிபிம்பவடிவ ஈசுவரனுக்கு விதேகமோகமுண்டாகும்.

442. சில கிரந்தங்களில்,

1. சுத்தசத்துவகுணசகித மாயாவிசிஷ்டசேதனம் நகவரணெனப்படுகின்றது.

1. இந்தப் பட்சத்தில் ஜகப்பிரஹ்மங்களின் அல்லது ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதத்தைப் போகிக்கும் சுருகியாகியவையில் பாகத்தியாகலட்சணியின் அங்கீகாரமில்லை. ஆனால் "சர்வாநி ரொம்" என்றும் வாக்கியத்தினைப்போல வாச்சியமுழு உத்தியையும் விட்டிட்டு அந்நியமான பிரஹ்மத்தைக் கொள்ளுதலால் ஜகதிலக்ஷணையின் அங்கீகாரமுண்டாகாது. இவ்வாறு கூடஸதனைவிடிக கேவல பத்திகோபாடுகூடிய அல்லது அவித்தைதேவோபாசனை ஜீவனென்று கொள்ளும் ஓர் வேதாந்தத்தின் ஏகதேசியாகிய ஆபாசநிமித்தமாம்.

2. இந்தப் பட்சத்தில் புருஷாதக (மோக்ஷ) ததின் பொருட்டுப் பிரயத்தனஞ் செய்யும் ஜீவன் மோட்சதசையில் இல்லையாகலின், "வட்டிக்காசைப்பட்டு முதலுமிழுதான்" என்பதனைப்போல மோட்சததை மடையும்பொருட்டுப் பிரயத்தனஞ்செய்யும் ஜீவனது சொருபம் கட்டமாகும் என்றும் அநாதததை யறிந்து இச்சித்தாததத்தில் எம்முமுக்ஷவுக்கும் பிரவீருததியுண்டாகாது.

ஆதலால் இப்பட்சம் நலமுடையதன்று.

பஞ்சதசியிலும் இவ்விசாரசாகரமுதலிய நூல்களிலும்,

1. அதிஷ்டான கூடஸ்தேனா சாபாஸபுததி அல்லது அவித்தை ஜீவனெனக் கொள்ளப்படுகின்றது.

2. அதிஷ்டானப் பிரஹ்மததோடு சாபாஸமாயை நகவரணெனக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது.

இதில் வாச்சியபாகத்தின் ஏகதேசததை விட்டு ஏகதேசததைக் கொள்ளுதலால் மகாவாக்கியமுதலிய விடங்களுள் சித்தாததசமமதமான பாகத்தியாகலக்ஷணையே கொள்ளப்படுகின்றது.

இந்தப்பட்சத்தில் முக்கிய ஆகாசத்தின் திருஷ்டாததமே அங்கீகாரமாம். அவ்வாகாச திருஷ்டாததத்தின் விஸதாரவாணனம் பஞ்சதசியின் சித்திரதீபத்திலும் நூலின் நான்காவது தரங்கத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

இந்தப் பட்சத்தின்படி,

1. ஆகாயத்தின் அல்லது முகமுதலியவற்றின் பிரதிபிம்பத்திற்கு அதிஷ்டானவடிவ உபாதானம் கடாசாசம் அல்லது கண்ணாடி முதலியனவாம்.

2. பரிணமி உபாதானம் ஜலம் அவித்தை முதலியனவாம்.

3. நிமித்தகாரணம் மகாசாசமும் முகமுதலிய பிம்பமும் உபாதியின் சந்நிதியுமாம்.

அந்தப் பிரதிபிம்பத்தைப் பாதிக்கத் தனது பிம்பமாகிய முகமுதலியவற்றோடு அபேதமுண்டாகிறது அங்ஙனமாயினும், ஜலம் கண்ணாடிமுதலிய பிம்பத்தின் சந்நிதிவடிவ நிமித்தங்கள் எதுவரையில் உள்ளவா, அதுவரையில் பாதிக்கப்பட்ட பிரதிபிம்பத்திற்கும் அதுவிருத்தி (பிரதிதி) உண்டாகின்றது. இதுதனையே பாதிநாறு விருத்தி யென்பர்.

அங்ஙனமே,

1. சிதாபாசவடிவ ஜீவனது அதிஷ்டானவடிவ உபாதானம் கூடஸ்தனாம்.

2. பரிணமி உபாதானம் நானாபுததி அல்லது அஞ்ஞான அம்சமாம்.

2. மனிசத்துவகுணசக்தி அந்தக்காணத்தின் உபாதானமாய் அவித்
நாயின் அம்சவிசிஷ்டசேதனம் ஜீவனென்று சொல்லப்படுகிறது.

இதனை அவச்சேதவாத மென்பர்.

3. பிராரப்தம் நிமித்தகாரணமாம்.

அவற்றினின்றும் எந்தச் சிதாபாசன் புத்தி அல்லது அஞ்ஞான அம்சமாகிய உபாதி
யாகுகூடிய தனது சொருபத்தைப் பாதித்து யான் என்றல் முதலிய ஜீவவாசக
பதங்களின் லட்சியாத்தமான கூடஸ்த அதிஷ்டானமாகிய தனது நிஜரூபமெதுவோ,
அதன் அபிமானத்தால் அவ்வகம்பதத்தின் லட்சியமான கூடஸ்தனது பிம்பவடிவப்
பிரஹ்மத்தோடு முன்னமே சித்தித்துள்ள ஏகத்துவத்தை அறிகின்றானே அவன் முத்த
னாகின்றான். மற்றையவன் பெததனாகின்றான்.

முகூறிய “அகம் பிரஹ்மாஸ்மி” என்னும் ஞானம் உண்டாகுங் காலத்திலேயே
அவித்தைவடிவ உபாதானத்தின் நாசத்தால் அதன் காரியமான ஜகத்தோடுகூடிய சிதா
பாசனது பாதம உண்டாகின்றது. அங்ஙனமாயினும், எதுவரையிலும் பிராரப்தமாகிய
நிமித்தமிருக்கின்றதோ அதுவரையில் பாதமாகிய (மித்தையென்றறிந்த) தேகமுதலிய
ஜகத்தோடு சிதாபாசனது அநுவிருத்தி (பிரதிதி) உண்டாகின்றது. எப்போது பிராரப்
தத்திற்கு முடிவுண்டாகுமோ அப்போது அந்தப் பிரதிதியின் அபாவமுண்டாகின்றது.
அதுவே அதன் விநேகமோக்ஷமாம். முகூறிய பகூததிலும் இப்பகூதம் உத்தமமாம்.

பிம்பப்பிரதிபிம்பவாதத்தினை,

1. பிரதிபிம்பத்தின் அதிஷ்டானமாகிய உபாதானம் பிம்பமாம்.

2. பரிணாமீய உபாதானம் முகமுதலிய பிம்பத்தின் அஞ்ஞானமாம்.

3. அதன் நிமித்தகாரணம் கண்ணாடி பிரதிபிம்பங்களின் சந்நிதி (அண்மை)
முதலியனவாம்.

பிம்பப்பிரதிபிம்பங்களின் அபேகஞானத்தால் பிரதிபிம்பத்தன்மையின் நிவிருத்தி
உண்டாகின்றது. ஆனால் எதுவரையில் பிம்பகண்ணாடிகளின் சந்நிதியாகிய உபாதி
(நிமித்தம்) இருக்கின்றதோ அதுவரையில் மித்தையென்றறிந்த பிரதிபிம்பத்தன்மை
யின்றிய பிரதிபிம்பத்தனது சொருபத்தின் பிரதிதியுண்டாகின்றது எப்போது கண்
னாடிமுதலியவற்றின் நடமுண்டாகின்றதோ அப்போது பிரதிபிம்பத்தினது பிரதிதி
க்கு அபாவமுண்டாகின்றது.

1. அங்ஙனமே ஒரே அஞ்ஞானத்தால் சுததப் பிரஹ்மமாகிய பிம்பத்தில் ஜீவ
வடிவப் பிரதிபிம்பத்தன்மை தோற்றுக்கின்றது அதன் உபாதானம் அஞ்ஞானமும்
அதிஷ்டானம் சுததப்பிரஹ்மமாமாம்.

2. நிமித்தகாரணம் அந்ருஷ்டமாம் எப்போதநதப் பிரதிபிம்பத்திற்குத் தனது
பிம்பமாகிய பிரஹ்மத்தோடு தனது ஏகத்துவம் தோற்றுக்கின்றதோ அப்போது அதன்
பிரதிபிம்பத்தன்மை (ஜீவத்தன்மை) நீங்குகின்றது ஆனால் எதுவரையில் பிராரப்த
வடிவ உபாதி (நிமித்தம்) இருக்கின்றதோ அதுவரையில் பாதிக்கப்பட்ட ஜகத்தோடு
இச்சீவனது ஜீவத்தன்மையிலலாத சொருபத்தின் பிரதிதியுண்டாகின்றது எப்போது
பிராரப்தத்திற்கு அநதமுண்டாகுமோ அப்போது அந்தப் பிரதிதிக்கு அபாவமுண்
டாகக் கேவல சுததப்பிரஹ்மம் எஞ்சியிருக்கும் அதுவே அதன் விநேகமோக்ஷ
மாம்.

இத்தப்பகூத்தில் சொப்பனத்தினைப்போல முககியமான ஒரு ஜீவனது அங்கீகார
மாம். எந்த நாளா ஜீவர்கள் தோற்றுக்கின்றானோ அவர்கள் ஜீவாபாசர்கள். இதில்

442. நான்கு மகாவாக்கியத்தும் பாகத்தியாகங் காட்டல். [ஜிஹுவது

வேதாந்தத்தின் பிரக்கிரியைகள் * எல்லாமுமே அத்வைத ஆத்மாவை
பிரதிபித்தம் பொருட்டாம். ஆதலால் எந்தப்பிரக்கிரியையால் ஜிஞ்ஞாசவுக்குப்
பேதமுண்டாகுமோ, அந்தப் பிரக்கிரியையே அவனுக்கு நலமுடையதாம்.
அங்ஙனமாயினும் வாக்கியவிருத்தியிலும் உபதேசஸஹஸ்ரி என்னுங்கிரந்தத்தி
லும் பாஷிபகாரால் ஆபாஸவாதமே எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

ஆதலால் ஆபாஸவாதமே முக்கியமாம்.

443. நான்கு மகாவாக்கியங்களிலும் பாகத்தியாகத்தைக்
காட்டுதல்.

அதன்படி

1. (1) மாயை

(2) மாயையிலுள்ள ஆபாஸன்

(3) மாயையின் அதிஷ்டான சேதனம்

இம் முன்றுஞ் சேர்ந்து சர்வசக்தி சர்வஞ்ஞாதன்மைமுதலிய தர்மங்க
ளுடன்கூடிய நகலான் எனப்படும். அதுவே தீர்ப்பதத்தின் வாச்சியமாம்

2. (1) கிபஷ்டி அவித்தை

(2) அதில ஆபாஸம்

(3) அதன் அதிஷ்டான சேதனம்

இம்முன்றுஞ் சேர்ந்து அறபாச்சி அறபஞ்ஞாதன்மைமுதலிய தர்மங்க
ளுடன் கூடிய ஜீவன் எனப்படும். அது துவம்பதத்தின் வாச்சியமாம்.

இவ்விரண்டின் ஏகத்துவத்தையுட தத்துவமஸிவாகத்யம போதிக்கிறது.
அது பொருந்தானது. ஆதலால்,

1. ஆபாஸசக்திமாவை, மாயையிலுண்டான சர்வசக்தி சர்வஞ்ஞாத்
தன்மைமுதலிய தாடங்கள் என்னும் இதனுனை வாச்சியபாகங்களைவிட்டு,
சேதனபாகத்தில் தத்பதத்திற்குப் பாகத்தியாகலக்ஷணை தெதிக்கிறது.

மூன்று சதையின் அங்கீ-ரமுண்டு ஆதலால் இதுவும் வியாவகாரிகபக்ஷ மெனப்
படும். ஆனால் மற்றெல்லா வியாவகாரிக பக்ஷங்களுள்ளும் இப்பக்ஷம் உததமமானது.

இவ்வாற்றால் ஆபாஸவாதப் பிரதிபிம்பவாதவகளுக்குப் பேதமுண்டு.

எல்லாம் என்னும் பதத்தால் காரியகாரண உபாதிவாதம், அவச்சின்ன அநவச்
சின்னவாதம், திருஷ்டி சிருஷ்டிவ தமுதலிய பக்ஷங்கள் கிரகிகத தக்கனவாம்.
வேதாந்தத்தினது அநேக பக்ஷங்களின் அநுவாதம் அப்பய்யநீகீதராய் செய்யப்பட்ட
சீர்தாந்தலேசம் என்னும் கிரந்தத்திலும் ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரம் என்னும் கிரந்தத்
தின் எட்டாவது பிரகாசத்திலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

2. அப்படியே ஆபாஸகித அவித்தியாம்சமும் அவித்தையாலுண்டான அற்பசக்தி அற்பஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தர்மங்களுமாகிய துவம்பதத்தின் வாச்சியபாகத்தைவிட்டுச் சேதனபாகத்தில் துவம்பதத்திற்குப் பாகத்தியாக லக்ஷணை சித்திக்கிறது.

இவ்வாறு பாகத்தியாகலக்ஷணையால்,

1. ஈசுவர ஜீவர்களின் ஸ்வரூபத்திலுள்ள லக்ஷியமான சேதனபாகங் களின் ஒருமையைத் * “தத் துவமஸி” என்னும் மகாவாக்கியம் போதிக்கிறது.

2. அதுபோல † “அயம் ஆத்மா பிரஹ்மம்” என்னும் மகாவாக்கியத் தில்,

(1) ஆத்ம பதத்துக்கு ஜீவன் வாச்சியம்.

(2) பிரஹ்ம பதத்துக்கு ஈசுவான் வாச்சியம். பிரஹ்மபதத்துக் குச் சததம் வாச்சியமன்று ஈசுவானே வாச்சியமென்பது நாலாவது தாங்கத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முன்போல் இரண்டு பதங்களுக்கும் லக்ஷணையிருக்கிறது.

(3) லக்ஷியார்த்தம் பரோக்ஷமன்று என்னும் பொருளை அறிவித் தற்காக அஃ மென்னும் பதமிருக்கிறது. “அயம்” (இந்த) அதாவது எல்லோருக்கும் ‡ அபரோக்ஷமான ஆத்மாவே பிரஹ்மமென்பது வாக்கியத்தின் அர்த்தமாம்.

* இந்தத் “தத் துவமஸி” என்னும் வாக்கியம் உபதேசவாக்கிய மெனப்படும். இதனின் வேறுகிய மூன்றும் ஆநுபவவாக்கிய மெனப்படும்.

† இது அதாவணவேதத்தின் மாண்டேகிய உபநிஷத்திலுள்ள மகாவாக்கியமாம். இதன் விசேஷப்பிரசங்கம் ஸ்ரீ பஞ்சதசியினது மகாவாக்கிய விவேகத்தின் டிப்பணியிலும் மாண்டேகியத்தின் உரையிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

‡ அபரோக்ஷம் இருவகையினதாம் —

1. ஒன்றே சுவயம்பிரகாசமாதலால் புத்திவடிவ ஞானத்தின் விஷயமாகிய ஆத்மாவின் சொரூபம் எதுவோ அது அபரோக்ஷமாம்.

2. மற்றையது “யான் சொப்பிரகாச ஆத்மா” என்று புத்தியினால் பார்த்தல் எதுவோ அதுவும் அபரோக்ஷ மெனப்படும்.

அவற்றில், முதலாவது அபரோக்ஷம் நித்தியமாம் (எப்போது யிருப்பதாம்); இரண்டாவது (புத்திவிருத்திவடிவ) அபரோக்ஷம் அநித்தியமாம் (எப்போதாயினும் உண்டாவதாம்.)

3. * "அஹம் பிரஹ்மாஸம்" என்னும் மகாவாக்கியத்தில்,

(1) அஹம் பதத்துக்கு ஜீவன் வாச்சியமாம்.

(2) பிரஹ்ம பதத்துக்கு ஈசுவரன் வாச்சியமாம்.

விவரிப்பது பதங்களுக்கும் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையுண்டு.

'நான் பிரஹ்மம்' என்பது வாக்கியத்தின் அர்த்தமாம்.

4.† "பிரஞ்ஞானம் ஆனந்தம் பிரஹ்மம்" என்னும் மகாவாக்கியத்தில்,

(1) பிரஞ்ஞானபதத்துக்கு ஜீவன் வாச்சியம்;

(2) பிரஹ்மபதத்துக்கு ஈசுவரன் வாச்சியம்;

இலக்ஷணை முன்போலாம்.

(3) இலக்ஷியமான பிரஹ்மாத்மா ஆனந்தரூபமுடையதன்று; ஆனந்தரூபமே என்னும் அர்த்தத்தை அறிவித்தற்பொருட்டு ஆனந்தம் என்னும் பதமிருக்கிறது.

ஆத்மாவுக்கு அபின்னமான பிரஹ்மம் ஆனந்தரூபமென்பது வாக்கிய அர்த்தம்.

மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணை இருக்கிறது. அதுபோல அரச நியவாக்கியங்களிலும் சத்தியம் ஞானம் ஆனந்தம் என்னும் பதங்கள் சுத்தப் பிரஹ்மத்தைப் பாகத்தியாகலக்ஷணையால் போதிக்கின்றன; சக்தியால் போதிக்கிறதில்லை; ஏனெனின் சுத்தப்பிரஹ்மம் எந்தப் பதத்துக்கும் வாச்சியமன்றென்பது சித்தாந்தம். ஆதலால் பதங்களெல்லாம் விசிஷ்டத்தின் வாசகங்களும் சுத்தத்தின் லக்ஷகங்களு (இலக்ஷணையிற்ற பொருளுணர்த்து வனவு) மாம்.

1. மாயையின் ஆபேக்ஷிகசக்தியதன்மையும் சேதனத்தின் நிரபேக்ஷிக சக்தியத்தன்மையும் சேர்ந்து சத்தியமென்றும் பதத்தின் வாச்சியமாகிறது. நிரபேக்ஷிகசக்தியம் லக்ஷியமாம்.

இது யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரணியக உபரிஷத்திலுள்ள மகாவாக்கியமாம். இதன் விசேஷப்பிரசங்கம் ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் மகாவாக்கியத்தின் டிப்பணியிலும் பிருகதாரணியகத்தின் உரையிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

† இது இருக்குவேதத்தின் இதரோயவுபரிஷத்தின் மகாவாக்கியமாம். இதன் விசேஷப்பிரசங்கம் ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் மகாவாக்கியவிவேகத்தின் டிப்பணியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

2. புத்திவிருத்திருபஞானமும் ஸ்வயம்பிரகாசஞானமும் இரண்டுஞ் சேரின் ஞானபதத்தின் வாச்சியமாம்; ஸ்வயம்பிரகாசபாகம் லக்ஷியமாம்.

3. விஷயசம்பந்தத்தாலுண்டாம் சுகாகாரமான சாத்துவிக அந்தக்காண் விருத்தியும் பாம்ப்பிரேமைக்கிடமான ஸ்வரூபசுகமுமாகிய இரண்டுமே பதம் பதம் ஆனந்தபதத்தின் வாச்சியமாம். விருத்திபாகத்தை விட்டு ஸ்வரூபமாக லக்ஷியமாம்.

இவ்விதமாகச் சுகல பதங்களுக்கும் சுத்தப்பிரஹ்மத்தில் லக்ஷணைக் கேட்பசாரீரத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

444. முற்கூறிய பொருளின் சுருக்கம்.

கங்கையி விடைச்சேரி யென்னுமிடத்து ஜகதிலக்ஷணையை யறி. “சிவம் ப்பு ஒடுகிறது” என்னுமிடத்தில் அஜகதிலக்ஷணையை அறி. “அதுவே இது” என்னுமிடத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணை யிருக்கிறது. இதற்கு ஜகதி அஜகதி லக்ஷணையென்பது வேறு பெயர். “தத்துவமணி” முதலிய மகாவாக்கியங் களில் ஜகதிலக்ஷணையையும் அஜகதிலக்ஷணையையும் நீக்கிப் பாகத்தியாக லக்ஷணை காட்டப்பட்டிருக்கிறது. பிரஹ்மம் எந்தப் பதத்துக்கும் வாச்சிய மல்லவென்று வேதஞ் சொல்லுகிறது. ஆதலால் எல்லாப்பதங்களிலும் நீ இப் படியே அறியவேண்டியது. மாயையின் ஆபேக்ஷிகசத்தியத்துவமும் சைதன் னியத்தின் நிரபேக்ஷிகசத்தியத்துவமும் சேர்ந்து சத்தியபதத்தின் வாச்சிய மாகின்றன. இவற்றில் நிரபேக்ஷிகசத்தியத்துவமும் லக்ஷியம். ஸ்வயம்பிரகாச ஞானமும் புத்திவிருத்திஞானமும் சேர்ந்து ஞானபதத்தின் வாச்சியமா மென்று அறி. இவற்றில் ஸ்வயம்பிரகாசஞானம் லக்ஷியம். ஆத்மசுகமும் விஷயசுகமும் சேர்ந்து ஆனந்தபதத்தின் வாச்சியமாம். இவற்றில் விஷய சுகத்தைவிட்டு ஆத்மசுகத்தை ஆனந்தபதத்தின் லக்ஷியமாக அறிக.

445. பிரசினம்:—இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையை அங்கீகரித்தல் நிஷ்பிரயோஜனமாம்.

மகாவாக்கியங்களில் விரோதத்தை நீக்குதற்காக இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணை அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அங்கு ஒருபதத்தில லக்ஷணையை அங்கீ கரிப்பதினாலேயே விரோதம் நிவிருத்தியாய்விடும். இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையை அங்கீகரிப்பது நிஷ்பிரயோஜனமென்று சிலர் சொல்லுகிறார் கள். இதன் தாற்பரியம் இதுவாம்:—சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலியவற்றோடு கூடியதற்கு அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலியவற்றோடு கூடியதோடு ஏகத்துவம் பொருந்தாது. என்றலும் ஒருபதத்தின் லக்ஷியமாகிய சுத்தத்துக்கு விசிஷ்ட தத்துடன் ஏகத்துவம் பொருந்தும்.

446 இருபதங்களிலும் லக்ஷணை பயனுடையதெனல். [மூலவது

சீருஷ்டாந்தம்:—

1. “சூத்திரமனிதன் பிராஹ்மணன்” என்றிவ்வாறு சூத்திரத்துவ தர்மத்துடன்கூடிய மனிதனுக்குப் பிராஹ்மணத்துவ தர்மத்தோடுகூடியவ னுடன் ஏகத்துவஞ் சொல்வது விருத்தமாம்.

2. மனிதன் பிராஹ்மணன் என்றிவ்வாறு சூத்திரத்துவ தர்மமில்லாத சுத்த மனிதனுக்குப் பிராமணத்துவத்தோடு கூடியதன்மையைச் சொல்லுவ தில் விசேஷமில்லை.

அதுபோல,

1. அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தாமங்களுடன் கூடிய சேதனத்துக் கும் சர்வஞ்ஞத்துவமுதலிய தாமங்களுடன்கூடின சேதனத்துக்கும் ஏசந துவம் விருத்தமுமாம்.

2. ஜனல் ஜீவேசுர வாசகபதங்களுக்குச் சேதனத்தில் லக்ஷணையால் சேதனமாத்நீத்துக்குச் சர்வஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தாமங்களுடன்கூடிய தோடாவது அற்பஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தாமங்களுடன்கூடியதோடாவது ஏகத்துவம் சொல்லுவதில் விசேஷமில்லை.

ஆதலால் இரண்டு பதங்களில் லக்ஷணையை அங்கீகரிப்பதில் யாதொரு யுக்தியுமில்லை.

(முன் பிரதிபாதித்த உத்தரம் 446-450.)

446. சமாதானம்:—இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணை பயனுடையதாமெனல்.

ஒரு பதத்தில் லக்ஷணையை அங்கீகரிக்கிறவனை இரண்டு பதங்களில் எந் தப்பதத்தில் லக்ஷணையிருக்கிறது என்று கேட்பாம்.

1. எல்லா மகாவாக்கியங்களின் முதற்பதத்தில் லக்ஷணையுண்டு; இரண் டாவதில் இல்லை.

2. அல்லது இரண்டாவது பதத்தில் லக்ஷணை எல்லாவாக்கியங்களிலு முண்டு முதற்பதத்திலில்லையென்று சொல்லுவானாயின், சிஷ்யனே! அவனைப் பார்த்து இது சொல்வாயாக. முடனே! முதற்பதத்திலாவது இரண்டாம் பதத்திலாவது நியமமாக லக்ஷணை எல்லா வாக்கியங்களிலும் இருக்கிறதாகக் கொள்ளும்படிக்கூற்றில் வாக்கியங்களுக்குப் பாஸ்பரம் விசேஷமுண்டாகும். ஏனெனின்,

1. மூன்று வாக்கியங்களிலும் அதாவது

(1) “அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி”

(2) “பிரஞ்ஞானமாநந்தம் பிரஹ்மம்”

(3) “அயமநத்மா பிரஹ்மம்” என்னும்

இம்மூன்று வாக்கியங்களிலும் முதலாவது பதம் ஜீவவாசகமாம்.

(4) “தத்துவமஸி” வாககியத்தில் முதற்பதம் ஈசுவரவாசகமாம்.

(1) முதற்பதத்தில் எல்லா வாககியங்களிலும் லக்ஷணையை அங்கீகரித்தால சேதனம் சாவஞ்ஞாததன்மை முதலியவற்றோடு கூடிய ஈசுரனாயிருக்கிறதென்று முதலமூன்று வாக்கியங்களுக்கும் அர்த்தமாகும்.

(2) சேதனம் அற்பஞ்ஞாததன்மை முதலியவற்றோடுகூடிய சமுசாரியாகிய ஜீவரூபமென்று தத்துவமஸி என்னும் வாககியத்துக்கு அர்த்தமாகும். ஏனெனின், மூன்று வாக்கியங்களிலும் முதற்பதம் ஜீவவாசகம் அதற்குச் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையுண்டு. இரண்டாவதாகிய ஈசுவரவாசகபதத்துக்கு வாசகியம் இரகிககப்படாது இருக்கிறது.

“தத்துவமஸி” யில் முதலாவது ஈசுவரவாசகபதம். அதற்குச் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையுண்டு. இரண்டாவது ஜீவவாசகபதம். அதன் வாசகியம் கொள்ளப்படுகிறது.

இவ்விதமாக லக்ஷணையை நியமஞ்ஞெய்யின் வாக்கியங்களுக்குப் பாஸ்பாம் விரோதமுண்டாகும்.

அப்படியே எல்லா வாககியங்களின் இரண்டாவது பதத்தில் லக்ஷணையை யங்கீகரிக்கின்,

1. மூன்று வாக்கியங்களிலும் முதலாவதாகிய ஜீவபதத்திற்கு வாச்சியத்தையும் இரண்டாவதாகிய ஈசுவரபதத்துக்குச் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையையும் கொளஞ்ஞால அற்பஞ்ஞாததன்மை முதலியவற்றோடு கூடிய சேதனமிருக்கிறது என்று மூன்று வாககியங்களுக்கும் அர்த்தமாகும்.

2. “தத்துவமஸி” வாககியத்தில் முதலாவதாகிய ஈசுவரபதத்திற்கு வாசகியத்தையும் இரண்டாவதாகிய ஜீவபதத்துக்குச் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையையும் அங்கீகரிப்பதினால் சாவஞ்ஞாததன்மை முதலிய தர்மங்களோடு கூடிய சேதனமிருக்கிறதென்று “தத்துவமஸி” வாககியத்துக்கு அர்த்தமாகும். இதனால் பாஸ்பாம் விரோதமேயுண்டாகும்.

408 இருபதங்களிலும் லக்ஷணை பயனுடையதெனல். [புறவது]

இவ்விதத்தால் முதற்பதத்திலாவது இரண்டாவது பதத்திலாவது லக்ஷணை யின் நியமம் பொருந்தாது. ஆதலால் நல்லிலக்கண ஆசிரியர்கள் இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையைக் கூறுகிறார்கள்.

447. ஈசுவரவாசகபதத்தில் லக்ஷணை யுண்டென்பதன் உத்தரம்.

இவ்விதத்திலாவது இரண்டாவது பதத்திலாவது லக்ஷணையிருக்கிற தென்பதம் நியமஞ்செய்யாது, எல்லா வாக்கியங்களிலும் ஈசுவரவாசகபதத் தில் லக்ஷணையிருக்கிறதென்னும் நியமத்தைச் செய்யின், அந்த ஈசுவரவாசக பதம் முதலாவதாகவாவது இரண்டாவதாகவாவது இருக்கக்கூடும்; அதனால் வாக்கியங்களுக்குப் பாஸ்பரம் வீரோதமில்லை என்று கூறின்.

அதன் சமாதானம்:— ஈசுவரவாசக பதத்தினையே லக்ஷகமெனின், சர்வ அர்த்தங்களும் அற்பஞ்ஞத்தன்மை பாரதினத்தன்மை ஜனனமாணமுதலிய துக்கசாதனங்களுமாகிய இவற்றிற்கிருப்பிடமான சமுசாரி ஜீவன் சுருதி னாக்கியங்களில் ஞேயமா (அறிபத்தக்கதா) கின்றது. அதனால் மோக்ஷத்துக்கு ஹானியுண்டாம்.

இதன் தாற்பரியம் இதுவாம்:—ஈசுவரவாசகபதத்திலேயே லக்ஷணையை அங்கீகரிக்கின் மகாவாக்கியங்கட்கு இருத அர்த்தமுண்டாகும்:—“தத்பதத் துக்கு லக்ஷியமான அத்வயமாயும் அசங்கமாயும் மாயாமலமில்லாததாயும் இருக்கிற சேதனமே காம கர்ம அவித்தைகளின் அதீனமாய் அற்பஞ்ஞத்தன் மை, அற்பசக்தி, பரிச்சின்னம், புண்ணியபாவங்கள், சுகதுக்கங்கள், ஜனன மாணங்கள், சமனாகமனங்கள் முதலிய அநேக அர்த்தங்களுக்குப் பாத்திர மாம்”. மகாவாக்கியத்துக்கு இது அாததமாயின், ஜிஞ்ஞாசுவிதகு இருத அர்த் தத்தில் புத்தியை ஸ்திரபபடுத்துபடி நேரிடும். எதில் புத்தி நிலைக்கிறதோ பிராணவீயாகத்துக்குப் (பிராணன் பிரிந்த) பிறகு அதனையே அடைகிறான். இதனால் வேதவாக்கிய விசாரத்தால் முமுகூஷுவுக்கு அர்த்தமே பிராப்த மாகும்; ஆனந்தம் அடையப்படமாடாது. ஆதலால் ஈசுவரவாசகபதத்தில் லக்ஷணை இருக்கிறது, ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணை இல்லை யென்னும் நியமம் அசங்கதமாம்.

448. ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணை யிருக்கிற தென்பதன் உத்தரம்.

எல்லா மகாவாக்கியங்களிலும் ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணையுண்டு; ஈசுவர வாசகத்தில் இல்லை. ஆதலால் புருஷார்த்தத்திற்கு ஹானி யில்லை. ஏனெனின், ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணையை ஒப்புக்கொள்ளுவதில் “துவம்பதத்தின்

லக்ஷியமான சேதனபாகம் சர்வசக்திமானாயும் சர்வஞ்ஞானாயும் சுதந்திரானாயும் ஜன்மாதி பந்தாகிதனாயு மிருக்கிற ஈசுவரரூப” மென்று மகாவாக்கியத்துக்கு அர்த்தமாகும். இந்த அர்த்தத்தில் புத்தியை நிறுத்துவதினால் ஜிஞ்ஞாஸுவுக்கு மிக வுத்தமமான ஈசுவரபாவமே பிராப்தமா (அடையப்படுவதா)கும். ஆதலால் ஜீவவாசக பதத்தில் லக்ஷணையின் நியமஞ்செய்யப்படும் என்று கூறின்,

அதன் சமாதானம்:—துவம் பதத்தின் லக்ஷியமாகிய சாக்ஷியை ஈசுவரரூபமாகச் சொல்வது சரியன்று. ஆதலால் யதீசுவரோத்தமர்கள் இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையைக் கூறுகிறார்கள்.

இதன் தாற்பரியம் இதுவாம்:—ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணையை யங்கீகரித்து ஈசுவரவாசகத்தில் லக்ஷணையை அங்கீகரியானாயின், அவனை 1. துவம் பதத்தின் லக்ஷணை வியாபகசேதனத்தி லிருக்கிறதா? 2. அல்லது எவ்வளவிடத்தில் ஜீவனுடைய உபாதி இருக்கிறதோ அவ்வளவிடத்திலுள்ள சாக்ஷி சேதனத்தி லிருக்கிறதா? என்று கேட்கவேண்டும்.

1. வியாபகசேதனத்தில் துவம்பதத்தின் லக்ஷணையைக் கூறின் பொருந்தாது. ஏனெனின், வாச்சியார்த்தத்தில் எது பிரவேசிக்கிறதோ அதில் பாகத்தியாகலக்ஷணை சம்பவிக்கிறது. வாச்சியத்தில் வியாபகசேதனம் பிரவேசிக்கிறதில்லை. ஆனால் ஜீவத்தன்மையின் உபாதியிலிருக்கிற சாக்ஷிசேதனம் வாச்சியத்திற் பிரவேசிக்கிறது. ஆதலால் சாக்ஷிசேதனத்திலேயே துவம்பதத்தின் லக்ஷணை இருக்கிறது; வியாபகசேதனத்தில் இல்லை. அந்தச் சாக்ஷிசேதனத்தில் எல்லோருடைய இருதயங்களையும் பிரேரித்தல் சர்வப்பிரபஞ்சத்திலும் வியாபித்திருத்தல் முதலிய ஈசுவரதர்மங்கள் சம்பவியா. சாக்ஷி எப்போதும் அபரோக்ஷமா யிருக்கிறது. அதனிடத்தில் பரோக்ஷத்தன்மை முதலிய ஈசுவரதர்மங்கள் சுத்தமா யிருக்கமாட்டா.

2. மாயையில்லாததனை மாயையோடு கூடியதென்பது சம்பவியாது. தண்டயில்லாதவனைத் தண்டி. என்று சொல்வதும், சம்ஸ்காரமில்லாத துவிஜ்சிறுவனைச் சமஸ்கார முடையவனாகச் சொல்லுவதும் சம்பவியாது. ஆதலால் சாக்ஷிசேதனத்துக்கு ஈசுவரனோடு அபேதங்கூறின் மகாவாக்கியம் அஸம்பவ அர்த்தத்தைப் பிரதிபாதிப்பதாகும்.

449. இரண்டு பதங்களிலுமுள்ள லக்ஷணையும் ஒதப்புரோதபாவமும்.

இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையை ஒப்புக்கொள்ளுமிடத்துத் தோஷமில்லை. ஏனெனின், ஏகத்துவ விரோதியான தர்மங்க ளெல்லாவற்றையும்

410 இருபதங்களி-லக்ஷணையும் ஓதப்புரோதபாவமும். [ஐரவத]

விட்டு இரண்டு பதங்களிலுமுள்ள பிரகாசரூபசேதனமாகிய வாச்சிடபாகம் எதுவோ அவ்வெல்லாத் தர்மங்களுமின்றிய சேதனத்தில் இரண்டு பதங்களுக்கும் இலக்ஷணையாம்.

உபாதிபிஷ்டமும் உபாதிபிஷ்டமாகிய தர்மங்களாலும் சேதனத்துக்குப் பேதமிருக்கிறது; ஸ்வரூபமாக இல்லை. உபாதியையும் உபாதிபிஷ்டமானதா கும் தர்மங்களையும் விடுவதனால் இரண்டு பதங்களின் லக்ஷியமான சேதனத் திற்கு ஏதத்துவம் சம்பவிக்கிறது. கடாகாசத்தில் கடநிருஷ்டிபை விட்டு மட விசிஷ்ட ஆகாசத்தோடு ஏதத்துவம் சம்பவிக்கிறது. மடநிருஷ்டியையும் விடுவதனால் ஏதத்துவம் பொருதுகிறது.

எல்லாவாக்கியங்களிலும் “தத துவம்”, “துவம் தத” என்றவ்வாறு * ஓதப்புரோதபாவத்தின் காமததை அறிக. இந்த ஓதப்புரோதபாவத்தைச் செய்தலால் வாக்கியத்தின் அததத்தில் பரோக்ஷத்துவம் பரிச்சின்னத்துவம் பிராந்தி கெடுகிறது.

* போகருவீரவுப் பழகமில்லாத மாகாம செவ்வையாய விளங்காததுபோல ஓதப் புரோதபாவமினதில் செவ்வையான அபேதஞானமுண்டாகாது ஆதலால் மாகாமாகியத தின் உபதேசத்திற்குப்பின் ஜிஞ்ஞாசு ஓதப்புரோதபாவஞ் செயயவேண்டித் துணையே அந்வயமெனதும் வியதிகார மெனதும் கூறுவர்.

† இங்கே இது பிரச்சினமாம்:—மாகாமாகிய உபதேசத்தின்பின் ஜிஞ்ஞாசுவிற் குப் பிரஹ்ம ஆதமாகளில் பரோக்ஷத்துவம் பரிச்சின்னத்துவம் பிராந்தி தோற்றுவின்றது. அது காரணமின நிசசம்பவியாதது. அபகுலேதெதுவுப் பிராந்திக் கு காரணமாதல்கூடாது ஆனால் பிரஹ்மத்திலுள்ள மாயையும் ஆதமாவிலுள்ள அவிததையும் பிராந்திக் கு காரண மாதல் கூடும். அம்மாயை அவிதத பிரஹ்மாத்மாவின் ஆசிரிதமாய் முன்னிருந்தன. அவை பிரண்டும் ஜிஞ்ஞாசு தத் துவம் பதார்த்தங்களின் சோதனைசெய்தகாலத்து நஷ்ட மாயின.

எங்ஙனம் கடசொரூபத்தை விசாரிக்கக் கடத்திலுள்ள அவிததை யிருப்பதில்லையோ, அங்ஙனம் பிரஹ்மாதமாவை விசாரிக்க அவற்றிலுள்ள மாயை அவிததைக ளிருப்ப தில்லை. ஆனால் அவவதிகாரியின் திருஷ்டியினால் பாதிசுக்கப்படுவனவாகினறன. மூன்ற வது சேதனமில்லை சேதனமின்றி அநிய ஐடவஸதுவை ஆசிரயித்து மாயை அவித் தைகளிரா. மாயை அவிததைகளின் ஸ்திதியின்றி முற்கூறிய இருவகைப்பிராந்தி சம் பவியாதது. ஜிஞ்ஞாசுவின் சித்தத்தில் தோற்றுவின்ற பிராந்தி எவையோ அவற்றிற்கு மாயை அவிததைகளின்றி வேறு கதி (காரணம்) சம்பவியாதது. இவ்வாததாபத்திப்பிர மாணத்தால் மாயை அவிததைகளின் ஸ்திதியின் கற்பனைபுண்டாகின்றது. ஆதலால் மாகாமாகியத்தின் உபதேசத்திற்குப்பின் அம்மாதயவிததைகள் எங்கே நிலைநிருந்து பரோக்ஷத்தன்மை பரிச்சின்னத்தன்மைப் பிராந்திகளை ‘உண்டாகதும்’ என்பது பிராந்தம்.

1. “தத் துவம்” என்று சொல்லுவதினால் தத்பதத்தின் அர்த்தத்துக்குத் துவம்பதத்தின் அர்த்தத்தோடு அபேதஞ் சொல்லப்பட்டது. அத் துவம் பதத்தின் அர்த்தமாகிய சாக்ஷி நிததிய அபரோக்ஷமாயிருக்கிறது. அதனால் பரோக்ஷத்தன்மைப் பிராந்தி கெடுகிறது.

2. “தவம் தத்” என்பதனால் துவம்பதத்தின் அர்த்தத்துக்குத் தத்பத அர்த்தத்துடன் அபேதஞ் சொல்லப்பட்டது. அத் தத்பதத்தின் அர்த்தம் வியாபகம். ஆதலால் பரிசுசின்னத்தன்மையின் பிராந்தி கெடுகிறது.

1. அதுபோல

(1) “அகம் பிரஹ்மம்”

(2) “பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம்”

(3) “ஆதமா பிரஹ்மம்” என்னும்

இவற்றால் பரிசுசின்னத்தன்மை கெடுகிறது.

2. அன்றியும்,

(1) “பிரஹ்மம் அகம்”

(2) “பிரஹ்மம் பிரஞ்ஞானம்”

(3) “பிரஹ்மம் ஆதமா” என்னும்

இவற்றை பரோக்ஷத்தன்மை நிவிருத்திபாடுகிறது.

சிஷ்யனே ' எனகு வேதவாக்கியங்களும் ஸ்மிருதிவாக்கியங்களும் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவத்தைச் சொல்லுகின்றனவோ, அனகு முழுதும் பாகதநியாகததையே யதாந்தமாயறிக.

450. கிரந்தத்தின் (333-ல் கூறியதின்) சமாப்தி.

இவ்விதமான குருபதேசத்தைக் கேட்டுச் சிஷ்யன் உடனே கிருதகிருதத் திபனான இதன் யதாந்தத்தைவிசாரி நகிறவனுடைய துககமெல்லாம் நசித் துப்போம். மிததையான குருவினால் சம்ஸ்கிருத பாஷையில் இக்கிரந்த முப தேசிக்கப்பட்டது. இதைக் கேட்கிறதினால் அஞ்ஞானம் நிவிருத்தியாய்விடு கிறது. இது அந்தக்கிரந்தத்தின் மொழிபெயர்ப்பாகச் செய்யப்பட்டது. அக் கிருததேவனுக்குச் சொப்பனத்தில் இவ்வுபதேசத்தைக் குரு செய்தார். அத னால் துக்ககாரணமான மித்திபாவனத்தின் சொரூபம் நசிக்கவில்லை.

இதற்கு இது உத்தமம்— பதாந்த சோதனத்திற்குப்பின் விசாரித்தறியப் பட்ட பிரஹ்மாத்மங்களிலோ மாயை அவித்தை சம்பவியாவெனினும், மகாவாக்கியத் தின் அர்த்தமாகிய பிரஹ்மாத்மக்கியம் எதுவோ அது செவ்வையாய் அறியப்பட்ட தாகாது; ஆனால் அறியப்படாததாம் அவ்வைக்கியத்தில் மாயை அவித்தை நிலைத்திருந்து பரோக்ஷத்தன்மைவடிவமும் பரிசுசின்னத்தன்மைவடிவமுமாகிய பிராந்தியை உண்டு பண்ணுகின்றன. அந்தப் பிராந்தியை நீக்குதற்பொருட்டு ஒதப்புரோதபாவம் செய்ய வேண்டியதாம் ஒதப்புரோதபாவம் செய்ய ஐக்கியத்தின் செவ்வையான ஞானமுண்டாய் மாயை அவித்தைகளின் நிவிருத்தியாயிலாக பரோக்ஷத்தன்மை பரிசுசின்னத்தன்மை வடிவப் பிராந்தியின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது.

மீத்தியாகுருவேதத்தின் பரிசுத்தம். (452-453)

பிரசினம்:—பொருளோடு நுகைப்படித்தாலும்
துக்கத்திற்குக் காரணமானவன்மே தோற்றுகிறதேயெனல்.
அக்கிருத்தேவ வாக்கியம்.

ஸ்வாமி! நாம் அர்த்தத்தோடு இந்நுகைப் படிப்பித்தீர்கள். அது என
க்கு வந்தது. ஆனால் துக்கத்துக்குக் காரணமான வன்மே எனக்கின்னும் விளங்
கிக்கொண்டிருக்கிறது. எந்த வுபாயத்தால் அது நசித்துப்போகுமோ அதைச்
சொல்லியருள்க.

(முன் பிரசினத்தின் உத்தரம். 452—453).

452. வனத்தின் நாசத்திற்கு ஏது இதுவே (முற்கூறியதே)
யாமெனலும், அக்கிருத்தேவனது சொப்பனத்தின்
சமாப்தியும் (நாசமும்).

சிஷ்யன் வார்த்தையைக் கேட்டுக் குரு சொல்லுகிறார்;—சிஷ்யனே!
வன்மே நசிக்கும்படியான உபாயத்தைக் கேள். இத்தன்மைய வேறு உபாய
மில்லை. வனத்தைக் கெடுக்கும் ஏது இதுவேயாம்:—மகாவாக்கியத்தின் அர்
த்தத்தை விசாரித்து “நான் அக்கிருதன்” என்று நிச்சயித்துச் சொல்லென்
றார். சிஷ்யன்” அப்படியே வாக்கியத்தை விசாரித்து “நான் அக்கிருதன்”
என்று உரத்துச் சொன்னான். நித்திரையொழிந்து கண் விழித்துக்கொண்
டான். அக்கணமே வன்மே கிரந்தம் குரு எல்லாம் மறைந்துவிட்டன. வன
துக்கத்தை மறந்து நான் அக்கிருதன் என்று தெரிந்துகொண்டு சுகியானான்.

453. மீத்தியாகுருவேதங்களால் அஞ்ஞானஜந்நிய
மீத்தியாஜகத்தின் பரிசுத்தமுண்டாகிறது.

அக்கிருத்தேவனாகிய எனக்கு ‘நித்திரையால் எவ்விதமாய் வனதுக்க
முண்டாயிற்றோ, அப்படியே ஆதமாவின் அஞ்ஞானத்தால் ஜகத்துக்கம் பிர
திதியாகிறது. எப்படி மித்தையான குருவினாலும் கிரந்தத்தினாலும் மித்தை
யான வன்மே நசித்ததோ அப்படி மித்தையான குருவினாலும் வேதத்தினா
லும் மித்தையான ஜகத்துக்கம் நசித்துப்போகிறது. வாக்கியங்களின் லக்ஷி
யார்த்தத்தை யறிந்து ஜிஞ்ஞாச பூர்ணகிருதகிருத்தியனாகுகான். தீனதயாஸ்
வாயும் நிராவரணமாபு மிருக்கிற தாதுவே நான்.

குருவேதாதிசாதன மீத்தியாவர்ணனமென்னும்

ஆருவது தாங்கம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

ஏழாவது தரங்கம்.

ஜீவன்முக்தி + விதேகமுக்தி வர்ணனம்.

454. ஞானிக்கு வியவகாரத்தில் நியமமில்லைபெனல்.

உத்தம மத்தியம கனிஷ்டாதிகாரிகளான மூவரும் இவ்வாறு குருபதே சத்தைக் கேட்டு யாதொரு சமுசயமுமின்றி ஆத்மாவே பிரஹ்மமென்னும் உத்தமமான ஞானத்தை யடைந்தார்கள். குரு மூவருக்கும் ஒருகாலத்தி லுபதேசஞ் செய்தாலும் குருவுபதேசத்தில் பிரஹ்மசாக்ஷரீத்காரம் உத்தம மான தத்துவதிருஷ்டிக் குண்டாயிற்று.

காய்ந்த அரசஞ்சருகுள் காற்றினால் அங்குமிங்கும் பறந்து ஓடுகிறது போல் எஞ்சிய கர்மமான பிராரப்தத்தால் ஞானி கிரியைகளைச் செய்கிறதாகக் காணப்படுகிறான். ஒருகாலத்தில் குகிரைவண்டியிலேறித் தோட்டமுதலிய வைகளைப் பார்க்கிறான். ஒருகால் காவில் ஒன்றுமில்லாமல் நடக்கிறான். அவன் படுக்கையோ அனேகவிதம். போக போஜனாதிகள் ஒருகாலத்தி லுத்தமமா யிருக்கின்றன. ஒருகால் போஜனமின்றி மலையின் குகையி லிருந்துகொண்டு கற்றையிற் படுத்துக்கொண்டு இரவைப் போக்குகிறான். ஒருகால் இவனை ஆயிரம் பெயர்கள் நமஸ்கரிக்கிறார்கள். ஒருகாலத்தில் இவன் உபயலோகப் பிரஷ்டன் என்று கர்மியால் நிர்திக்கப்படுகிறான். எவன் இவனைப் பூஜிக்கி ருனோ அவன் சுருதத்தை யடைகிறான். தோஷதிருஷ்டியுடன் இவனைப் பார்க்கிறவன் பாவத்தையடைகிறான். இவ்விதமாக ஞானியின் வியவகாரம் நியமமின்றி யிருக்கிறது. தத்துவத்தைப் பூர்ணமா யறிந்தவனுக்குப் பிரமமும் சந்தேகமு முண்டாகா. அவனுக்குச் செய்யவேண்டியது யாதொன்றுமில்லை. அவனுடைய பேதப்பிரமங்களெல்லாம் நசித்துப்போயின. வேதப்பிரமாணத் தால் ஸ்வயம்பிரகாசமான அத்துவயப் பிரஹ்மத்தின் ஞானம் உண்டாயிருக் கிறது.

* ஜீவன்முக்தியின் லக்ஷணம் மேல் 470-வது பிரசங்கத்திற் சொல்லப்படும்.

† விதேகமுக்தியின் லக்ஷணம் மேல் 475-வது பிரசங்கத்திற் சொல்லப்படும்.

(ஞானியின் வியவகாரத்தில் நியமத்தை

ஆகேபித்தல் 455-473.)

455. ஞானி சமாதி சரீரநிர்வாக மென்பவற்றினும்

அதிகமான காரியத்தில் பிரவிருத்திக்கலாகா

தென்பதன் ஆகேபம் 455-458.

ஞானிக்கு வியவகார நியமமுண்டென்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். திரிபுடியைத் துக்கத்துக்குக் காரணமென்று கண்டு நீக்கிச் சமாதியில் ஞானி பொருந்துகிறான். சொற்பவிபவகார மிருக்குமானால் அது பிசசைவாங்கி யுண்ணுதலும் நீர் குடித்தலுமாம். சமாதி சுகத்தை மறக்கிறதில்லை. திரிபுடியினின்றும் அருவருபுண்டாகிறது. இக்காரணத்தால் ஞானி சமாதிக் குப் பிரயத்தனம் அடிக்கடி பண்ணுகிறான். சமாதி சுகத்தைவிட்டுப் பிரமிக்கிறவன் நாய் கழுதை பிழைத்ததிற கொப்பாவன. கேளடபாதாசாரியா நுடைய காரிகையில் சமதிப்பிரகாரம் விவரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதமாய் ஞானியானவன் விசேஷபததைப் போக்கிச் சகல சுகசாரத் தையும் அடைகிறான். சமாதிசுகம் அஷ்டாங்கமின்றி யுண்டாகிறதில்லை. சமாதி சுகத்திற்குக் காரணம் அவைபே அசசமாதிக் கனுசுலமான அவற் றைச் சொல்லுகிறேன் கேள்—இயமசியமாதிகள் ஐந்தைநது, அநேகவித ஆஸனங்கள், அநேகவிதப் பிராணபாமம், அநேகவிதப் பிரததியாகாரம், தாரணை, தியானம், ஸவிகற்பசமாதி எனபன. இவ்வஷ்டாங்க சாதனங்களால் நிர்விகற்பசமாதி அனுஷ்டிக்கத்தக்கது.

இவ்வாறு சமாதியை யனுஷ்டிக்க வேண்டுமென்று சொல்லுவதைக் கேட்டு, இவர்கள் பேப்பிடித்தவாகன்போல பிதற்றுகிறார்கள் என்று நினைத் துத் தத்துவதிருஷ்டியானவன் ஒன்றும் பேசாமல் சிரித்தான்.

இதன் தாற்பரியம்:—ஞானியின் சரீரவியவகாரத்திற்கு நியமமில்லை. ஏனெனின், ஞானியின் வியவகாரத்தில் அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமான பேதப்பிராந்தியும் அப்படியே பேதப்பிராந்தியின் காரியமான ராகத்துவேஷங் களுமோ இல்லை. ஆனால் ஞானிக்குப் பிராரப்தகர்மத்தின் சேஷமிருக்கிறது. அதுவே அவனுடைய வியவகாரத்துக்குக் காரணமாயிருக்கிறது. அப்பிரா ரப்தகர்மம் புருஷபேதத்தால் நானாவிதமாயிருக்கிறது. ஆதலால் ஞானியின் பிராரப்த கர்மஜந்நிய வியவகாரத்தில் நியமமில்லை. இது சிந்தாந்த பண்டம்.

* சிலர் இவ்வாறு சொல்லுகிறார்கள்:—ஞானியின் வியவகாரத்தில் எந்தக் கர்மத்தின் நியமமுமில்லை. ஆனால் ஞானிக்கு நிவிருத்தியின்பொருட்டு நியமமுண்டு. பிரவிருத்தியுண்டானால் தேகஸ்திதியின் பொருட்டுப் போஜனத்துக் காகப் பிசுஷயிலும் மானங்காக்கக் கௌபீனக் கிரகணத்திலுந்தான் பிரவிருத்தியுண்டாகிறது. வேறு பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், ஞானமுண்டாவதற்குமுன் ஞானவிருப்பகாலத்தில் விஷயத்தில் தோஷதிருஷ்டியால் வைராக்கிய முண்டாகிறது. அந்த வைராக்கியம் ஞானமுண்டான பிறகும் தோஷதிருஷ்டியாலும் விஷயத்தில் மிததியாபுத்தியாலும் மிருந்து கொண்டிருக்கிறது.

1. அபரோக்ஷமாகப் பொய்பென்றறிந்த பதார்த்தங்களில் சத்தியபுத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

2. தோஷதிருஷ்டியால் ராக முண்டாகிறதில்லை. பிரவிருத்தி ராகத்தாலுண்டாகிறது. ஞானிக்கு ராகம் சம்பவியமைபினால் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

சரீர போஷணையின்பொருட்டுப் போஜனாதிகளிலுண்டாம் பிரவிருத்தியோ ராகமின்றிப் பிராரப்த நாமத்தாலுண்டாகிறது. கர்மம் முன்னுவிதம்:-

1. சஞ்சிதம், 2. ஆகாமி, 3. பிராரபதம். அவற்றில்,

1. சென்ற சரீரங்களிற் செய்யப்பட்டுப் பலனுக்கு வராமலிருக்கும் கர்மம் சஞ்சிதமாம்.

2. எதிகாலத்துக் (வர்த்தமான சரீரத்திற் செய்யப்படும்) கர்மம் ஆகாமியாம்.

3. முன் சரீரங்களிற் செய்யப்பட்டு வர்த்தமான சரீரத்துக்கு ஏதுவாயிருக்கும் கர்மம் பிராரபதமாம்.

அவற்றில்,

1. சஞ்சிதகர்மம் ஞானத்தால் நசித்துப்போகிறது.

2. ஞானிக்கு ஆத்மாவில் கர்த்திருதனுவப்பிராந்தி இல்லை. ஆதலால் அவனுக்கு ஆகாமிகர்மமில்லை.

---

* தேவல சாநிடாசியினையே ஞானத்திற்கு முக்கிய அதிகாரியெனக் கொள்ளும் சங்கராந்தஸ்வாமி முதலியோர்.

8. அந்தப் பிராப்தகர்மமானது ஞானியின் சரீரத்தை யாரம்பித்திருக்கிறதோ அந்தப் பிராப்தகர்மம் சரீரத்திதிக்குக் காரணமான பிணை முதலிய வற்றிற் பிரவிருத்தியை யுண்டாக்குகிறது. பிராப்தகர்மம் போகமின்றி நாசமடைபாது.

சிலவிடங்களில் (அபரோக்ஷாநுபூதி விவேகசூடாமணிமுதலிய கிரந்தங்களில்), “சஞ்சித ஆகாமி கர்மங்களைப்போல் ஞானிக்குப் பிராப்தகர்மமும் இல்லை. ஆதலால் போஜனமுதலிய பிரவிருத்திகளும் ஞானிக்குச் சம்பவியா” என்று எழுதியிருக்கிறது. அதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—ஞானியின் திருஷ்டியால் ஆத்மாவில் கர்மம் அதன் பலன் என்பவற்றின் சம்பந்தமில்லை. ஆதலால் ஆத்மாவில் எல்லாக் கர்மங்களும் நிலேஷிதிகப்பட்டிருக்கின்றனவென்றும் அபிப்பிராயத்தால் பிராப்தம் நிலேஷிதிகப்பட்டிருக்கிறது. ஞானத்துக்கு முன்செய்த பிராப்தத்துக்கு ஞானியின் சரீரத்தில் போகமுண்டாகாதென்றும் அபிப்பிராயத்தால் பிராப்தம் நிலேஷிதிகப்படவில்லை. ஏனெனின்,

1. ஞானியின் சஞ்சிதகர்மம் ஞானத்தால் நாசமடைகிறது

2. ஆகாமியின் சம்பந்த முண்டாகுகிறதில்லை

3. பிராப்தம் போகத்தால் நசித்துப்போகிறது

என்று குத்திகாரர் சொல்லியிருக்கிறார்.

ஆதலால் பிராப்தபலத்தால் சரீரபோஷனை சம்பந்தமான கிரியைகள் மாத்திரம் ஞானியினிடத்தில் உண்டாகின்றன; ‘அநிகமானவை யுண்டாகிறதில்லை’.

456. ஆனால் கர்மம் அனைவரிடமும். எங்கு ஒரு கர்மம் அனைக சரீரங்களை யுண்டாக்கினாலும்கூட அங்கு அத்தன்மைய கர்மத்தாலுண்டான முதல் சரீரத்தில் ஒருவனுக்கு ஞானமுண்டானால் அங்கு ஞானிக்கு வேறு சரீரத்தின் பிராப்தியுண்டாகலாகாது. ஏனெனின், எது பலத்தைக் கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறதோ அது பிராப்த மென்னப்படும். அது போகமின்றி நசித்துப்போகுகிறதில்லை. அனைக சரீரங்களுக்கு நேரதுவான கர்மம் ஒன்று. அதனாலுண்டான முதற்சரீரத்திலேயே ஞானமுண்டாயின், ஞானத்துக்குப் பிறகும் அந்தக்கர்மத்துக்குப் பலனாகிய அனைக சரீரங்க ஞாண்டாவேண்டியனவா யிருக்கின்றன. ஆதலால் ஞானிக்கும் வேறு சரீரங்களின் அடைவு உண்டாகவேண்டும்.

457. பிரார்ப்தகர்மத்தின் பயனாக எத்தனை சரீரங்களுண்டாகவேண்டும் அத்தனை சரீரங்களும் ஞானிக்குண்டார்கும். பிரார்ப்தபோகத்துக்கு அதிகமானது உண்டாகிறதில்லை. இதனால் ஞானமும் ஸபலமாகிறது என்று ஒதுவன் சொல்லுவானாயின் அது பொருந்தாது. ஏனெனின் இது * வேதத்தின் முாசாம்:— ஞானியின் பிராணன் வேறு லோகத்திலாவது இவ்வுலகத்தின் வேறு சரீரத்திலாவது போகிறதில்லை. ஆனால் அவ்விடத்திலேயே அகத்தகாணமும் இரதிரிபங்களோடு ஒடுங்கிவிடுகின்றது பிராணன் போகாமல் வேறு சரீரம் அடையாபடுகிறதில்லை. ஆகலால் ஞானிக்குப் பிரார்ப்தசேஷத்தால் வேறு சரீரமுண்டாகுமென்று சொல்லுவது சம்பவியாது.

ஆனால் இது சமாதானமாம்:—எங்கு ஒரு கர்மத்தால் அனைக சரீரங்களுண்டாகின்றனவோ அங்குக் கடைசிபான சரீரத்திற்குள் ஞானமுண்டாகும்; முன் சரீரங்களி லுண்டாகாது. ஏனெனின், அனைக சரீரங்களை யுண்டு பண்ணும் பிரார்பதமே ஞானத்துக்குப் + பிரதிபந்தகமாம்.

1. விஷயத்தில் ஆசக்தி (பற்ற)

2. புரதமந்தத்தன்மை

3. பேதவாதிவசனத்தில் விசுவாசம் என்னும்

இவைகள் ஞானத்துக்குப் +பிரதிபந்தங்களாம். அதுபோல் + விலகாணப் பிரார்பதமும் ஞானத்துக்குப் +பிரதிபந்தகமாம்.

ஞானத்தின் +பிரதிபந்தங்களிருக்க எங்கு ஞானசாதனங்களான சிவனான திருவிருக்கின்றனவோ அங்குப் +பிரதிபந்தம் கிருத்தியாகவே முதல் ஜன்மத்தில் செய்த சிவனான திருநிலையே வேறு சரீரத்தில் ஞானமுண்டாகிறது. என்னும் தீவாமதேவர் பூர்வஜன்மத்தில் சிவனான திருநிலைச் செய்தார். அப்

பின்னர் ஞானியின் பிராணன் வெளியே செல்லுகிறதில்லை ஆனால் இங்கு மரிகருமிடத்திலேயே ஓடுகின்றது." எனறல் முதலியன யேதவாக்கியங்களின் முாசாம்

+ ஞானத்தின் மூலைய் +பிரதிபந்தங்களினது நிவிர்த்தியின் உபாயத்தோடு உபயவர்க்கணம் ஸ்ரீ பஞ்சகவியின் தியானதீபதில எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. முன் இத்தகைய தாயத்தின் டிப்பணியில் அகன் பெயர் எதற்கும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

+ ஜன்மத்திரததத்த ஏதுவான பிரார்ப்தசேஷம்

தீ இங்கு வாமதேவர் என்னும் சொல்லால் ரிஷபதேவர் புத்திராராய பாதாஜ்ஞம் சொன்னப்படுவர். பாதாஜ்ஞம் முன்ற ஜன்மத்திற்கு ஏதுவான பிரார்ப்தசேஷம் இருந்தது. அதனால் சாதன சாமச்சிரிகளிருந்தும் ஞானமுண்டாகவில்லை. பின் முன்ற சுவது ஜன்மத்தில் உபதேசமின்றியே முன் சொல்லப்பட்ட விசாரத்தால் ஞானமுண்டாயிற்று.

பிரார்த்தத்தின் பலனாகிய ஓநுசரீரம் எஞ்சியிருந்தபடியால் ஞான முண்டாகவில்லை. சிவனானவர்கள் செய்துகொண்டிருக்க வர்த்தமான சரீரம் போய் வேறு சரீரம் அடையவே முன் ஜன்மத்தில் செய்த சிவனானவர்களினால் அவருக்குக் கர்ப்பத்தில் ஞானமுண்டாயிற்று. ஆதலால் ஞானத்துக்குப் பின் வேறு சரீரத்தின் சம்பந்த முண்டாகாது. வர்த்தமான சரீரத்தின் சேஷ்டைகள் பிரார்த்தத்தால் உண்டாகின்றன. அங்குச் சரீர போஷணைக்கு அவ்வளவு கிரியைகள் வேண்டுமோ அவ்வளவே உண்டாகின்றன. ராகத்தா லுண்டாம் அதிக சேஷ்டைக ஞாண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சகலப் பிரவிருத்தி யும் இல்லாதவன் ஞானியாகிறான்.

458. இவ்விதமாக நிவிருத்திப் பிரதானமாகிய ஞானியின் விபவகார முண்டாகிறது.

இதில் இத்தன்னமைய சங்கையிருக்கிறது:—மனதின் சுபாவம் அதிக சஞ்சல மானது. மனதின் ஸ்திதி நிலைமையா (ஆசிரயமிலலாததா) கிறதில்லை. யாதேனும் ஓர் ஆலம்ப (ஆசிரய)த்தால் மனதின் ஸ்திதியுண்டாகிறது. ஆதலால் மனதின் யாதேனும் ஓர் ஆலம்பனததின் அடைவிற்பொருட்டும் ஞானிக்குப் பிரவிருத்தியுண்டாகும்.

அதன் சமாதானம் இதுவாம்:— சமாதியில்லாத புருஷனது மனம் சஞ்ச லப்பட்டாலும் சமாதியால் மனம் ஜயிக்கப்படும். ஞானி சமாதியில் நிலைக் கிறான். அதனால் ஞானிக்குப் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

459. சமாதியின் அஷ்டாங்கங்கள்—459-465.

அச் சமாதி எட்டு அங்கங்களா லுண்டாகின்றது. அவைபாவன:—

1. இயமம், 2. நியமம், 3. ஆசனம் 4. பிராணாயாமம், 5. பிரத் தியாகாரம், 6. தாரணை, 7. தியானம், 8. ஸவிகற்பசமாதி என்பன.

460. 1. அஹிம்சை, 2. சத்தியம், 3. திருடாமை, 4. பிரஹ்மசூரியம், 5. அபரிக்கிரகம் என்னும் இவ்வைந்தும் * இயமமெனப்படும்.

* இவ்வியமமாதிகளின் லக்ஷணம் பாசஞ்சலகுத்திரத்திலும் ஹடயோகப்பிரதி பிகையின் டிப்பணியிலும் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இராஜயோகானுசார மாய் அவற்றின் அர்த்தம் ஸ்ரீ சங்கராசாரியருடைய 'அபரோகாதுபூதி கிரந்தத்திலும் ஹடயோகப்பிரதிபிகையின் டிப்பணியிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

461. 1. செளசம், 2. சந்தோஷம், 3. தவம், 4. ஸ்வாத்நியாயம், 5. ஈசுவரப்பிரணிதானம் என்னும் இவ்வைந்தும் நியம மெனப்படும்.

ஞானசமுத்திரக் கிரந்தத்தில் பத்துவித இயமமும் பத்துவித நியமமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அது புராணக்கிரமமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வேதாந்த சம்பிரதாயத்தில் இயமநியமங்கட்கு ஐந்து ஐந்து பேதங்கள் கோடும்.

462. ஆசனங்களின் பேதம் அநேகம். அவற்றில், 1. ஸ்வஸ்திகம், 2. கோமுகம், 3. வீரம், 4. கூடம், 5. பதமம், 6. குக்குடம், 7. உத்தானம், 8. கூடகம், 9. தனுஷம், 10. மதஸ்யம், 11. பசுசிமதானம், 12. மயூரம், 13. ஸவம், 14. சிமஹம், 15. பதாம், 16. சித்தம் என்றல் முதலிய 84 ஆசனங்கள் யோககிரந்தங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றின் லக்ஷணங்களும் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. கிரந்தம் விரியுமென்னும் பயத்தினாலும் வேதாந்தத்தில் அவைகளினுபயோகம் அதிகமாயில்லாததினாலும் அவற்றின் லக்ஷணங்களை இவ்விடத்தில் எழுதவில்லை. மேற்சொல்லிய ஆசனங்களிலும் சிமஹம், பதாம், பதமம், சித்தம் என்னும் நான்கும் முக்கியமானவை.

மேற்சொல்லிய நாலு ஆசனங்களிலும், சித்தாசனம் மிகவும் சிரோஷ்டமானது. அதன் லக்ஷணம் இதுவாம்.— இடது குதிகாலை குதலிங்கங்களின் மத்தியான யோனியில் அழுத்திக்கொண்டு வலது குதிகாலை விங்கத்தின்பேரில்ழுத்திக்கொண்டு புருவங்களின் மத்தியில் திருஷ்டியை வைத்துக் கட்டைபோல நிமிர்ந்து சலனமின்றிச் சரீரமிருப்பது சித்தாசனமாம்.

சிலர் இதன் லக்ஷணத்தை வேறுவிதமாகவும் சொல்லுகிறார்கள்.— இடது குதிகாலை யோனிஸ்தானத்தில் வைக்காமல் விங்கத்தின்பேரில் வைத்து அதன்பேரில் வலது குதிகாலை வைக்கவேண்டியது. மற்ற லக்ஷணங்கள் முன்போன்றனவே. இந்தச் சித்தாசனமே அதிக சிரோஷ்டமானது. எனினில், சில ஆசனங்கள் ரோகநாசத்திற்கு ஏதுவாம். சில ஆசனங்கள் பிராணாயாமாதி காமாதி அங்கங்களுக்குச் சாதகங்களாயிருக்கின்றன. சித்தாசனம் சமாதிகாலத்திலாகிறது. ஆதலால் இது அதிக சிரோஷ்டமானது. இதனையே வஜ்ஜிராஸன மென்றும் முத்தாஸன மென்றும் குப்தாஸனமென்றும் கூறுவர்.

463. ஆசனசித்தியின் பிறகு பிராணபாமமும் செய்யவேண்டியது. அந்தப் பிராணபாமம் அநேகவிதம். அங்கனமாயினும் அதன் லக்ஷணம் அருக்கமாய்ச் சொல்லப்படுகின்றது:—

மூக்கின் இடது துவாரத்தின் வழியாய் இடையென்னும் நாடியால் வாயுவைப் பூரிக்கவேண்டும். இது பூரகம் எனப்படும்.

2. மூக்கின் வலது துவாரத்தால் காற்றை விடவேண்டும். இது ரேசக மெனப்படும்.

3. சுழுமுனையால் காற்றை யடக்கவேண்டும். இது தும்பக மெனப்படும்.

இவ்வாற்றால் பூரக ரேசக சும்பகங்களுக்குப் பிராணாயாமமென்று பெயர். அந்தப் பிராணாயாமம் இருவகைத்து. (1) ஒன்று அகர்ப்பம். (2) மறறென்று ஸகர்ப்பம்.

1. பிரணவோச்சாரணமின்றிச் செய்யும் பிராணாயாமம் அகர்ப்பமெனப்படும்.

2. பிரணவோச்சாரணத்தோடுகூடிய பிராணாயாமம் ஸகர்ப்ப மெனப்படும்.

464. 1. விஷயங்களினின்றும் சகல இந்திரியங்களையும் தகைப்பது பிரத்தியாகார மெனப்படும்.

2. அந்தராயமி (இடையி)ன்றி அந்தக்கரணம் நிலைததல தாரணை யெனப்படும்.

3. அந்தராயத்தோடுகூடிய அத்துவிதியவஸ்துவினிற் செல்லும் அந்தக்கரணத்தின் பிரவாகத்திற்குத தீயானமென்று பெயர்.

465. எழுந்த சம்ஸ்காரங்களின் திரஸ்காரமும் அடங்கிய ஸம்ஸ்காரங்களின் பிரகடமுமுண்டாய் அந்தக்கரணம் ஏகாகிரமாய்ப் பரிணமிததல் சமாதீ யெனப்படும். அசசமாதி இருவகையாம். (1) ஒன்று ஸவிகற்பசமாதி. (2) மற்றொன்று நீர்விகற்பசமாதி.

1. ஞாதா ஞான ஞேயரூப திரிபுடி விளக்கத்தோடுகூடிய அத்துவிதியப் பிரஹ்மததிலுள்ள அந்தக்கரணவிருத்தியின் நிலைமை ஸவிகற்பசமாதி யெனப்படுகின்றது. அந்த ஸவிகற்பம் இருவகைததாம்:—(1) ஒன்று சப்தாநுவித்தம். (2) மறறென்று சப்தாநுவித்தம்.

(1) அகம்பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் சப்தத்தோடு அதுவித்தம், அதாவது கூடியது சப்தாநுவித்த சமாதியாம்

(2) சப்தத்தோடுகூடாதது சப்தாநுவித்தசமாதியாம்.

2 திரிபுடித்தோற்றமில்லாத அகண்டப் பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்கரண விருத்தியின் நிலைமைக்கு நிர்விகற்பசமாதி யென்று பெயர்.

இவ்விதத்தால் ஸவிகற்ப நிர்விகற்ப ரூபத்தால் சமாதி இருவகையாகிறது. அவற்றுள், (1) ஸவிகற்பசமாதி காதனமாம். (2) 'நிர்விகற்பசமாதி' பலமாம்.

1. சாதனரூப ஸவிகற்பசமாதியில் திரிபுடிரூபத்துவைதம் பிரதீதியாகிறது. அங்ஙனமாயினும் அநதத்துவைதம் பிரஹ்மரூபமாகப் பிரதீதியாகிறது, மண் விகாரத்தை மண்ரூபமாக அறிதலால் விவேகிகு மண்ணின் விகாரமான கடாதிகளும் பிரதீதியாகின்றன. ஆனால் மண்ரூபமாகவே பிரதீதியாகின்றன. 'அதுபோல் ஸவிகற்பசமாதியில் திரிபுடித்துவைதம் பிரஹ்மரூபமாகவே பிரதீதியாகிறது.

2. நிர்விகற்பசமாதியிலும் ஸவிகற்பசமாதியிற் போல் திரிபுடியாகிய துவைதமிருந்தாலும் அது பிரதீதியாகிறதில்லை. அது ஜலத்தில் உப்பைக் கரைத்தால் உப்பு இருந்தும் நேத்திரததுக்கு அது முற்றும் பிரதீதியாகாதது போலாம்.

இவ்விதத்தால் ஸவிகற்ப நிர்விகற்ப சமாதிகளுக்கு இப்பேதஞ் சித்தித்தது:—

1. ஸவிகற்பசமாதியில் பிரஹ்மரூபமாகத் துவைதம் பிரதீதியாதல்.
2. நிர்விகற்பசமாதியில் திரிபுடியாகிய துவைதம் பிரதீதியாகாமை.

466. சுழுத்திக்கும் நிர்விகற்பசமாதிக்கும் பேதம்.

அவ்வாறே சுழுத்திக்கும் நிர்விகற்ப சமாதிகளும் இது பேதமாம்:—

1. சுழுத்தியில் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி பிரஹ்மாகாரமாகிறதில்லை.
2. நிர்விகற்பசமாதியில் பிரஹ்மகாரமான அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி இருக்கிறது; அதன் அபாவமில்லை.

இவ்விதத்தால்,

1. சுழுத்தியில் விருத்தியோடு கூடிய அந்தக்கரணத்தின் அபாவமுண்டாகிறது.

2. நிர்விகற்பசமாதியில் விருத்தியோடு கூடிய * அந்தக்கரணமிருந்தும் அது பிரதீதியாகிறதில்லை.

* சமாதியில் அந்தக்கரணம் இல்லையாயின், யோகியின் தேகம் தூங்குவோனைப் போல விழவேண்டும்; விழுகிறதில்லை. ஆதலால் சமாதியில் அந்தக்கரணமுண்டென்றறியவேண்டியது.

நிர்விகற்பசமாதியில் அந்தக்காணத்தின் எந்தப் பிரஹ்மாகார விருத்தி யுண்டாகிறதோ, அதற்கு ஏது சனிகற்பசமாதியின் அப்பியாஸமாம். ஆத லால் சாதனரூப எட்டங்கங்களில் ஸனிகற்பசமாதி எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. நிர்விகற்பசமாதி பயனாம்.

467. நிர்விகற்பசமாதி இருவகைத்தெனல்.

அந் நிர்விகற்பசமாதியும் இருவகைத்தாம்:—(1) ஒன்று அத்துவைத பாவனரூபம். (2) மற்றொன்று அத்துவைதாவஸ்தானரூபம்.

1. அத்துவைதப் பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்காணத்தின் அஞ்ஞாதவிரு த்தியோடு கூடியதாயின் அது அத்துவைதபாவனரூப நிர்விகற்பசமாதீ யெனப் படும்.

2. இந்தச் சமாதியில் அப்பியாசம் அதிகமாவதனால் பிரஹ்மாகார விருத்தி யும் சாந்தமாய் விடுகிறது. ஆதலால் விருத்தியிலலாததான நிர்விகற்பசமாதி அத்துவைதாவஸ்தானரூபநிர்விகற்பசமாதீ யெனப்படும்.

எப்படிச் காய்ச்சின இரும்பின்பேரில் விடப்பட்ட ஜலத்திலலை அவ் விரும்பிலேயே பிரவேசிக்கிறதோ அப்படி அத்துவைதபாவனரூபசமாதியின் திடமான அப்பியாஸத்தால் அத்தியந்தப்பிராசமான பிரஹ்மத்தில் விருத்தி யுண்டாகிறது. * "அது † அத்துவைத அவஸ்தானரூப நிர்விகற்பசமாதிகுச் சாதனமாயிருக்கிறது.

468. அத்துவைத அவஸ்தானரூபசமாதிக் கும் சுழுத்திக்கும் பேதம்.

அத்துவைத அவஸ்தானவடிவசமாதிக் கும் சுழுத்திக் கும் இவ்வளவு பேத முண்டு:—

1. சுழுத்தியில் விருத்தி அஞ்ஞாதத்தில் லயமாகிறது.

2. அதவைத அவஸ்தானரூபசமாதியில் விருத்தி பிரஹ்மப்பிரகாசத்தில் லயமாகிறது.

* ஆதலால் அந்த அதவைதபாவனைவடிவசமாதி.

† இந்த அதவைதாவஸ்தானவடிவ நிர்விகற்பசமாதியே ஞானத்தின் ஏழாவது பூமிநைவடிவ யோகத்தின் பரம அவதியாம்.

‡ இங்கு இது இரகசியமாம்:—முற்கூறிய சமாதியில் இராஜத தாமதகுணங்கள் அடியோடு நீங்குதலால் ஆவிற்பவித்த சுத்தசத்துவகுணவடிவ உபாதானத்திலேயே விரு த்தியின் லயம் சம்பவிக் கிறது; நிர்விகாரப் பிரஹ்மப்பிரகாசத்தில் இல்லை.

1. சுமுத்தியின் ஆனந்தம் அஞ்ஞானவிருதமாயிருக்கிறது.
2. சமாதியில் ஆவரணமில்லாத பிரஹ்மானந்தம் விளங்குகிறது.

469. நிர்விகற்பசமாதியின் லயம், விசேஷபம், கஷாயம், ரஸாஸ்வாதம் என்னும் நான்கு விக்கினங்கள் 469—472.

ஆனால் நிர்விகற்பசமாதியில் நான்கு விக்கினங்க ளிருக்கின்றன. அவற் றை நீக்கும்பொருட்டு அவற்றின் சொரூபத்தைச் சொல்லுகிறேன் :—
1. லயம், 2. விசேஷபம், 3. கஷாயம், 4. ரஸாஸ்வாதம் என விக்கினங்கள் நான்காம்.

1. ஆலஸ்யத்தினாலாவது (சோம்பலினாலாவது) நித்திரையினாலாவது விருத்தியில்லாமலிருத்தற்கு லய மென்று பெயர். அந்த லயத்தால் சுமுத்திக்குச் சமமானமான அவஸ்தை யுண்டாகின்றது. பிரஹ்மானந்தம் விளங்குகிற நிலை. ஆதலால் நித்திரை ஆலஸ்யமுதலிய நிமித்தங்களால் எப்போது விருத்தி தனது உபாதானமான அநதக்கரணத்தில் லயமாகிறதோ, அப்போது யோகி சாவதானப்பட்டு நித்திரை முதலியவற்றைத் தகைந்து விருத்தியை எழுப்பவேண்டியது. இவ்வாறு லயரூபவிககினத்துக்கு வீரோதியான நித்திரை ஆலஸ்யங்களின் நிரோதததோடுகூடிய விருத்தியின் பிரவாகவடிவ ஜாகரணம் (விழிப்பு) எதுவோ அது கௌடபாதாசாரியாற் * சீத்தசம்போதன மெனப்படுகின்றது.

470. 2. விசேஷபத்தின் அந்ததம் இதுவாம்:—பூனை முதலியவைகளின் பயத்தால் சிட்டுக்குருவிகள் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்கின்றன. அப்போது பயக்கிலேசங்களுக்குக் கிரகத்திற்குள் தற்காலம் இடம் காணப்படுகிற

காய்த இரும்பில் நீர்த்துளி லயமாதலின் திருஷ்டாந்தம் சொல்லப்பட்டது. அங்கும், விசாரதிருஷ்டியினால் பிருதிவியின் சாரியமான இரும்பில் நீர்த்துளி லயமாகிறதில்லை. ஜலத்திற்கு உபாதானமான அககினிமாத்திரத்தில் நீர்த்துளி லயமாகிறது. அதற்குக் காய்ச்சிய இரும்பில் உபசாரம் (சொல்லுதல்) உண்டாகிறது அங்ஙனமாயினும், பிரஹ்மப் பிரகாசத்தின் விளக்கவடிவ நிமித்தத்தால் விருத்தியின் லயமுண்டாயிருக்கிறது. ஆதலால் உபசாரத்தினால் பிரஹ்மப் பிரகாசத்தில் லயம் சொல்லப்படுகிறது.

ஆல்லது, அந்தச் சமாதியுடைய பிரஹ்மவித்துவரிஷ்டனது திருஷ்டியினால் குண முதலியன தோற்றுகிறதில்லை ; ஆனால் சுத்தப்பிரஹ்மம தோற்றுகிறது அங்கு அந்த (பிரஹ்மவிவர்த்த) விருத்தி (திருஷ்டி) யின் அபாவமுண்டாயிற்று இதனாலும் பிரஹ்மப் பிரகாசத்தில் விருத்தியின் லயம் சொல்லப்படுகிறது.

* இவ்வர்த்தம் கௌடபாதாசாரியாற் செய்யப்பட்ட மாண்டேக்கிய உபநிஷத்தின் காரிணியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஆதலால் மறுபடியும் வெளியே வந்து பயத்தை அல்லது மாணாபு அங்கத்தையடைகின்றன. அதுபோல் அநாதம்பதார்த்தங்களைத் துக்கவேறு வெள அறிந்து அத்துவைதாரந்தத்தை விஷயமாக்குவதற்காக அந்தர்முகமாகிய விருத்தி அங்கு விருத்திக்கு விஷயமாகிய சேதனம் அதிசூக்ஷ்மமாகியிருத்தலால் கொஞ்சகாலம் விருத்தி நிலைத்தவின்றி உடனே சேதனஸ்வரூப நந்தத்தின் லாபமுண்டாகிறதில்லை. அதனால் விருத்தி பகர்முகமாய்விடுகிறது. இவ்வாறு பகர்முகமாய் விருத்திக்கு விசேஷமென்று பெயர். அந்த விருத்தியின் ஸ்திரத்தன்மையின்றிச் சொரூபானந்தம் அடையப்படுகிறதில்லை. ஆதலால் அந்தர்முகவிருத்தி புண்டானாலும் எவ்வளவுகாலம் விருத்தி பிரஹ்மாகாமாகவிலையோ அவ்வளவுகாலம் பாஹிய பதார்த்தங்களில் தோஷபாவனையால் விருத்தியை யோகி பகர்முகமாகவிடுகிறதில்லை ஆனால் விருத்தியின் அந்தர்முகத்தன்மையினையே நிறுததுவன்.

விசேஷபரூப விககினததுக்கு விரோதிபான யோகியின் பிரயத்தனத்தைக் கௌடபாதாசாரியர் சுமமென்று கூறியிருக்கிறார்.

471. 3. ராகாதிகேதாஷததினைக் கஷாயமென்பர். ராகாதிகேதாஷங்கள் இருவகையாம்:—(1) பாஹிபம், (2) மறனோன்று ஆநதரமாம்.

(1) எவற்றிற்கு (எவ்விராகாதிகட்கு) புத்திரன் ஸ்திரீ தனாகி விஷயங்கள் இருப்பனவாகின்றனவோ, அவை பாஹியமாம்.

(2) சென்றகாலத்தின் அல்லது வருங்காலத்தின் சிந்தனவடிவ மனோராச்சியம் ஆந்தரமெனப்படும்.

இவ்விருவகை ராகாதிகளும் சமாதியிற் பிரவிருத்தித்த யோகியினிடத்துச் சம்பவியா. ஏனெனின,

சித்தத்திற்கு ஐந்து பூமிகைகளுண்டு:—(1) கேஷபம், (2) முடத்துவம், (3) விசேஷபம், (4) ஏகாக்கிரததுவம், (5) நிரோதபூமிகை என்பனவாம். அவைகளில்,

(1) * உலகவாசனை. † தேகவாசனை, ‡ சாஸ்திரவாசனை என்றல் முதலிய ரஜோகுணத்தின் பரிணாமங்களாகிய திட அநாதம் வாசனையை கேஷபமென்பர்.

* “என்னை உலகம் நிரதிக்கலாகாது. எல்லோரும் என்னைத் துதிக்கவேண்டும்” என்னும் ஆக்கிரகத்தின் திடசம்ஸ்காரத்திற்கு உலகவாசனையென்று பெயர்.

† “ஸ்தூலகுக்ஷம் தேகங்களின் ரோகாதிரூப அல்லது பாபரூப மலங்களை, ஓளவதாதிகளாலாவது அல்லது தீராதபாததிரையினாலாவது அடியோடு நீக்குவேன் அன்றியும், அவற்றின்கண் புஷ்டி அழகு முதலியவடிவ அல்லது புண்ணியவடிவ குணத்தைச் சம்பாதிப்பேன்” என்னும் ஆக்கிரகத்தின் திடசம்ஸ்காரம் தேகவாசனையாம்.

‡ “சாலசாஸ்திரங்களின் பாடத்தைப்பாவது அர்த்தத்தைப்பாவது அல்லது அந்த அந்தச் சாஸ்திரத்திற்குரிய ஆசாணத்தை (நடைபை) யாவது யான் தரிப்பேன்” என்னும் ஆக்கிரகத்தின் திடசம்ஸ்காரம் சாஸ்திரவாசனையாம்.

(2) நித்திரை ஆலஸ்யமுதலிய தமோகுண பரிணாமங்களை ழுடத்தன்மை என்பர்.

(3) தியானத்திற் பிரவிருத்தித்த சித்தம் ஒருகாலத்தில் வெளியே செல்லுவதனை விக்ஷேபமென்பர்.

(4) அந்தக்கரணத்தின் அநீத (சென்ற) பரிணாமமும் வர்த்தமான பரிணாமமும் சமானாகாரமாதலை ஏகாக்கிரத்தன்மையென்பர்.

இந்த ஏகாக்கிரத்தன்மையின் லக்ஷணம் யோகசூத்திரத்தில் பதஞ்சலிபகவானால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதன் தாற்பரியம் இதுவாம்:—சமாதிகாலத்தில் யோகியின் அந்தக்கரணத்தில் ஏகாக்கிரததன்மை புண்டாகிறது. அந்த ஏகாக்கிரததன்மை விருத்தியின் அபாவரூபமன்று. ஆனால் சமாதிகாலத்திலுண்டாம் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமங்களெல்லாம் பிரஹ்மத்தையே விஷயமாக்குகின்றன. ஆதலால் அந்தக்கரணத்தின் அநீதபரிணாமமும் வர்த்தமான பரிணாமமும் கேவலம் பிரஹ்மாகாரமாதலால் சமானாகாரமாகின்றன.

(5) இந்த ஏகாக்கிரததன்மையின் பெருக்கத்தை நிரோதமென்பர்.

இவ்வைந்து பூரிசைகளும் அந்தக்கரணத்தினவாம். பூமிகையென்பது அவஸ்தையாம்.

இவ்வைந்து பூமிகைகளோடுகூடிய அந்தக்கரணத்துக்கு முறையே க்ஷிப்தம், மூடம், விக்ஷிப்தம், ஏகாக்ஷிம, நிருத்தம் என்றும் பெயராம். அவற்றில் (1—2) க்ஷிப்த ழுட அந்தக்கரணங்களுக்கோ சமாதியில் அதிகாரமில்லை. (3) விக்ஷிப்த அந்தக்கரணத்துக்கு அதிகாரமுண்டு. (4—5) ஏகாக்கிர நிருத்த அந்தக்கரணங்கள் சமாதிகாலத்தில் உண்டாகின்றன.

இது யோகசாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ராகாதி தோஷாதேதோடுகூடிய அந்தக்கரணம் க்ஷிப்தமாகவே இருக்கிறது. அந்த க்ஷிப்த அந்தக்கரணத்துக்கு யோகத்தில் அதிகாரமில்லை. ஆகையால் ராகாதி தோஷரூப கஷாயம் சமாதிகு * விக்ஷிப்தமென்று சொல்வது பொருந்தாது.

* எந்தப்புருஷனுக்கு இராஜனிடத்தப் போகும் அதிகாரமிருக்கிறதோ, அவனை வாயிலகரீப்பவன் தடுத்தான் என்பது பொருந்தும் என்கது அங்குப் போவதற்கே அதிகாரமில்லையோ அவனை வாயிலகரீப்பவன் தடுத்தான் என்பது பொருந்தாது. அங்ஙனமே, க்ஷிப்த அந்தக்கரணத்திற்குச் சமாதியில் அதிகாரமுண்டாயின் அதற்கு ராகாதி தோஷவடிவ கஷாயம் சமாதியின் விக்ஷிப்தமாகும். ஏதனால் அந்த க்ஷிப்த அந்தக்கரணத்திற்குச் சமாதியில் அதிகாரமில்லையோ அதனால் அதற்கு ராகாதி தோஷ வடிவ கஷாயம் சமாதியின் விக்ஷிப்தமாகும் என்று இவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாது.

அங்ஙனமாயினும் இது சமாதானமாம்:—பாஹியமாகவாவது ஆந்தரமாக வாவதிருக்கும் *ராகாதிகள் சுழிப்த அந்தக்கரணத்திலேயே புண்டாகின்றன. அந்த அந்தக்கரணத்துக்கு அதிகாரமுமில்லை. ஆயினும் அநேக ஜன்மங்க ளில் முன் அநுபவிக்கப்பட்ட பாஹிய ஆந்தர ராகத்துவேஷங்கள் எவையோ அவற்றின் சூக்ஷ்மசம்ஸ்காரம் விசுழிப்தாதி அந்தக்கரணத்திலும் சம்பவிக் கும். ஆதலால் ராகத்துவேஷங்களுக்குக் கஷாயமென்று பெயரில்லை. ஆனால் ராகத்துவேஷாதிகளின் சம்ஸ்காரதத்துக்குக் + கஷாய மென்று பெயர். அந்தச் சமுஸ்காரம் அந்தக்கரணமிருக்கும்வரையில் நீங்குகிறதில்லை. ஆதலால் சமாதி காலத்திலும் அந்தக்கரணத்தி லிருக்கிறது. ஆனால் ராகத்துவேஷாதிகளின் உற்பூதசமுஸ்காரம் (புலப்பட்டவாசனை) சமாதிகு விரோதமாம். அநுற்பூதம் (புலப்படாதது) விரோதியன்று.

வெளியானதை உற்பூதம் என்பர்.

வெளியாகாததனை அநுற்பூதம் என்பர்.

சமாதியில் பிரவிருத்தித்த யோகிக்கு ராகத்துவேஷங்களினது சம்ஸ்கா ரங்களின் வெளிப்படுதன்மையுண்டாமாயின் விஷயங்களில் தோஷதிருஷ்டி யால் அதனை அழுத்திவிடவேண்டியது.

விசுஷபத்துக்கும் கஷாயத்துக்கும் இது பேதமாம்:—

(1) பாஹிய விஷயாகார விருத்திக்கு விசுஷபமென்று பெயர்.

* இங்கு இது பிரக்கிரியையாம்:—1. உத்தியுக்தம், 2 ஆசைவடிவினது, 3.வாசனை வடிவினது என்னும் பேதத்தால் ராகமுதலியன மூவகைத்தாம்.

1. பாசியப்பிரவிருத்திக்கு ஏதுவான ராகாதிகள் உத்தியுக்த மெனப்படுகின்றன. அவற்றையே பாஹியராகாதிகள் என்பர்.

2. மனோராஜ்ஜியவடிவ ராகாதிகள் ஆசைவடிவின் வெனப்படுகின்றன. அவற் றையே ஆந்தரராகாதிகளென்றும் கூறுவர்.

3. ஜன்மாந்தரத்தில் முன் அநுபவிக்கப்பட்ட ராகாதிகளின் சம்ஸ்காரங்கள் வாசனைவடிவினவாம். அவற்றில் வாசனைவடிவம் உற்புத்த அநுற்புத்த பேதத்தால் இருவகையாம்.

இவ்வர்த்ததை ஜீவன்முக்திவீவேசமென்னும் நூலில் வித்தியாசணியசுவாமிகள் முதியிருக்கின்றனா.

+ இதில் இது திருஷ்டாந்தமாம்:—இராஜாவைச் சந்திக்க வீட்டினின்றும் புறப் பட்ட ஓர் தனிகளை இராஜத்துவாரத்தில் விழித்திருக்கும் துவாரபாலகன் (வாயில்காப் பவன்) தடுத்துவிடுவதுபோலச் சகல விஷயங்களினின்றும் உபாதியடைந்து நிர்விசற்ப சமாதியின் ஆனந்தத்தின்பொருட்டு அந்நர்முகமாகிய யோகியின் மனதை இடையில் (சமாதியாந்தம் கிடைத்தற்குமுன்) உற்பூத ராகாதிகளின் சம்ஸ்காரவடிவ கஷாயம் தடு த்து விடுகிறது. ஆதலால் அதுசமாதியின் விக்கினமாம்.

(2) யோகியின் பிரயத்தனத்தினால் எங்கு விருத்தி அந்தர்முகமாகியும் ரகாதிகளின் உற்பூத சமுஸ்காரத்தால் அந்தர்முகமான விருத்தியும் தகையப் பட்டுப் பிரஹ்மத்தை விஷயஞ்செய்கிறதில்லையோ அவ்விருத்தியினைக் கஷாய மென்பர். விஷயத்தில் தோஷத்தைப் பார்த்தலோடுகூடிய யோகியின் பிரயத் தனத்தினால் கஷாயவிக்கினம் நிவிருத்தியாகிறது.

472. 4. ரஸாஸ்வாதத்தின் பொருள் இதுவாம்:—யோகிக்குப் பரமமானந்தத்தின் அநுபவமுண்டாகிறது. விசேஷபருப துக்கத்தின் நிவிருத்தி யின் அநுபவ முண்டாகிறது. சிலவிடத்துத் துக்கநிவிருத்தியினாலும் ஆனந்த முண்டாகிறது.

எங்ஙனம்:—சுமையைத் தூக்கும் புருஷனுக்குச் சுமையை இறக்குவதி னால் ஆனந்த முண்டாகிறது. அங்குண்டான ஆனந்தத்தில் வேறு விஷயம் காரணமன்று; சுமையாலுண்டான துக்கத்தின் நிவிருத்தியினால் “எனக்கு ஆனந்தமுண்டாயிருக்கிறது” என்று சொல்லுகிறான். ஆதலால் துக்கநிவிருத்தி யும் ஆனந்தத்துக்கு ஏதுவாம். அதுபோல் யோகிக்குச் சமாதியில் விசேஷ பத்தாலுண்டான துக்கநிவிருத்தியினால் எந்த ஆனந்த முண்டாகிறதோ அதன் அநுபவத்துக்கு ரஸாஸ்வாதமென்று பெயர்.

இவ்வநுபவத்தினாலேயே யோகி திருப்தி யடைந்துவிட்டால் சகலமான உபாதிகளும்ற்றப் பிரஹ்மானந்தாகாரவிருத்தி அவனுக்குண்டாகாமையால் அதன் அநுபவம் சமாதியில் உண்டாகாது. ஆதலால் துக்க நிவிருத்தியாலுண் டாகும் ஆனந்தத்தின் அநுபவரூப ரஸாஸ்வாதமும் சமாதியில் விக்கினமாகும்.

இச்சித்த பதார்த்தத்தின் அடைவின்றியும் விரோதியின் நிவிருத்தியால் ஆனந்த முண்டாகிறதென்பதற்கு வேறு திருஷ்டாந்தம்:—பூமியிற் புதையலிருக் கிறது. அது பொல்லாத விஷ சர்ப்பத்தால் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதையலை எடுப்பதற்கு முன்னும் அதை யடைவதற்குத் தடையாயிருந்த சர்ப்பத்தை யொழிப்பதினாலானந்தமுண்டாகிறது. அங்குச் சாப்பநிவிருத்தியாலுண்டான ஆனந்தத்தில் ஒருவன் திருப்தியடைந்து, புதைபலேடுக்கும் முயற்சியை விட்டுவிட்டால் புதையல் கிடைத்தலாலுண்டாகும் பாமானந்த முண்டாகாது. அதுபோல் அத்துவைதப்பிரஹ்மரூபம் புதையல். தேகாதியநாதமபதார்த்தங் களின் பிரதிதிருப விசேஷம் சர்ப்பம். விசேஷபருப சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி யால் உண்டாகும் அவானந்த ஆனந்தரூபஸத்தின் அநுபவம் ஆஸ்வாதனம். அது புதைபல்வடிவ அத்துவைதப் பிரஹ்மத்தை யடைவதாலுண்டாகும் பாமானந்தத்தின் அடைவிற்குத் தடையாயிருத்தலால் விக்கினமெனப்படுகிறது.

அல்லது ரஸாஸ்வாதத்திற்கு இது வேறு பொருளாம்:— ஸவிகற்ப சமாதிக் குப்பின் நிர்விகற்பச்சமாதியுண்டாகிறது. சவிகற்பசமாதியில் திரிபுடி பிரதிதியாகிறது. ஆதலால் சவிகற்பசமாதியின் ஆநந்தம் திருப்புடிருப உபாதிசக்திமா யிருத்தலால் ஸோபாதிக மெனப்படுகிறது. நிர்விகற்பச்சமாதியில் திரிபுடி பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆகையால் நிர்விகற்பசமாதியில் நிருபாதிக (உபாதியில்லாத) ஆநந்த முண்டாகிறது. இவ்விதத்தால் சவிகற்பசமாதிக் குப் பின்னும் நிர்விகற்பசமாதியின் ஆரம்பத்திலும் சவிகற்பசமாதியின் சோபாதிகானந்தம் விடமுடியாது அனுபவிக்கப்படுகிறது. அது ரஸாஸ்வாத மெனப்படும. ஆதலால் அக்ஷேபவிருத்தியாலுண்டாகும் ஆநந்தத்தின் அனுபவம் அல்லது சவிகற்பசமாதியினது ஆநந்தத்தின் அனுபவம் ரஸாஸ்வாத மெனப்படும. அவ்விருவித ரஸாஸ்வாதங்களும் நிர்விகற்ப சமாதியின் பாமானந்தாநுபவத்துக்கு விரோதிகளாதலால் விக்கினங்க ளாகின்றன. ஆதலால் ரஸாஸ்வாதத்தையும் தள்ளவேண்டும்.

இவ்விதமாக நிர்விகற்பசமாதியில் நான்கு விக்கினங்க ளிருக்கின்றன. அந்நான்கு விக்கினங்களும் சமாதியின் ஆரம்பத்தி லுண்டாகின்றன.

473. ஞானிக்குப் பாஷியப்பிரவிருத்தி சம்பவியாதென்னும் ஆக்ஷேபத்தின் சமாப்தி.

ஆதலால் சாவதானமாப் நான்கு விக்கினங்களையும் தடுத்துச் சமாதியில் பாமானந்தத்தை விததுவான் அடைகிறான். அவனையே ஜீவன்முத்தனென்பர்.

இவ்விதத்தால் ஞானியின் சித்தம் நிராலம்பமாயிருக்கிறதில்லை. பிராரப்த பலத்தால் சமாதியினின்றும் எழுந்திருந்தாலும் அப்போதும் சமாதியில் அனுபவித்த பாமானந்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகிறது. ஆதலால் எழுந்த காலத்திலும் ஞானியின் சித்தம் நிராலம்பமாயில்லை.

போஜனாதிகளிலுண்டாகும் ஞானியின் பிரவிருத்தி கேவலம் பிராரப்தத்தால் லுண்டாகிறது. ஆனால் போஜனாதி வியவகாரங்களில் ஞானி துக மிருக்கிறதாக நினைத்துப் பிரவிருத்திக்கொள்ள. ஏனெனில் போஜனாதிகளிற் பிரவிருத்தியும் சமாதிசுகத்திற்கு விரோதியாம். போஜனாதி சரீரநிவாகப் பிரவிருத்தியே எவனுக்குத் துகருபமாய்ப் பிரதிதியாகிறதோ அவனுக்கு அதிகப் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதமாக அநேக ஆசாரியர்கள் இந்தப்பக்ஷத்தையே எழுதியிருக்கிறார்கள். ஜீவன்முத்தியின் ஆநந்தமும் பாஷிபப் பிரவிருத்தியி லுண்டாகிற

கில்லை. ஆனால் நிவிருத்தியிலுண்டாகிறது. ஆதலால் ஜீவன்முத்தியின் சுகத் தை யிச்சிக்கிற ஞானிக்குப் பாஹியப்பிரவிருத்தி யுண்டாகித்தில்லை.

(455-473-ல் நிகழ்ந்த ஆக்ஷேபத்தின் சமாதானம் 474-478)

474. ஞானி நிரங்குச (தடையற்றவ) னாயிருக்கிறான், பிராரப்தத்தால் வியவகாரம் சித்திக்கிறது எனல்.

அங்ஙனமாயினும் ஞானிகு நிவிருத்தியிலும் நியமமிருப்பதாகச் சொல்லுவது பொருந்தாது. ஏனெனில் நிவிருத்தியிலாவது பிரவிருத்தியிலாவது வேதத்தின் ஆளுநரூபவிதியோ ஞானிகளில்லை. ஞானிக்கு வியவகாரத்தில் நியமமில்லாமையால் ஞானி நிரங்குசன். அவன் வியவகாரம் பிராரப்தத்தால் உண்டாகிறது.

1. எந்த ஞானியின் பிராரப்தம் பிக்ஷாபோஜனமாதிரி பலத்திற்கு ஏதுவாகிறதோ அவனுக்குப் பிக்ஷாபோஜனமாதிரித்திற பிரவிருத்தி யுண்டாகிறது.

2. எவன் பிராரப்தம் அதிக போகததுக்கு ஏதுவாகிறதோ அவனுக்கு அதிகத்திலும் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறது.

எவன் பிராரப்தம் பிக்ஷாபோஜனமாதிரித்ததுக்கு ஹேதுவாகிறதோ அவனுக்குத்தான் ஞானமுண்டாகும். எவன் பிராரப்தம் அதிக வியவகாரத்துக்கு ஹேதுவாகிறதோ அவனுக்கு ஞான முண்டாகாது. ஆதலால் பிக்ஷாபோஜனவிதியை வியவகாரங்களைக் காட்டிலும் அதிக வியவகாரம் ஞானிகளுக்குண்டாகாது. எவனுக்கு அதிகப்பிரவிருத்தி யிருக்கிறதோ அவன் ஞானியல்லன் என்று ஒருவன் சொல்லுவானாயின்,

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், யாஞ்ஞவல்கியர் ஜனகாதிகள் ஞானிகளெனப்படுகிறார்கள். சபையில் ஜயமடைந்த தனத்தைச் சேர்க்கும் வியவகாரம் யாஞ்ஞவல்கியருக்கும் ராஜ்யபரிபாலன வியவகாரம் ஜனகருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அன்றியும், வாசிஷ்டகிரந்தத்தில் அனைகஞானிகளின் வியவகாரம் அநேகவிதமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் ஞானியின் பிரவிருத்தியிலாவது நிவிருத்தியிலாவது நியமமில்லை.

யாஞ்ஞவல்கியர் சபையில் ஜயமடைந்தபிறகு † விதவச்சநரியாசரூப நிவிருத்தியைத் தீர்த்தார். அன்றியும் பிரவிருத்தியில் அருவருப்புக்கு ஹேதுவான அனைகதோஷங்களையும் சொல்லியிருக்கிறார். அங்ஙனமாயினும், யாஞ்ஞ

* இப்போது இங்கிருந்து தூலாசிரியா முற்கூறிய ஞானிகளது நிவிருத்தியின் நியமத்தில் உண்டாகிய சங்கையின் சமாதானத்தைச் சொல்லுகின்றார்.

† இவ்வித்துவச்சநரியாசமுதலியவற்றின் லக்ஷணத்தை நாரதபரிவிராஜகோபநிஷத்து குதசங்கிதை முதலியவற்றிற் காண்க.

காரம் பேதப்படுகிறது. வியவகாரம் குறைவதால் ஜீவன்முக்தியின்சுகம் அதிகப்படுகிறது. வியவகாரம் அதிகரித்தால் ஜீவன்முக்தியின் சுகம் குறைகிறது:

475. ஞானிக்கு விதேகமோக்ஷத்தியாகமும் பரலோகத்தின் இச்சையுமுண்டாகிறதில்லை எனல்.

இதீழ் சிலர் ஓவ்வாறு * சங்கிக்கின்றனர்:—ஜீவன்முக்தியின் 'சுகத்தை விட்டுத் துச்சமான போகத்திற பிரவிருத்திக்கிறவன் விதேகமோக்ஷத்தையும விட்டு வைகுண்டாதி லோகங்களை யிச்சித்து அந்த லோகங்களுக்குப் போவான்.

அந்தச் சங்கை பொருந்தாது ஏனெனின்,

1. ஜீவன்முக்திசுகத்தின் தியாகமும் போகத்திற் பிரவிருத்தியும் ஞானியின் பிராரபத பலத்தால் சம்பவிக்கின்றன.

2. விதேகமோக்ஷத்தியாகமும் பரலோகமனமும் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின்,

1. ஞானியின் பிராணன் வெளியிற் போகிறதில்லை. ஆதலால் பரலோகமனம் சம்பவிக்கிறதில்லை.

2. விதேகமோக்ஷத்தியாகமும் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின், ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நிவிருத்தியாகிப் பிராரப்தபோகததுக்குப் பின் ஸ்தூல ரூக்ஷம் சரீராகாரமான அஞ்ஞானம் சேதனத்தில் லயமாதலை விதேகமோக்ஷமென்பர். அது அவசிய முண்டாகிறது. மூலாஞ்ஞானம் எஞ்சியிருந்தாலாவது நிவிருத்தியான அஞ்ஞானம் மறுபடியும் உண்டானாவது விதேகமோக்ஷம் சித்தியாது. அந்த மூலாஞ்ஞானததுக்கு விரோதியான ஞானமுண்டாகவே அஞ்ஞானம் மிஞ்சியிராது. பிரமாணத்தால் நாசமான அஞ்ஞானம் மறுபடியும் உண்டாகாது. ஆதலால் விதேகமோக்ஷத்தின் அபாவமுண்டாகாது.

3. விதேகமோக்ஷத்தியாகத்திலும் பரலோகமனத்திலும் ஞானியின் இச்சையு முண்டாகாது. ஏனெனின்,

(1) ஞானிக்கு இச்சை கேவலம் பிராரப்தத்தா லுண்டாகின்றது. எவ்வளவு சாமக்கிரிகளின்றிப் பிராரப்தபோக முண்டாகிறதோ, அவ்வளவு சாமக்கிரிகளைப் பிராரப்தம் உண்டாக்குகிறது. இச்சையின்றிப் போகமுண்டாகாது. ஆதலால் ஞானியினிச்சையும் பிராரப்தத்தின் பலனும்.

* இச்சங்கை துவைதவிவேகத்தில் வித்தியாண்யஸ்வாமிகனால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

விதேகமோக்ஷத்தியாகபரலோகேச்சையுண்டாகா. [பொருள்]

(2) அந்நியலோகத்திலாவது அல்லது இந்த லோகத்திலாவது அன்னிய லோகத்தின் சம்பந்தம் ஞானிக்குப் பிராரப்தத்தாலும் உண்டாகிறதில்லை யென்பது முன் இந்தத் தாங்கத்திலேயே பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஆகலால் ஞானிக்குப் பிராரப்தத்தால் விதேகமோக்ஷத்தியாகத்திலாவது அல்லது பரலோகமனத்திலாவது * இச்சை யுண்டாகிறதில்லை.

* துவைத விவேகத்தில்; முற்கூறிய சங்கைவடிவ தர்க்கத்தின் கர்த்தாவாகிய ஸ்ரீ வித்தியாரணிய சுவாமிகளுக்கு “மந்தப் பிராரப்தத்தால் போகமுதலியவற்றில் பிர விருத்தித்த ஞானிகளுக்கு விதேகமோக்ஷத்தின் திடாகத்திலும் பரலோகத்தின் கமனத்திலும் இச்சையுண்டாகும்” என்னும் அர்த்தத்தில் அபிப்பிராயமில்லை. ஆனால் பிர யத்தினமில்லாத ஞானிகளுக்கு இஷ்டப்படி நடத்தலுக்கு ஏதுவான போகாதிகளின் ஆசையை விடுவித்து ஸ்ரீ உன்முத்தியின் சுகத்தில் ஆசை யுண்டாக்குவதில் அபிப்பிராய மாம் ரோகத்தை யுண்டாகும் பதார்த்தத்தை யுண்ணும் புத்திரனுக்கு மிகக் இதத்தை விரும்பும் அவன் தாய் “அப்பா! நீ ஆரோக்கியத்தின் இச்சையைவிட்டுப் பார்த்தல் மாத்திரத்தில் அழகாயிருக்கும் இந்த ரோகமுடைய பதார்த்தங்களை விவேகமிழந்து புசிப்பாயானால், அப்போது வஞ்சகர்களாற் செய்ப்பட்ட விஷங்கலந்த இலட்டுகத்தைப் புசிக்கும் விருப்பால் நீ ஜீவித்திருக்கும் இச்சையையும் இழப்பாய்” என்று சொல்லுகிறான். இவ்வாறு சொல்லும் தாய்க்குப் புத்திரன் உயிரிழக்கலிலும் விஷங்கலந்த இலட்டு கத்தைப் புசிக்கவேண்டுமென்பதிலும் அபிப்பிராயமின்று ஆனால் தர்க்கத்தால் ரோகத் திற்கு ஏதுவான ரோகமுண்டாகும் பதார்த்தங்களைச் சாப்பிடும் ஆசையை நீக்கு தலிலும் ரோகமில்லாதிருந்ததில் ஆசையுண்டாகுதலிலும் தாற்பரியமாம்.

அதுபோல வித்தியாரணிய சுவாமிகளுக்கும் “விவேகத்தை விட்டு (உபேக்ஷித) மந்தப்பிராரப்தத்தின் பலத்தில் சகாயமாயுள்ள வாசனையினாலாவது அல்லது கேவல வாசனையினாலாவது விக்ஷேபத்திற்கு ஏதுவான காமாதிகளின் பரவசத்தனமைவடிவ பிரமாதத்தையடைந்த ஞானிகளுக்கு ஸ்ரீ உன்முத்தியிவடிவ ஸ்ரீ உன்நதை விடுகலிலும் பரலோ கத்தின் போகத்திலும் இச்சையுண்டாகும்” என்னும் அர்த்தத்தில் அபிப்பிராயமன்று. ஆனால் அரிஷ்டத்தைச் சர்ப்பாதித்கல்வடிவ தாகததால் அவனுக்கு இஷ்டப்படி நடத் தல்வடிவ ரோகத்திற்கு ஏதுவான போகத்திற் பிரவிருத்தித்தல் ஒழிந்தது ஸ்ரீ உன்முக்கியின் விலக்ஷணசகவடிவ ஆரோக்கியத்தில் ஆசையுடையவனாகுதலில் அபிப்பிராயமாம்.

அன்றியும், திடஞானமுடையவன் மோக்ஷத்தின் இச்சையிலலாதவனாயிருந்தாலும் முகதனாகின்றான் எனனும் அர்த்தத்தில் பாஷியகாரர் வசனம் பிரமாணமாம்:—“அந் ஞானிக்குத் தேகத்தில் ஆதமபுத்தியிருப்பதுபோல எவனுக்குத் தேகத்தில் ஆக்மஞானத் தைக் கெடுக்கும் ஞானம் பிரஹ்மத்திற்கு வேறாகாத ஆத்மாவில் உண்டாகிறதோ, அவன் விருக்ஷத்தினின்றும் நழுவிய கையையுடைய நானைப்போல இச்சையாதிருந்தும் முகத னாகின்றான்”

சொப்பனத்தினின்று விழித்த புருஷனுக்குச் சொப்பனப்பிராந்தியின் நீக்கத்தை விடுதலினும் சொப்பனத்திலுள்ள பரலோகத்திற் செல்லுதலிலும் இச்சை சம்பவியாததுபோல ஞானிக்குப் பந்தப்பிராந்தியினீகமாகிய விதேகமோக்ஷத்தை விடுதலிலும் சொர்க்கமுதலிய பரலோகத்திற் செல்லுதலிலும் இச்சை சம்பவியாது.

476. ஞானிக்கு மந்தப்பிராரப்தத்தால் ஜீவன்முக்தி சுகத்தின் விரோதியான பிரவிருத்தியுண்டாதல்.

ஜீவன்முக்திசுகத்துக்கு விரோதியான வர்த்தமான சரீரத்திலுள்ள அதிகப் பாகத்தின் இச்சையோ பிக்ஷாபோஜனாதிகளிற்போல் ஜனகாதிகளுக்குச் சம்பவிக்கிறது.

இருதவிடத்தில் இது இரகசியமாம்:—ஞானியின் பாஹிபப்பிரவிருத்தி ஜீவன்முக்திக்கு விரோதிபன்று ஆனால் ஜீவன்முக்தியின் விலக்ஷணசுகத்துக்கு விரோதிபாம். ஏனெனின், ஆகமா நித்தியமுக்தமாம்; அவித்தை பிணை அதற்குப் பந்தம் பிரதிபாகிறது எந்தக்காலத்தில ஞான முண்டாகிறதோ அந்தக்காலத்திலேயே அவித்தையாலுண்டான பந்தப்பிராமம் நிவிருத்தியாகிறது ஞானமுண்டானபின் பந்தப்பிராந்தி யுண்டாகிறதில்லை. சரீரத்தோடு கூடியிருப்பவனுக்கு பந்தப்பிராந்தி இல்லாமையே ஜீவன்முக்திபென்று சொல்லப்படும். தேகாதிகளின் பிரவிருத்தியிலும் நிவிருத்தியிலும் ஞானிக்கு ஆத்மாவின்னிடத்தில் பந்தப்பிராந்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பாஹிபப்பிரவிருத்தியாலும் ஜீவன்முக்தி நிவிருத்தியாகிறதில்லை. அங்மனமாரினும் பாஹிபப்பிரவிருத்தியில் ஜீவன்முக்தனுக்கு விலக்ஷணசுக முண்டாகிறதில்லை ஏகாக்கிரததன்மைவடிவ அந்தக்காரணபரிணாமதகிறை சுகமுண்டாகிறது. அந்த ஏகாக்கிரததன்மையாகிய பரிணாமம் பாஹிபவிருத்தியிலுண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதமாகப் பிராரபதபேதத்தால் ஞானிகளின் விபவகாரம் அநேகவிதமாயிருக்கிறது. ஆனால் எவனுடைய பிராரபதம் அதிகப் பிரவிருத்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறதோ அவனுடையது * மந்தப்பிராரப்த மெனப்படுகிறது. ஏனெனின் அதிகப்பிரவிருத்தி ஏகாக்கிரததன்மைக்கு விரோதியாயிருக்கிறது. ஏகாக்கிரததன்மையினறி நிருபாதிகாரந்தம் பிரதிதியாகிறதில்லை. இது சமாதிநிருபணத்தில் சொல்லப்படாதிருக்கிறது.

* சகலப்பிருதிவியின் இராஜஜிபத்தைபுமடைந்த புருஷனுக்கு வியாதிக்குக் காரணமான பிராரப்தகர்மம் விரோதியாயிருத்தலால் மந்தமெனப்படுகின்றது. அதுபோல அவித்தையும் அதன் காரியமுமாகிய சத்துருக்கலைச் சங்கரித்துப் பிரஹ்மத்தின் தன்மையையடைந்த ஞானிக்கு அதிகப்பிரவிருத்திகளுக்க காரணமான பிராரப்தம் ஏகாக்கிரததன்மைக்கு விரோதியாயிருத்தலால் மந்தமெனப்படுகிறது.

இங்கு மந்தமென்னும் பதத்திற்குத் தாழ்ந்ததென்பது பொருளாம். சிதைந்ததென்பது பொருளன்று ஏனெனின் முற்கூறிய அரகன தளர்ந்த பிராரத்தத்தாற்றேன்றிய அல்லது கஷ்டசாத்திபமான ரோகத்தினை மருதுமுதலிய பிரயத்தினத்தால் நிவிருத்தி செய்கிறான் ஆனால் தீவிரதரபிராரப்தத்தாற்றேன்றிய அசாதகிய ரோகத்தினை நிவர்த்தித்தல் அவனாற கூடாததாம். அதுபோலச் சிதைந்த பிராரத்தத்தின் பயன்வடிவப் பிரவிருத்தியினையோ ஞானி ஜீவன்முக்தியினது சுகத்தின்பொருட்டு வாசனையை (ராகத்துவேஷத்தினை) நீக்குதலாகிய பிரயத்தினத்தால் நீக்குகிறான்; ஆனால் தீவிரதரபிராரப்தத்தின் பயன்வடிவப் பிரவிருத்தியானது அதனால் நீக்கக்கூடாததாயிருக்கிறது இவ்வாறு விவஸ்தையைச் செய்யப் பிராரப்தமும் புருஷகாரமுமாகிய இரண்டும் பயனுடைபுனலாம். ஆதலால் அதிகப் பிரவிருத்திகளுக்க காரணமான பிராரப்தம் சிதைந்ததன்று; ஆனால் தாழ்ந்ததாம். இதனால் அது மந்தமெனப்படுகின்றது.

477. ஞானியின் வியவகாரத்திற்கு நியமமில்லாமை. 477-478.

“ஞானிக்குச் சகல அநாத்மபதார்த்தங்களிலும் மித்தியாபுத்தியுண்டாகிறது. அவனுக்கு ராகமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரவிருத்தி சம்பவியாகு” என்று சூழன் சொல்லப்பட்டது. அச்சங்கையும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

எப்படித் தேகத்தில் மித்தியாபுத்தி ஞானிக்கு இருந்தாலும் தேகத்துக்கு அதுகூலமான பிக்ஷாதிகளில் கேவலம் பிராரப்தத்தால் பிரவிருத்தியுண்டாகிறதோ, அப்படியே எந்தஞானிக்கு அதிக போகத்தின்பொருட்டுப் பிராரப்த மிருக்கிறதோ அந்த ஞானிக்கு அதிகப்பிரவிருத்தியு முண்டாகிறது.

எப்படி வித்தையாடியின் வேடிக்கையை மித்தையென்றறிந்து அதைப் பார்க்க எல்லா ஜனங்களும் பிரவிருத்திக்கிறார்களோ, அப்படி ஸர்வபதார்த்தங்களிலும் ஞானிக்கு மித்தியாபுத்தியிருந்தும் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறது.

478. “எவனுக்கு எந்தப் பதார்த்தத்தில் தோஷமிருஷ்டியிருக்கிறதோ அவனுக்கு அந்தப்பதார்த்தத்தில் பிரவிருத்தியுண்டாகாது. ஞானிக்கு அநாத்மபதார்த்தத்தில் தோஷமிருஷ்டியிருக்கிறது. அவனுக்கு ராகமில்லை. ஆதலால் பிரவிருத்தியுண்டாகாது” என்று சொல்லும்படித் தில்,

அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், எந்த அபத்தியஞ் செய்வதால் ரோகியால் அந்வயவியதிரேகங்களால் தோஷமிருப்பதாக நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த அபத்தியஞ்செய்வதில் பிராரப்தத்தால் ரோகிக்குப் பிரவிருத்தியுண்டாகிறதுபோல், † பிராரப்தத்தால் ஞானிக்குச் சர்வவியவகாரங்

* முன் ஆறாவது தாங்கத்தின் 406-வது பிரசங்கத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

† இங்கு இது விவேகமாம்:—1. மந்தம், 2. தீவிரம், 3. தீவிரதாம் என்னும் பேதத்தால் பிராரப்தகர்மம் மூன்றுவகையாம்.

1. எதன் உபாதேய (கொளளத்தக்க) பலம் பிக்ஷயன்னத்தைப்போல அதிகப் பிரயத்தினத்தால் கிடைக்கிறதோ, எதன் அகஸ்மாததாகக்கிடைத்த ஹேய (தள்ளத்தக்க) பலம் செவ்வையாய்ச் சாதிக்கத்தக்க ரோகத்தினைப்போல அற்பப் பிரயத்தினத்தால் நிவிருத்தியாகிறதோ அப்படிப்பட்ட பிராரப்தம் மந்தப்பிராரப்த மெனப்படும்.

2. எதனது உபாதேயபலம் விருந்து அன்னத்தைப்போல அற்பப் பிரயத்தினத்தால் கிடைக்கின்றதோ, எதனது அகஸ்மாததாகக் கிடைத்த ஹேயபலம் கஷ்டத்தால் சாதிக்கத்தக்க பலத்தைப்போல அதிகப்பிரயத்தினத்தால் நிவிருத்தியாகிறதோ, இத்தன்மைய பிராரப்தம் தீவிரபிராரப்தமாம்.

3. எதனது உபாதேயபலம் ஆசனத்தில் (உட்கார்ந்திருக்குமிடத்தில்) கிடைத்த அன்னத்தினைப்போலப் பிரயத்தினமில்லாமல் தானே கிடைக்கிறதோ, எதனது பலாற் காரமாகக் கிடைத்த ஹேயபலம் ஏருதின் காயத்தைப்போல மாண்பரியந்த முயற்சியினாலும் நீங்காதோ இத்தன்மைய பிராரப்தமானது தீவிரதாபிராரப்தமாம்.

களிலும் பிரவிருத்தித்தல் தோஷதிருஷ்டியிருந்தும் சம்பவிக்கிறது. இவ்விதத் தால் ஞானியின் வியவகாரத்துக்கு * நியமமில்லை.

இவ்வாறு மந்தமும் தீவிரமுகிய பிராரப்தத்தின் பலம் பிரயத்தினத்தின் வசத்த தாம். அந்தப்பிரயத்தினத்திற்கு ஹேது சுபாசுபவாசனையாம். அந்த வாகனையின் நிவி ருத்தியும் புருஷப் பிரயததனத்தால் உண்டாகிறது அவற்றுள்,

1. சுபவாசனையின் நிவிருத்தி துற்சங்கமுதலிய முயற்சியால் உண்டாகிறது.
2. அசுபவாசனையின் நிவிருத்தி சற்சங்கம் விவேகஞான முதலியவற்றால் உண்டா கிறது.

எதனால் ஞானி சற்சங்கம் விவேகஞானமுதலியவற்றோடு கூடியவனாய் இருக்கிறானோ, அதனால் அவனுடைய சித்தத்தில் அசுபப்பிரவிருத்திக்கு ஏதுவான வெவித அசுபவாச னையுமில்லை. ஆனால் சுபப்பிரவிருத்திக்கு ஏதுவான சுபவாசனையே இருக்கிறது. அதனால் அந்த ஞானியின் மந்தமும் தீவிரமுகிய பிராரப்தங்களின் நிஷிதத பலத்தில் விதி நிஷேதத்தாற் றேன்றிய குணதோஷ புத்தியில்லாதிருக்கவும் சுபவாசனைவடிவ சுபா வத்தினாலேயே வெறிகொண்ட வைஷ்ணவனைப்போலவும் பிராஹ்மணர் முதலியோ ரது குழந்தையினைப் போலவும் பிரவிருத்தி சம்பவியாது; நிவிருத்தியே சம்பவிக்கின் றது.

ரோகிக்கு அந்வயவியதிரோகங்களால் தோஷம் நிச்சயிக்கப்படின்னும் அபத்தியத் தைக் கொள்ளுதலில் எந்தப் பிரவிருத்தி யுண்டாகின்றதோ, அது பிரயத்தினசீல ரோகிக்கு உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் நாச்சுவையுள்ள பிரயததினமில்லாத ரோகிக்கு அப த்திய சேவனத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகின்றது சில பிரயததினசீல ரோகிகளுக்கும் அபத்தியத்தைக் கொள்ளுதலிற் பிரவிருத்தி யுண்டாகின்றது. அது தீவிரதரபிராரப்தத் தின் பயனாம்.

இவ்வாற்றால் தோஷநிச்சயவடிவமும் மித்தியாத் தன்மைநிச்சயவடிவமுகிய திடவிவேகத்தோடு கூடிய ஞானியின் மந்த அல்லது தீவிர பிராரப்தத்தின் பலவடிவ இஷ்டப்படி நடத்தலாகிய நிஷிததப்பிரவிருத்தி சம்பவிகிறதுதில்லை.

பிராரப்தபக்தர்கள் பிராரப்தத்தின் பயன் முற்றும் நீக்கத்தகாததாலின் புருஷப் பிரயத்தனம் வியர்த்தமாம் என்று கூறுவாராயின் அவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாது. ஏனெனின், இவ்வாறிருக்குமானால் சாவஞ்ஞர்களால் ஆகப்பட்ட வைத்தியசாஸ்திரம் மந்திரசாஸ்திரம் யோகசாஸ்திரம் முதலிய உபாயங்களை அறிவிகும் சாஸ்திரங்கள் வியர் ததமாகும். திருஷ்டபலத்திரகு ஏதுவாகிய உபாயங்களை அறிவிகும் அசசாஸ்திரங்களை வியர்த்தமென்று கூறுதல் பொருந்தாது. இவ்விவஸ்தையால் பிராரப்தமும் புருஷகாரமு மாகிய இரண்டும் சபலமாகின்றன. இது வாசிஷ்டமுதலிய உததம நூல்களின் மதமாம்.

இங்குச் சில அதிகவிசாரமுண்டு அதனைப் பாலபோதமுதலியவற்றில் காட்டி யிருத்தலால் இங்குப் பிரசங்கத்தால் தன்மைமாத்திரம் அறிவிக்கப்பட்டது

* இங்கு இது அபிப்பிராயமாம்:—சுவாதீனகாரியத்தில் நியமமுண்டாகின்றது. பராதினகாரியத்தில் நியமம் சம்பவியாது. எதனால் ஞானிகளது சரீரங்களின் வியவகா ரம் நாநாப்பிராரப்தத்தின் அதீனமாயிருக்கின்றதோ, அதனால் கையினின்றும் விடுபட்ட பாணம் வேகத்தின் அதீனமாய்ப் பசுவைத்துளைப்பதுபோலப் பிராரப்தத்தின் அதீன மான ஞானியினது தேகத்தின் வியவகாரத்திற்கு நியமம் சம்பவியாது.

ராகமுதலிய வாசனைகளைத் தடுத்துச் சுவாதீனசித்தமுடைய சில ஞானிகள் மந்த அல்லது தீவிர பிராரப்தத்தின் பயனாகிய சரீரத்தின் வியவகாரத்தை நியமமாகவே வைக்கின்றார்கள். அங்ஙனமாயினும்; தீவிரதரபிராரப்தத்தின் பயனாகிய சரீரத்தின் வியவ காரத்தினது நியமம் ஞானியினாலுமாகாது.

438 தத்துவதிரு-தேசாதியபேசைப்பின்றியதேகவீழ்வு. [எழாவது

இந்தப்பக்கம் விஸ்தாரமாய்த்* திருப்திதிபிகையில் வித்தியாரண்யஸ்வாமி களாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகலால் தத்துவதிருஷ்டியின் விய வகாரம் நியமமில்லாமலிருக்கிறது. சமாதிருப நிபமவிதியைக்கேட்டுத் தத்துவ திருஷ்டி சிரிக்கிறான்.

479. தத்துவதிருஷ்டியின் தேசாதி அபேசைப்பில்லாத தேகவீழ்வு 479-480.

இவ்வாறு சிறிதுகாலஞ் சஞ்சாரஞ்செய்து நல்ல ஞானமடைந்த தத்துவ திருஷ்டியானவன் பிராரப்தபோகங்களை யனுபவித்தான். பிறகு அவன் பிரா ணன் அவ்விடத்திலேயே லீனமாய்விட்டது.

1. பிராரப்தபோகத்துக்குப் பிறகு ஞானியின் பிராணனுக்குக் கமன மில்லாததினால் தத்துவதிருஷ்டியின் பிராணன் லீனமானதென்று சொல்லப் பட்டது.

2. ஞானி சரீரத்தைவிடுவதில் காலவிசேஷங்களின் அபேசையுமில்லை. உத்தராயணத்திலாவது தக்ஷிணாயனத்திலாவது சரீரத்தை விடக்கூடும். எவ் விதத்தினாலும் அவன் முக்தனே.

3. அப்படியே தேசவிசேஷத்தின் அபேசையுமில்லை காசிமுதலிய புண்ணிய தேசங்களிலாவது அல்லது அததியந்தம மலின (பாவ) ஷேதத்திரங் களிலாவது ஞானி தேகத்தை விடக்கூடும் எவ்விதத்தினாலும் அவன் † முக் தனே.

4. அப்படியே ஆஸனவிசேஷங்களின் அபேசையுமில்லை. பூமியில் சவா சனத்திலிருந்துகொண்டாவது சித்தாசனத்திலிருந்துகொண்டாவது சரீரத் தை விடக்கூடும்.

* ஞானிக்குப் பிரீதியின்றிப் பிராரப்தபோகம் உண்டாகின்றது அந்தப் பிராரத் தம் இசை அநிசை பரவிச்சை எனும் பேதத்தால் மூன்றுவகைபடி என்னும் அர்த் தத்தை ஸ்ரீ வித்தியாரண்யசுவாமிகள் திருப்திதிபதிகில் 143 முதல் 162-வது சுலோகபரி யந்தம் எழுதியிருக்கின்றார்கள். அதனை அறியவிருப்பமுள்ளவர்கள் அங்குக் கண்கொ ள்க; விஸ்தாரப்பத்தினால் இங்கு எழுதவில்லை

† இங்கு இது சம்பிரதாயத்தையனுசரித்த வாக்கியமாம்:—“ஞானியின் தேகம் காசி யில் விழுக அல்லது சண்டாளனது வீட்டில் விழுக. ஆனால் ஞானமடையுங்காலத்தில் பந்தப்பிராப்தி நீங்குதலால் அந்த ஞானி எல்லாவிதத்தாலும் முக்தனே.”

5. அப்படியே சாவதானமாய்ப் பிரஹ்மசிந்தனை செய்துகொண்டாவது ரோகத்தினால் வியாகூலததையடைந்து ஐயோ ஐயோவென்றலறிக்கொண்டாவது தேகத்தை விடக்கூடும். எவ்விதத்தினாலும் முக்தனை. ஏனெனின் எந்தக்காலத்தில் ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நிவிருத்தியாயிற்றோ அந்தக்காலத்திலேயே ஞானி * முக்தனாய்விட்டான்.

ஆதலால் ஞானிக்கு விதேகமோக்ஷத்தில் தேசகால ஆஸனாதிகளின் அபேக்ஷையிலலை.

எப்படி ஞானிக்குத தேகவியோகத்தில் தேசகாலாதிகளின் அபேக்ஷையிலையோ அப்படியே ஞானத்தின் நிமித்தமான சிவணத்திலும் தேசகால ஆஸனாதிகளின் அபேக்ஷையிலலை.

430. உபாஸகனுக்குத் தேசகாலாதிகளின் அபேக்ஷையுண்டு. பீஷ்மாதிகள் ஞானிகளாகச் சொல்லப்படுகிறார்கள். பீஷ்மா உத்தராயணத்திலல்லாமல் பிராணத்தியாகம் செய்பவிலலை. அங்ஙனமாயினும் பீஷ்மாதிகள் அதிகாரிபுருஷர்களாம். ஆதலால் உபாஸகர்களுடைய உபதேசத்தின்போரூட்டு அவர்கள் காலவிசேஷத்தை யபேக்ஷித்தார்கள்.

வசிஷ்டர் பீஷ்மர் முதலியோர் அதிகாரிகளாயிருந்தபடியால் அவர்களுக்கு அநேக ஜன்மங்கள் உண்டாயின. ஏனெனின், அதிகாரிபுருஷனுக்கு ஒரு கற்பபரியந்தம் பிராரபத மிருக்கின்றது. கற்பம் முடிந்தாலல்லது விதேகமோக்ஷ முண்டாகிறதிலலை. கற்பததுக்குள்ளேயே அவர்களுக்கு இசையின் வலியால் அநேகசரீரங்க ஞுண்டாகின்றன. அங்ஙனமாயினும் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் அவர்களுக்கு ஜன்மமரணப் பிராணதியுண்டாகிறதிலலை. ஆதலால் அவர்கள் ஜீவன்முகதாகள். இந்த அதிகாரிபுருஷர்களின் விபவகாரம் முழுவதும் பிறருடைய உபதேசநிமித்தமேயாம். ஞானிகளின் விபவகாரத்தில் வேறு யாதொரு நியமமுமில்லை. இந்த அபிப்பிராயத்தால் தத்துவமிருஷ்டியின் தேகவியோகத்தில் தேச கால ஆரணதிகள் ஒன்றுஞ் சொல்லப்படவில்லை.

481. அதிருஷ்டியின் தேசாதி அபேக்ஷையோடு கூடிய தேகவீழ்ச்சி.

இரண்டாவது சிஷ்பனாகிப் அதிருஷ்டியானவன் அகங்கைக்கரையை சுபஸ்தானமாகக்கொண்டு ஏகாதமும் பவித்திரமுமான இடத்தில் பிரஹ்மத்தியானம் செய்து சாஸ்திரப்படி தேகத்தைவிட்டு முற்கூறிய மார்க்கமாய்ச் சென்று பிரஹ்மத்தையடைந்து அதிக ஆநந்தத்தை யடைந்தான்.

* இந்த அாததத்தை வித்திராண்பஸவாமிகளும் பூதவீவேகத்தின் முடிவில் எழுதியிருக்கின்றார்கள்.

சகலசாஸ்திரமும் பிரஹ்மஞான வேதவாதல். பிழுவது

அப்படி ஞானிக்குத் தேசகாலங்களின் அபேக்ஷையில்லையோ அப்படி உபாஸகனுக்கு அதனிலும் விபரீதமாக அறியவேண்டியது.

உத்தமமான தேசங்களிலும் உத்தமமான உத்தராயண நிகாலங்களிலும் உபாஸகன் சரீரத்தை விட்டால் அப்போது உபாஸனை பவிக்கிறது.

ஞானிக்கு மாணசமயத்தில் சாவதானத் தன்மையால் ஞேயத்தின் ஸ்மிருதியிருக்கவேண்டுமென்னும் அபேக்ஷையில்லை. உபாஸகனுக்கு மாணசமயத்தில் தியானிக்கப்படுவதினது ஸ்வரூபத்தின் ஸ்மாணையின் அபேக்ஷையிருக்கிறது.

1. எந்தத் தியேயத்தை முன் தியானஞ் செய்திருக்கிறானோ அந்தத் தியேயத்தின் ஸ்மிருதி மாணசமயத்தி லுண்டானால் அப்போது உபாஸனை பவிக்கிறது.

2. எப்படித் தியேயத்தின் ஸ்மிருதியபேக்ஷிக்கப்படுகிறதோ அப்படியே தியேயப்பிரஹ்மத்தையடைய 5-வது தாங்கத்திற் சொல்லப்பட்ட மார்க்கத்தின் ஸ்மிருதியும் வேண்டியதாயிருக்கிறது. ஏனெனின் மார்க்கசிந்தனையும் உபாஸனைக்கு அங்கமாம்.

ஞானத்தின்பொருட்டுச் சிவணத்தில் தேசகால ஆஸனங்களின் அபேக்ஷையில்லை. தியானத்தில் உத்தமமான தேசம் நிரந்தரமான காலம் சித்தாதி ஆஸனங்கள் முதலியன வேண்டியவைகளாயிருக்கின்றன. அதனால் அதிருஷ்டிக்கு உத்தமதேசமான கங்காதீரத்திலிருத்தலும் கங்காதீரத்தை மிகவும் உத்தமமான இடமாகக் கண்டு அவ்விடத்தில் ஏகாந்தத்தில் பிரஹ்மத் தியானஞ்செய்து மாணசமயத்திலும் யோகசாஸ்திரக் கிரமப்படித் தேகம் வீழ் தலும் சொல்லப்பட்டது.

தார்க்கதிருஷ்டியின் நிச்சயமும் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்களும் 482-491.)

482. சகலசாஸ்திரங்களும் பிரஹ்மஞானத்திற்கு ஏதுவாதல்.

முன்றாவது சிஷ்யனாகிய தார்க்கதிருஷ்டியானவன் குருமுகமாகவுபதேசம் பெற்று, கேட்ட அர்த்தத்தில் பிறசாஸ்திரங்களின் விரோதத்தைத் தள்ளுவதற்காகச் சகல சாஸ்திரங்களின் அபிப்பிராயத்தையும் விசாரித்து இவ்வாறு நிச்சயஞ்செய்தான்:—

1. சகல சாஸ்திரங்களின் பரமப்பிரயோஜனம் மோக்ஷமாம்.

2. மோக்ஷத்துக்குச் சாதனம் ஞானமாம்.

3. அந்த ஞானம் அத்வயநிச்சயரூபமாம்.

4. பேதநிச்சயம் யதார்த்தஞானமன்று.

5. சாஸ்திரங்களெல்லாம் சாக்ஷாத் தாகவாவது பாம்பரையாகவாவது பிரஹ்மஞானத்துக்கு ஹேதுக்களாம்.

ஸம்ஸ்கிருத * வைகரிவாக்கின் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்க ளிருக்கின் றன. அவற்றில்,

1. சில கர்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கின்றன.

2. சில விஷயசுகத்தின் உபாயங்களைச் சொல்லுகின்றன.

3. சில பிரஹ்மததுக்கு . அந்நியமான தேவதைகளி னுபாஸனையைப் போதுகுகின்றன.

4. அப்படியே ஞானத்தின்பொருட்டுள்ள நியாய சாங்கியாதி சாஸ்தி ரங்களும் பேதஞானத்தையே யதார்த்தஞானமாகச் சொல்லுகின்றன.

ஆதலால் எல்லாவற்றிற்கும் அதவைதப் பிரஹ்மததைப் போதுக்குந்தன் மை பொருந்தாது.

அங்ஙனமாயினும், சகலசாஸ்திரங்களைபுஞ் செய்தவர்கள் சர்வஞ்ஞர்களா யும் கிருபாநிதிகளாயுமிருக்கிறார்கள். ஆதலால் அவர்களாற் செய்யப்பட்ட மூலசூத்திரங்களின் அர்த்தம் வேதாநுசாரமாகவேயிருக்கிறது. ஆனால் அவற் றின் வியாக்கியானகாரர்கள் பிராந்தாகளா யிருந்தபடியால் மூலசூத்திரகார றுடைய அபிப்பிராயங்களுக்கு விலக்ஷணமாய் அர்த்தம் பண்ணியிருக்கிறார் கள். அச்சூத்திரங்களுக்கு வேதததுககு விருத்தமான அர்த்தமின்று. ஆனால் சகல சாஸ்திரங்களின் அர்த்தமும் வேதாநுசாரமாகவே யிருக்கிறது. இதைத் தர்க்கதிருஷ்டியானவன் உத்தமசம்ஸ்காரத்தால் நிச்சயம்பண்ணினான்.

483. வித்தையின் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்கள்.

வித்தையின் 18 பிரஸ்தானங்கள்:—வேதங்கள் 4, உபவேதங்கள் 4, வேதா ங்கங்கள் 6, புராணம், நியாயம், மீமாம்சை, தர்மசாஸ்திரம் என்றிவ்வாறு வைகரிவாக்கு ஸம்ஸ்கிருதபாஷாரூபவித்தையில் 18 பேதங்களாம். அவற்றைப் + பிரஸ்தானங்களென்பர்.

* பரை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி என வாக்குகள் நான்காம். அவற்றுள், வைகரி பிறர்காதிற்ருக் கேட்கும் அகாராதி எழுத்துவடிவினது.

+ வித்தையின் அங்கங்களைப் பிரஸ்தானங்களென்பர். வித்தையின் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்கள் அக்கனிபுராணத்தின் ஆரம்பத்திலும், துருதனஸ்வாமி செய்த பிரஸ் தானபேதத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

484. நான்குவேதங்களும் பிரஹ்மஞானத்தில்
தாற்பரியமாமெனல்.

இருக்கு, யசர், சாமம், அதர்வணம் என்று † வேதங்கள் நான்காம்.
அவற்றில்,

1. சிலவசனங்கள் ரோயப்பிரஹ்மத்தைப் போதிக்கின்றன.

2. சில தியேயத்தைப் போதிக்கின்றன.

3. மறறவை கர்மத்தைப் போதிக்கின்றன. கர்மத்தைப் போதிக்கும்
வேதவசனத்துக்கும் அநதககாணசத்திவாய்லாக ஞானமே பிரயோஜன
மாம்.

பிரவிருத்தியில் எந்த வேதவசனத்துக்கும் அபிப்பிராயமில்லை. ஆனால்
நிஷித்தத்தில் ஸ்வாபாவிகமாய்ப் பிரவிருத்திப்பதினினறும் தடுப்பதில் அபிப்
பிராயமாம். ஆதலால் அபிசாராதி காமத்தைப் பிரதிபாதிக்கிற அதர்வண
வேதத்திக்கும் நிவிருத்தியில் தாற்பரியமாம். துவேஷததால் சத்துருவைக்
கொல்லவேண்டுமென்று ஒருவன் பிரவிருத்திததால் அவனை விஷம் கொடுத்
தலாலாவது சடுவதினாலாவது கொல்லாமலிருப்பதற்காக அபிசாரகர்மங்க
ளாகிற சியேனயாகாதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சத்துருவைக் கொல
லும்பொருட்டான கர்மம் அபிசார மெனப்படும். இததன்மையது சியேன
மென்னும் யஞ்ஞமாம்.

† இருக்குவேதத்தில் 21 சாலைகளும், யஜுர்வேதத்தில் 109 சாலைகளும், சாம
வேதத்தில் 1000 சாலைகளும், அதாவணவேதத்தில் 50 சாலைகளுமுள். ஒருமரத்தை
யுடையவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு அதன் கிளைகளைப் பிடித்துக்கொடுப்பதுபோல் வியாச
பகவான் வேதத்தை நான்கு பாகங்களாகி அவற்றில் பல சாலைகளைக் கற்பித்து ஒவ்
வொரு சாலைக்குரிய விதிகளையும் ஏற்படுத்தினார் எத்தனை சாலைகளுண்டோ அத்தனை
யுபநிஷத்துக்களுண்டென முத்திகோபநிஷத்திலும் மகாவாக்கியரதநாவலியிலுஞ் சொல்
லப்பட்டிருக்கிறது சாலைகள் 1180 ஆகையால் உபநிஷத்துக்களும் 1180 உண்டு. இவற்
றில் 840 உபநிஷத்துக்கள் காமத்தைப் போதித்துக் கர்மகாண்ட மெனப்படுகின்றன.
232 உபநிஷத்துக்கள் தியேயப்பிரஹ்மத்தைப் போதித்து உபாசனாகாண்ட மெனப்படு
கின்றன. 108 உபநிஷத்துக்கள் ரோயப்பிரஹ்மத்தைப் போதிக்கின்றன. இவை வேதத்
தின் அந்தியபாகமானதினாலும் வேதத்தின் சாரமான அர்த்தத்தைச் சொல்லுதலாலும்
நேதாந்தமென்றும் ஞானகாண்ட மென்றுஞ் சொல்லப்படுகின்றன. ஆக 108 உபநிஷத்
துக்களில் (1) ஈச, (2) கேன, (3) கட, (4) பிரசின, (5) முண்டக, (6) மாண்டேககிய,
(7) தைத்திரீய, (8) ஐதரேய, (9) சாததோககிய, (10) பிரகதாரண்யக உபநிஷத்துக்கள்
முக்கியமானவை. இவற்றில் ஐதரேயம் இருக்குவேதத்தினது. ஈசாவாசியமும் பிரகதா
ரணியகமும் சக்லயஜுர் வேதத்தின. கடவலலியும் தைத்திரீயமும் கிருஷ்ணயஜுர்
வேதத்தின. கேனமும் சாந்தோக்ஷியமும் சாமவேதத்தின. முண்டகமும் மாண்டேககிய
மும் அதர்வணவேதத்தின.

சியேனயாகத்தைப் போதிக்கிற வேதவசனத்துக்குச் சத்துருவைக் கால்ல இச்சிக்கிறவன் சியேனயாகத்தில் பிரவிருத்திக்க என்பது அர்த்தம். ஆனால் சத்துருவைக் கொல்ல இச்சிக்கிறவன் சியேனயாகத்துக்கு வருண விஷங்கொடுத்தல் முதலிய சத்துருவைக் கொல்லு முபாயங்களில் பிரவிருத்திக்கக் கூடாசென்பதாம். இவ்விதமாகத் துவேஷத்தாற் கிடைத்த விஷங்கொடுத்தல் முதலியவற்றினின்றும் நிவிருத்திப்பதில் சியேனயாகத்தை யறிவிக்கும் வசனத்திற்கு அபிப்பிராயமாம்; பிருவிருத்தியில்லை. ஏனெனின் பிரவிருத்தி துவேஷத்தாற் கிடைத்தது. * எது அந்நியத்தாற் கிடைத்ததா ன்றதோ அதில் வாக்கியத்திற்கு அபிப்பிராயமாகாது.

இவ்விதமாக அதர்வணவேதம் முழுவதற்கும் நிவிருத்தியில் தாற்பரிய மாம். மற்ற மூன்று வேதங்களில் கர்மத்தைப் போதிக்கும் வாக்கியங்களுக்கு அந்தக்கரண சத்திவாயிலாக ஞானத்தி லுபயோக முண்டென்பது ஸ்பஷ்டமா யிருக்கிறது.

* 1. "மணஞ்செய்த மனைவியோடு கூடவேண்டும்."

2. "ருதுவுடைய மனைவியைக் கூடவேண்டும்."

3. "ஓமஞ்செய்து மிஞ்சிய மாமிசத்தைப் புசிக்கவேண்டும்."

4. "சூத்திராமணியென்னும் யாகத்தில் கட்டுடித்தல்வேண்டும்."

இவை முதலிய வேதத்தின் விதிவாக்கியங்களுக்கு வேறொன்றால் (இராகத்தால்) கிடைத்த சர்வஸ்திரீகளையும் கூடுதல், அல்லது எப்போதும் மணந்த பெண்ணைக் கூடு தல் அல்லது மாமிசத்தையும் மதுவையும் உட்கொள்ளுதல் என்பவற்றில் பிரவிருத்திக் கச் செய்வதில் அபிப்பிராயமன்று. ஆனால் அவற்றின்கண் இயல்பாயுள்ள பிரவிருத்தி எதுவோ அதனைச் சுருக்குதல்வாயிலாக நிவிருத்தியில் அபிப்பிராயமாம். ஆதலால் அவ் வேத வாக்கியங்கள் பரிசங்கியாவிதிவடிவமாயிருக்கின்றன. நியமவிதிவடிவம் அல்லது அபூர்வவிதிவடிவமன்று.

அதுபோலச் சியேனயாகத்தை அறிவிக்கும் அதர்வணவேதத்தின் வசனத்திற்கும் அந்நிய (துவேஷ)த்தாற் கிடைத்த சத்துருமாரணத்திற் பிரவிருத்தித்தலில் அபிப்பிராய மன்று. ஆனால் அந்த இப்பலான பிரவிருத்திபைத் தடுத்தல்வாயிலாக அந்த விஷங் கொடுத்தல் முதலியவற்றினின்றும் நீங்குதலில் அபிப்பிராயமாம். ஆதலால் இந்தச் சியேனயாகத்தை யறிவிக்கும் வசனமும் பரிசங்கியாவிதி வடிவமாம்.

வேறொன்றற் கிடைத்த அர்த்தத்தை அதனைச் சுருக்குதற்பொருட்டு அறிவிக்கும் வேதவசனம் எதுவோ அது பரிசங்கியாவடிவம் எனப்படுகின்றது.

* இந்த விதிவசனங்களை விசாசந்திரோதயத்தின் 16-வது கலையிற் காண்க. இவற் றின் விஸ்தாரமான வர்ணனம் வேதாந்த பதார்த்த மஞ்சுஷா என்னும் நூலில் செய்யப் பட்டிருக்கிறது.

ஆயுள்வேதத்தின் பிரஹ்மஞான தாற்பரியம். [ஏழாவது]
 நான்கு உபவேதங்களுக்கும் பிரஹ்மஞானத்தில்
 தாற்பரியமெனல்.

நான்கு உபவேதங்கள்:—ஆயுள்வேதம், தனுர்வேதம், கார்த்தர்வேதம்,
 அர்த்தவேதம் என்று உபவேதங்கள் நான்காம். அவற்றில்,

1. ஆயுள்வேதத்தின் கர்த்தாக்கள் பிரஹ்மா, பிரஜாபதி, அசுஷனகுமா
 ர்கள், தன்வந்திரி முதலியவர்களாவர். சரகம் வாக்கப்பட்டம் முதலிய சிகிச்சா
 சாஸ்திரங்களும் ஆயுள்வேதமே. வாதஸ்யாயனராற் செய்யப்பட்ட காமசாஸ்
 திரமும் ஆயுள்வேதத்தில் அடங்கியதாம். ஏனெனின், காமசாஸ்திரத்துக்கு
 விஷயமான பிந்து ஸ்தம்பஸூதிகளும் சரகர்முதலியோரால் சொல்லப்பட்டிருக்
 கின்றன. அந்த ஆயுள்வேதத்துக்கு வைராக்கியத்திலேயே அபிப்பிராயம்.
 ஏனெனின், ஆயுள்வேதத்தின்படி ரோகாதிகள் நிவிருத்தியானாலும் மறு
 படியும் ரோகாதிக ளுண்டாகின்றன. ஆதலால் இலௌகிக விபாயங்களெல்லாம்
 துச்சமாக இருக்கின்றன. இந்த அர்த்தத்திற்றான் ஆயுள்வேதத்திற்கு அபிப்பிரா
 யம். ஸ்வஸ்ததானம் முதலியவற்றால் புண்ணியமுண்டாக அந்தக்காணசுத்தி
 வாயிலாகவும் ஞானத்தில் ஆயுள்வேத முபயோகமாகிறது.

2. விசுவாமித்திரராற் செய்யப்பட்ட தனுர்வேதத்தில் ஆயுதம் நிரூபிக்கப்
 பட்டிருக்கிறது:—(1) முக்தம், (2) அமுக்தம், (3) முக்தாமுக்தம், (4) யந்திர
 முக்தம் என ஆயுதங்கள் நாலுவகையாம்.

(1) சக்கராதிகள் கையால் விடப்படுவதால் முக்தமெனப்படுகின்றன.

(2) கத்திமுதலியவை அழகீதமெனப்படுகின்றன.

(3) ஈட்டிமுதலியன முக்தாமுக்த மெனப்படுகின்றன.

(4) அம்பு குண்டு முதலியவைகள் யந்திரமுக்தமெனச் சொல்லப்படும்.

இவ்வகையான நால்வகை ஆயுதங்களுண்டு. அவற்றில்,

(1) முக்தத்தை அஸ்தீர மென்பர்.

(2) அமுக்தத்தைச் சுஸ்தீர மென்பர்.

இந்த நான்குவித ஆயுதங்களுக்கும் பிரஹ்மா, விஷ்ணு, பசுபதி, பிரஜா
 பதி, அக்கினி, வருணன்முதலிய தேவதைகளும் மந்திரங்களுக்குச் சொல்லப்பட்
 டிருக்கின்றன. கூதத்திரியகுமாரர்களும் அவர்களை யனுசரித்த பிரஹ்மணாத்
 களும் அதிகாரிகளென்று சொல்லப்படுகிறார்கள். அவர்கள் (1) பதாதிகள்
 (2) சதாருடர்கள், (3) அசுவாருடர்கள், (4) கஜாருடர்களென நாலுவகை
 யினர். யுத்தத்தில் சருணயங்கலங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

நா.கம்.] தத்துவதிருஷ்டி நிச்சய 18 பிரஸ்தானம். 485

(1) இவ்வளவு அர்த்தமும் தனுர்வேதத்தின் முதற் பாதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

(2) ஆசாரியருடைய லக்ஷணமும் அவரிடத்திலிருந்து சாஸ்திரத்தின்கிரகிக்கிற முறையும் இரண்டாம் பாதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

(3) குருசம்பிரதாயத்தால் அடையப்பட்ட சஸ்திரத்தின் அப்பிரயோகம் மந்திரசித்தி தேவதாசித்திகளின் பிரகாரங்களும் முன்றும் பாதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

(4) சித்தியான மந்திரத்தின் பிரயோகம் நான்காம் பாதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இவ்வளவு விஷயங்கள் தனுர்வேதத்தில் இருக்கின்றன. இந்தத் தனுர்வேதம் பிரஹ்மா பிரஜாபதி முதலியோர்களினின்றும் விசுவாமித்திரருக்குக் கிடைத்தது. அவர் இதைப் பிரசித்தஞ் செய்தார்; விசுவாமித்திரரிடத்தினின்றும் தனுர்வேத முண்டாகவில்லை. துஷ்டர்கள் திருடர்கள் முதலியவர்களினின்றும் ஜனங்களை யிரகிக்கும் க்ஷத்திரியதர்மத்தைத் தனுர்வேதம் போதிக்கிறது. ஆகையால் அதற்கும் அந்தக்கரணசத்தியால் ஞானவாயிலாக மோக்ஷத்திலேயே அபிப்பிராயமாம்.

3. காந்தர்வவேதம் பாதாற் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதில் ஸ்வர தாள மூர்ச்சனைகளோடு கூடிய கீதம் நடனம் வாத்தியம் என்பன விஸ்தாரமாய் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தேவதைகளின் ஆராதனை நிறுவிகற்ப சமாதிசித்தி காந்தர்வவேதத்தின் பிரயோஜனமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் அதற்கும் அந்தக்கரணத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மையால் ஞானவாயிலாக மோக்ஷமே பிரயோஜனமாம்.

4. அர்த்தவேதமும் அநேகவிதமாம்:—நீதிசாஸ்திரம், அசுவசாஸ்திரம், சிற்பசாஸ்திரம், பாகசாஸ்திர முதலிய தனசம்பாதனத்துக்கு உபயோகமான உபாயங்களைப் போதிக்கும் சாஸ்திரங்களெல்லாம் * அர்த்தவேத மெனப்படும். தனம் சமபாதிப்பதில் சகலவுபாயங்களை யு மறிந்தவனுக்கும் பாக்கியமின்றித் தனங்கிடைக்கிறதில்லை. ஆதலால் அர்த்தவேதத்துக்கும் வைராக்கியத்திலேயே கருத்தாம்.

486. நான்கு வேதங்களின் ஆறங்கங்களினது அர்த்தத்தோடு கூடிய பிரயோஜனம்,

நான்கு வேதங்களுக்கும் ஆறங்கங்களுண்டு:—1. சினை, 2. கற்பம், 3. வியாசம், 4. நிருத்தம், 5. சோதிஷம், 6. பிங்களம் என்னும் இவ்வாறும் வேதத்துக் குபயோகமாயிருப்பதால் வேதாங்கங்க ளெனப்படுகின்றன. அவைகள்

* இவையே ஸ்தாபத்யவேதமென்றும் உறுவர்.

புத்தரங்கங்களின் தூர்த்தத்தோடு பியோஜனம். [மேலாவது
செய்தவர் பாணினி. வேதத்தின் சப்தங்களில் அக்ஷ
ஸ்தானங்களின் ஞானமும் * உதாத்தானுதர்த்தஸ்வரித ஸ்வரங்
களின் ஞானமும் சிகைப்பா லுண்டாகின்றன. வேதத்தின் வியாக்கியானருப
அநேகப் பிரதிசாகையென்னுங் கிரந்தங்களுண்டு. அவையும் சிகைக்குட்
பட்டவாயிருக்கின்றன.

3. அங்ஙனமே கற்பசூத்திரங்களினால் வேதத்தில் போதிக்கப்படுகிற கர்மங்களை யனுஷ்டிக்கும் முறை அறியப்படுகின்றது. யஞ்ஞத்தைச் செய்து வைக்கும் பிராமணன் ரீதீவிக் கென்று சொல்லப்படுகிறான். அவர்களது வேறு வேறாய்ச் செய்யத்தக்க கர்மங்களின் கிரமங்களை யறிவிப்பன கற்பசூத்திரங்களாம். இந்தக் கற்பசூத்திரத்தைச் செய்தவர்கள் காத்தியாயனர் ஆசுவலாயனர் முதனிய முனிகளாம். ஆதலால் † கற்பசூத்திரமும் வேதத்துக்குப் பையோகியாயிருத்தலால் வேதாங்கமாம்.

3. அங்ஙனமே வியாகரணத்தால் வேதத்தினது பதங்களின் சுத்தத் தன்மையின் ஞானமுண்டாகிறது. அந்த வியாகரணசூத்திரரூபு எட்டு அத் தியாயங்கள் பாணினிமுனிவராற் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. காத்தியாயன ரும் பதஞ்சலியும் வார்த்திகம் பாஷியம் என்கிற வியாக்கியானங்களை அச்சூத் திரங்களுக்குச் செய்திருக்கிறார்கள். வேறு வியாகரணங்களில் வேதத்தினது சப்தங்கள் விசாரிக்கப்படவில்லை. ஆதலால் புராணாதிகளில், அவைக ளுடையோகமுள்ளனவாம்; ஆனால் வேதத்துக் குபயோகமானவையன்று. பாணினி யாற் செய்யப்பட்ட வியாகரணம் வேதங்களின் சப்தங்களினது சித்தியையும் செய்கிறது. ஆதலால் வேதத்தின் அங்கமாம்.

4. அங்ஙனமே யாஸ்கர் என்னும் முனி 13 அத்தியாயவடிவ நீருகீர்த்தைச் செய்திருக்கிறார். அதில் வேதமந்திரங்களில் பிரசித்தமில்லாத பதங்களின் அர்த்தங்களைப் போதிக்கும்பொருட்டுப் பெயர்கள் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலால் வைதீக அபபிரசித்த பதங்களின் அர்த்தஞானத்தி

1. உச்சஸ்வரம் உதாத்தமெனப்படுகிறது. இதனை எடுத்தல் என்பர்.
2. நீச (தாழ்ந்த) ஸ்வரம் அநுதாத்த மெனப்படுகிறது. இதனைப் படுத்தல் என்பர்.
3. சமானஸ்வரம் ஸ்வரீதமெனப்படும். இதனை நலிதலென்பர்.

† கற்பகுத்திரங்கள் ஆறுவகை:—1. ஜெயினியாற் செய்யப்பட்டது ஜெயினீயம்; 2. ஆசுவலாயனராற் செய்யப்பட்டது ஆசுவலாயனம்; 3. ஆபஸ்தம்பராற் செய்யப்பட்டது ஆபஸ்தம்பம்; 4. போதாயனராற் செய்யப்பட்டது பெளத்தாயனம்; 5. காத்தியாயனராற் செய்யப்பட்டது காத்தியாயனீயம்; 6. வைகானஸாற் செய்யப்பட்டது வைகானஸீயம்.

தங்கம்.1 தத்துவநிருஷ்டிநிச்சயம் பதினெண் பிரஸ்தானம்.445

லுபயோகியா யிருத்தலால் நிருத்தமும் வேதாங்கமாம். ஸம்னாஸை (பெயரைப்) போதிக்கிற ஐந்து அத்தியாயவடிவ நிகண்டு என்னுங் கிரந்தத்தைப் பாஸ்கர் செய்திருக்கிறார். அதுவும் நிருத்தத்துக்கு அந்தர்ப்பூதமா யிருக்கின்றது. அமரசிம்ஹன் ஹேமன் முதலியோராற் செய்யப்பட்ட பெயர்களைப் போதிக்கும் நிகண்டுகள் யாவும் நிருத்தத்தில் அடங்கியனவாம்.

5. அங்ஙனமே ஆதித்கியர் கர்க்கர்முதலியவர்களாற் செய்யப்பட்ட, சோகீடழம் வேதாங்கமாயிருக்கிறது. ஏனெனின், வைதீக கர்மத்தின் ஆரம் பத்தில் காலத்தின் ஞானம் வேண்டியதாயிருக்கிறது. அந்தக் காலஞானம் சோதிடத்தா லுண்டாகிறது. ஆகையால் வேதாங்கமாயிருக்கிறது.

6. பிங்களமுனிவரால் எட்டு அத்தியாயங்கள் அடங்கிய சூத்திரத்தால் சந்தஸ் நிருபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றால் வேதத்திற் சொல்லிய காயத்திரி முதலிய சந்தசுகளின் ஞான முண்டாகிறது. ஆகையால் பிங்களர்செய்த சூத் திரமும் வேதாங்கமாயிருக்கிறது.

அவ்வாறே இவ்வேதாங்கங்கள் ஆறிலும் வேதத்துக் குபயோகப்படாத அர்த்தங்களும் பிரசங்கத்தால் நிருபிக்கப்படன. அவை பிரதானத்தன்மை யாகச் சொல்லப்படவில்லை. ஆதலால் வேதத்தின் பிரயோஜனமே இவ்வாறங் கங்களின் பிரயோஜனமாம்; வேறன்று.

487. பதினெண்புராண உபபுராணங்களின் அர்த்தம்.

புராணங்கள் பதினெட்டு. அவை வியாஸரென்னும் முனிவராற் செய்யப் பட்டன. அவை 1. பிரஹ்மம், 2. பத்மம், 3. வைஷ்ணவம், 4. சைவம், 5. பாக வதம், 6. நாரதீயம், 7. மார்க்கண்டேயம், 8. ஆக்னேயம், 9. பவிஷ்யத், 10. பிரஹ்மவைவர்த்தம், 11. லைங்கம், 12. வாராஹம், 13. ஸ்கந்தம், 14. வரம னம், 15. கூர்மம், 16. மாத்ஸ்யம், 17. காருடம், 18. பிரஹ்மாண்டம் என்பன வாம். இப்பதினெண்புராணங்களும் வியாஸாற் செய்யப்பட்டன. காளிபுராண முதலிய வேறு அனேக புராணங்களுமுண்டு. அவை உபபுராணங்களாம். சிலர் உபபுராணங்களும் 18 எனச் சொல்லுகிறார்கள்; அது நியமமன்று. உபபுராணங்கள் அனேகமுண்டு. பாகவதங்கள் 2:—ஒன்று வைஷ்ணவம், மற்றொன்று பகவதீபாகவதம். ஒவ்வொன்றிலும் பதினெண்ணுபிரங் கிரந்தங்க ளுள. ஒவ்வொன்றிலும் 12 ஸ்கந்தங்களுள. ஆனால் அவற்றில் ஒன்று புரா ணம்; மற்றொன்று உபபுராணம். இவ்விரண்டும் வியாஸாலேயே செய்யப் பட்டன. ஆகையால் இரண்டும் பிரமாணங்களே. வியாஸர் புராணங்களைச் செய் ததுபோல் சில உபபுராணங்களையும் செய்திருக்கிறார். சில உபபுராணங்கள் பாகரர் முதலிய வேறு சர்வஞ்ஞமுனிகளாற் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் உபபுராணங்களும் பிரமாணங்களே.

448. நியாயவைசேஷிக சூத்திரங்களின் பயன். [எழுவது
 கருத்தின் பொருளே புராண உபபுராணங்களின் பொருளாம். இது
 இனிப் பிரதிபாதிக்கப்படும்.

448. நியாய வைசேஷிக சூத்திரங்களின் பயன்.

கௌதமமுனிவரால் நியாயசூத்திரம் ஐந்து அத்தியாயமாகச் செய்யப் பட்டிருக்கிறது. அவற்றில் யுக்தி பிரதானம். யுக்திசிந்தனத்தால் எவனுக்குத் தீவிபுத்தியுண்டாகிறதோ அவன் மனனம்பண்ணுவதில் சமர்த்தனாக இருன். ஆகையால் யுக்திப்பிரதானமான † நியாயசூத்திரத்துக்கும் மனனவாயிலாக வேதாந்தஜந்நியஞானமே பலனாகிறது.

கனாதரென்னும் முனிவர் பத்து அத்தியாயவடிவ வைசேஷிகசூத்திரங்களைச் செய்திருக்கிறார். அவைகளும் நியாயத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன.

489. தர்மமீமாம்ஸை பிரஹ்மமீமாம்ஸை யென்னும் இரண்டு மீமாம்ஸைகளுக்கும் ஸங்கர்ஷணகாண்டத்திற்கும் பயன்.

மீமாம்ஸை இருவகையாம்:—1. ஒன்று ‡ தர்மமீமாம்ஸை, 2. மற்றொன்று § பிரஹ்மமீமாம்ஸை.

1. தர்மமீமாம்ஸையினைப் பூர்வமீமாம்ஸையென்பர்.

2. பிரஹ்மமீமாம்ஸையை உத்தரமீமாம்ஸையென்பர்.

1. தர்மமீமாம்ஸை 12 அத்தியாயம். அது ஜைமினி என்னும் முனிவரால் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. கர்மததை யனுஷ்டிக்கும் விதி இதில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் விதியுடன் கர்மததிற பிரவிருத்திததல் தர்மமீமாம்ஸையின் பயனும். கர்மததிற பிரவிருத்திக்கிறதினால் அந்தக்கரணசத்தியும் அகினின்று ஞானமும் ஞானததால் மோக்ஷமு முண்டாகின்றன. இவ்விதமாகத் தர்மமீமாம்ஸைக்கு மோக்ஷமே பயனாகிறது. தர்மமீமாம்ஸை

* இந்தவார்த்தை மேல் 510 முதல் 517 பரியந்தமான பிரசங்கங்களிற் சொல்லப்படும். தர்மசாஸ்திரத்தில் கர்மகாண்டத்தின் அர்த்தமிருக்கிறது. பராணங்களில் உபநிஷத்து வடிவ ஞானகாண்டத்தின் அர்த்தமிருக்கிறது. இதனைச் சூதசங்கிதையின் வியாக்கியானத்தில் விததியாரணியசுவாமிகள் எழுதியிருக்கின்றார்கள்.

† நியாயசூத்திரங்களுக்கு மனனவாயிலாக வேதாந்தஜந்நியஞானமே பயனென்னும் அர்த்தத்தை நியாயத்தின் கரைகடந்த சிரோமணிபட்டாசாரியரும் தமது நூலில் எழுதியிருக்கின்றனர். ஆதலால் இவற்றிற்கு முற்கூறிய பயன் சம்பவிக்கிறது.

‡ எதில் தர்மத்தின் மீமாம்ஸை (விசாரம்) இருக்கிறதோ அது தர்மமீமாம்ஸையெனப்படும்.

§ எதில் பிரஹ்மத்தின் மீமாம்ஸையிருக்கிறதோ அது பிரஹ்மமீமாம்ஸையெனப்படும். (மீமாம்ஸை = ஆராய்ச்சி.)

நாங்கள் 1. தத்துவத்திருஷ்டி நிச்சயம் பதினெண் பிரஸ்தானம் 417

யின் 12 அத்தியாயங்களில் தம்மில் அர்த்தபேதமிருக்கிறது. அது கடினமாயிருப்பதால் இவ்விடத்தில் எழுதப்படவில்லை. ஜைமினியால் கீர்து அத்தியாயங்களில் சங்கர்ஷணகாண்டம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதில் உபாஸனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சங்கர்ஷணகாண்டமும் தர்மமீமாம்சையில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கிறது.

2. பிரஹ்மமீமாம்சை நான்கு அத்தியாயங்களாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதன் கர்த்தா வியாஸர். ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் நானு பாதங்கள் உள்ளன.

1. அங்கு முதல் அத்தியாயத்தில் இவ்வர்த்தமுள்ளது:—எல்லா உபநிஷத்துவாக்கியங்களும் பிரஹ்மத்தைத்தவிர வேறொன்றையும் பிரதிபாதிக்கிறதில்லை.

2. உபநிஷத்துவாக்கியங்களில் மந்தபுத்தியுள்ள புருஷர்களுக்கு விரோதங்கள் தோன்றுகின்றன. அவற்றின் பரிகாரம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. முற்றுவது அத்தியாயத்தில் ஞானஉபாஸனைகளின் சாதனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

4. நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஞான உபாஸனைகளின் பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இந்தப் பிரஹ்மமீமாம்ஸாஸூப சாரீரகசாஸ்திரமே சர்வசாஸ்திரங்களிலும் பிரதானமானது. முமுகூஷு விற்கு இதுவே கொள்ளத்தக்கது. இதற்கு *வியாக்கியானஸூபக் கிரந்தங்கள் அனைக்களாயிருக்கின்றன. ஆயினும், ஸ்ரீ சங்கராசாரியரார் செய்யப்பட்ட † பாஷ்யஸூப வியாக்கியானமே முமுகூஷுக்களாற் கேட்கத்தக்கது. அதற்கு ஞானவாயிலாக மோக்ஷப்யன் விளக்கமாகவேயிருக்கிறது.

* சங்கராசாரியரார்செய்யப்பட்ட பாஷியம், ராமாநுஜபாஷியம், மத்துவபாஷியம், பாஸ்கராசாரியரார் செய்யப்பட்ட பாஷியம், விஷ்ணுஸ்வாமியார் செய்யப்பட்ட பாஷியம், விஞ்ஞானேந்திரபிக்ஷுவார் செய்யப்பட்ட பாஷியம், நீலகண்டபாஷியம் என்றன முதலியன பாஷியவடிவ வியாக்கியானங்கள்.

† இங்குப் ப ஓதியமென்னும் சொல்லால் ஸ்ரீ சங்கராசாரியரது சிஷ்யப்பிரசிஷ்யர்களார் செய்யப்பட்ட அந்தப் பாஷியத்தின் வியாக்கியானங்களும் கொள்ளப்படும். அப்பாஷியவியாக்கியானங்கள் அநேகமாக. அவற்றின் பெயர்மாத்திரம் பஞ்சதஸ்யம் திருப்பதிபத்தினது 101-வது சுலோகத்தின் டிப்பணத்திற் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டுக் காண்ட.

490. ஸ்மிருதிமுதலிய நூல்களின் கர்த்தாக்களும் பிரயோஜனமும்.

மனு, யாஞ்ஞவல்கியர், விஷ்ணு, யமன், அங்கிரா, வஸிஷ்டர், தக்ஷர், ஸம்வர்த்தர், சாதாதபர், பராசரர், கௌதமர், சங்கர், விகிதர், ஹாரீதர், ஆபஸ்தம்பர், சுக்கிரர், பிரஹஸ்பதி, வியாஸர், காத்தியாயனர், தேவலர், நாரதர் முதலியோர் ஸர்வஞ்ஞர்களா யிருக்கின்றார்கள். அவர்களால் வேதாநுசாரமாக ஸ்மிருதிகளென்னும் கிரந்தங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அவை தர்மசாஸ்திரமாம். அவற்றில் வர்ணாகிரமங்களின் காயிகவாசிக மானசிக தர்மங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றிற்கும் அந்தக்கரணசத்திவாயிலாக ஞானமுண்டாய் மோக்ஷம் சித்திப்பதே பிரயோஜனமாயிருக்கிறது. அப்படியே வியாஸரால் மசாபாரதமும் வால்மீகரால் ராமாயணமும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளும் தர்மசாஸ்திரத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கின்றன.

தேவதைகளை ஆரதிக்கும்பொருட்டுள்ள மந்திரசாஸ்திரமும் தர்மசாஸ்திரத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கிறது. தேவதைகளின் ஆராதனைக்கு அந்தக்கரணசத்தி பிரயோஜனமாம்.

அப்படியே சாங்கியசாஸ்திரம், யோகசாஸ்திரம், வைஷ்ணவதந்திரம், சைவதந்திரம் முதலியவைகளும் தர்மசாஸ்திரத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கின்றன. ஏனெனின் மானஸமாகிய உபாசனைவடிவ தர்மம் இவற்றிலும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

491. சாங்கிய சாஸ்திரத்தின் பயன்.

கபிலர் சாங்கியசாஸ்திரத்தை ஆறு அத்தியாயவடிவமாகச் செய்திருக்கிறார்.

1. அதன் முதல் அத்தியாயத்தில் விஷயம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
2. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் மகத்தத்துவம் அகங்காரம் முதலிய பிரதானத்தின் காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
3. மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் விஷயத்தினின்றும், வைராக்கிய முண்டாதல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
4. நான்காவது அத்தியாயத்தில் விரக்தர்களுடைய சரித்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

5. ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் பரபகூழ் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

6. ஆறாவது அத்தியாயத்தில் சகல அர்த்தங்களும் சுருக்கமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. பிரகிருதி புருஷர்களின் விவேகத்தால் புருஷன் அஸங்கன் என்னும் ஞானம் சாங்கியசாஸ்திரத்தின் பிரயோஜனமாம். அச்சாஸ்திரத்திற்கும் துவம்பதத்தின் லக்ஷியார்த்தசோதனைவாயிலாக மகாவாக்கியஜந்நிய ஞானத்தி லுபயோகமாதலால் மோகூழே பலனாம்.

492. யோகசாஸ்திரத்தின் பயனும், சாரீரகத்திற் சொல்லியதோடு விரோதமின்மையும்.

அதுபோல யோகசாஸ்திரம் பதஞ்சலிமுனிவரால் நான்குபாதவடிவமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவா சேஷாவதாரம். ஒரு இருஷி சந்தியோபாஸனை செய்துகொண்டிருக்கும்போது அவருடைய அஞ்சலியில் தோன்றி பூமியில் விழுந்தபடியால் பதஞ்சலியென்று பெயரிடலாயிற்று.

1. அவர், சாரீரத்தின் ரோகரூப மலத்தை நிவிருத்திக்கும்பொருட்டுச் சிகிச்சை நூலைச் செய்திருக்கிறார்.

2. அசுத்தபதங்களின் உச்சாரணரூப வாக்கின் மலத்தைப் போக்கப் பாணிநிமுநிவரின் வியாகரணத்துக்குப் பாஷியஞ் செய்திருக்கிறார்.

3. விசுஷ்பரூப அந்தக்காணமலத்தைப் போக்க யோகசுத்திரங்களைச் செய்திருக்கிறார்.

1. அதில் முதற்பாதத்தில் சித்தவிருத்தியின் நிரோதரூப சமாதியும் அதன் சாதனமான அப்பியாஸம் வைராக்கியமுதலியவைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

2. அதுபோல இரண்டாவது பாதத்தில் விசுஷ்பப்பட்ட சித்தத்திற்குச் சமாதிசாதனமாகிய இயமம், நியமம், ஆஸனம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், ஸவிகற்பசமாதியென்னும் எட்டு அங்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

3. மூன்றாவது பாதத்தில் யோகத்தின் விபூதி (ஐசுவரியங்)கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

4. நான்காவது பாதத்தில் யோகத்தின் புலனாகிய மோகூழ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

பஞ்சராத்திர பாசபத தந்திரங்களின் பயன். [சுழாவது]

இந்தத்தால் யோகசாஸ்திரமும் ஞானசாதனமான நிதித்தியாஸனத்
தைச் செய்பாதித்தல்வாயிலாக மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

சாரீரகுத்திரத்தில் சாங்கியயோகங்களைக் கண்டித்திருப்பது உபநிஷத்
துக்கு விருத்தமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கும் அவற்றின் விபாக்கியானத்தைக்
கண்டித்திருக்கிறது. மூலகுத்திரத்தைக் கண்டணஞ் செய்யவில்லை.

493. பாஞ்சராத்திர பாசபத தந்திரங்களின் பயன்.

அப்படியே நியாய வைசேஷிக சூததிரங்களின் கண்டனமும் விருத்த
மான விபாக்கியானத்தின் கண்டனமாமென்றே கொள்க.

அப்படியே நாரதால் பஞ்சராத்திரமென்னும் தந்திரம் செய்யப்பட்டிருக்
கிறது. அதில் வாசுதேவனிடத்தில் அந்தக்கரணத்தை நிறுத்துதல் சொல்லப்
பட்டிருக்கிறது. அதற்கும் அந்தக்கரணம் ஸ்திரப்படுதலால் ஞானவாயிலாக
மோக்ஷமே பலனும். "வைஷ்ணவக்கிரந்தங்களெல்லாம் பஞ்சராத்திரத்தில்
அடங்குகின்றன. அந்தப் பஞ்சராத்திரம் தர்மசாஸ்திரத்தில் அடங்குகிறது.

அப்படியே பாசபததந்திரத்தில் பசுபதியின் ஆராதனை சொல்லப்பட்
டிருக்கிறது. அதன் காத்தா பசுபதி. அதற்கும் அந்தக்கரணத்தின் நிசசலத
தன்மை வாயிலாக மோக்ஷசாதனமான ஞானம் பலனும்.

494. சைவ நூல் முதலியவற்றின் பயனும் வாமமார்க்கமும்.

சைவ நூல்களெல்லாம் பாசபததந்திரத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன.

அப்படியே கணேசன், சூரியன், தேவி என்னும் இவர்களினுபாஸனை
யைப் போதிக்கும் கிரந்தங்களுக்கும் சித்த - ஏகாக்கிரததன்மைவாயிலாக
ஞானம் பயனும். இவைகளெல்லாம் 'தர்மசாஸ்திரத்தில் அடங்குகின்றன.

ஆனால் தேவியுபாஸனையைப் போதிக்கும் கிரந்தங்களில் இரண்டு சம்
பிரதாயங்களுண்டு. அவற்றிலொன்று தக்ஷிணசம்பிரதாயம்; மற்றொன்று உத்
தரசம்பிரதாயம். உத்தரசம்பிரதாயத்தை வாமமார்க்க மென்பர். அவற்றில்,

1. தக்ஷிணசம்பிரதாயப்படி எந்த நூல்களில் தேவியுபாஸனையிருக்கிற
தோ அவை தர்மசாஸ்திரத்தில் அடங்குகின்றன.

2. வாமமார்க்கம் எந்நூல்களிலிருக்கின்றனவோ, அவை தர்மசாஸ்திரத்
திற்கு விருத்தமாம். ஆதலால் அவை அப்பிரமாணமாம்.

வாமதந்திரம் பரமசிவனாற் செய்யப்பட்டதாயினும் சகலசாஸ்திரங்களுக்கும் வேதத்துக்கும் விரோதமாயிருக்கிறது. ஆதலால் அது பிரமாணமன்று.

விஷ்ணுவாற் புத்தாவதாரத்திற் செய்யப்பட்ட நாஸ்திகக்கிரந்தம் வேதத்துக்கு விருத்தமாயிருப்பதால் அப்பிரமாணமா யிருப்பதுபோல் சிவனாற் செய்யப்பட்ட வாமதந்திரமும் வேதத்துக்கு அத்தியந்தம் விருத்தமாயிருக்கிறது. கள் முதலிய அசுததமான பதார்த்தங்களைக் கிரகிக்கலாமென்று இதற் சொல்லியிருக்கிறது. உலகத்தை வஞ்சிக்குப்பொருட்டு உத்தம பதார்த்தங்களின் பெயரை மலினபதார்த்தங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். கள்ளிற்குப் பெயர் தீர்த்தம். மாமிசத்துக்குப் பெயர் சுத்தம். மத்தியபான பாததிரத்துக்குப் பெயர் பதுமை. வெண்காயத்துக்குப் பெயர் வியாஸர். வெள்ளைப்பூண்டுக்குச் சுகதேவரென்று பெயர். கள்ளைக் கடடும் சாணனுக்குப் பெயர் தீக்ஷிதர். வேசியைச் சேவிப்பவனுக்கும் சக்கலிசசிமுதலிய சண்டாளஸ்திரீகளைச் சேவிப்பவனுக்கும் பிரயாகைசேவிப்பவன் காசிசேவிப்பவன் என்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். பைரவிசுகநிர மத்தியில் இருக்கிற சண்டாளர் முதலியோரைப் பிராஹ்மணர் என்கிறார்கள். அததியந்தம் வியபிசாரஸ்திரீயை யோகினீயென்பர். வியபிசாரியை யோகியென்பர். இப்படிப் பலவிதமாய் வர்மமார்க்கத்தின் வியவகாசம் நிஷிததமாயிருக்கிறது. பூஜாகாலத்தில் பலதேவாஷங்களுடன் கூடிய ஸ்திரீயை உத்தமசக்தியென்று சொல்லுகிறார்கள். ஜாதியில் சண்டாளியும் அதிவியபிசாரியுமான தூரஸ்திரீயைத் தேவியாகப் பாவித்துப் பூஜிக்கிறார்கள். அவளாற் குடிக்கப்பட்டு மிசசமான மத்தியத்தைக் குடிக்கிறார்கள். அதிகக்குடியால் அவள் வானதிசெய்தால் அதைப் பூமியில் விடாமல் கிரத்தையுடன் ஆசாரியர்சக்தமாய் மற்றவர்கள் சாவதானமாய்க் குடிக்கிறார்கள். இவ்வாந்திபைப் பைரவி என்கிறார்கள்.....யில் நரீக்கை வைத்துக்கொண்டு மந்திரம் ஜபிக்கிறார்கள். 1. மத்தியம், 2. மாமிசம், 3. மத்ஸியம், 4. முத்திரை, 5. மந்திரம் இவ்வைந்து மகாரங்களையும் போகமோக்ஷத்தின்பொருட்டுச் சேவிக்கிறார்கள். முதலாவது இரண்டாவது முதலிய மகாரங்களை அப்பிரசித்தமான பெயர்களால் வியவகரிக்கிறார்கள். இவைமுதலிய வாமதந்திரத்தின் சகலவியவகாரங்களும் இவ்வுலகத்தினின்றும் பரலோகத்தினின்றும் ஒருவனைப் பிரஷ்டனாக்கிவிடுகின்றன. இக்காரணத்தினாற்றான் காது குத்திக்கொண்டிருக்கிற யோகிகள், அவதூதகோசாயிகள், அநேக சந்நியாசிகள், பிராஹ்மணர்கள் முதலியோர்கள் வாமமார்க்கத்தை யனுஷ்டித்தாலும் உலகத்தாலும் வேதத்தாலும் நிரதிக்கப்பட்டதென அறிந்து, இம்மார்க்கத்தை இரகசியமாய் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அங்கமாய்ச் சொல்லுவதென்? வாமமார்க்கத்தைக் கேட்ட மிஸேச்சுனரும் மயிர்க்குச்சுண்டாகிறது. இப்படி நிந்திக்கப்பட்டதா யிருக்கிறது வாமமார்க்கம். தாழ்ந்தவர்களும் உண்ணாதவற்றை யுண்ணுதல்முதலிய எல்லா நிந்திக்கப்படு மார்க்கங்களையும் வாமதந்திரத்தில் கூறுகிறார்கள். மிகத்தாழ்ந்த விவகாரங்கள் எழுதத் தகுந்தவைகளன்றாகலின் விசேஷக்கிரமங்களை எழுதவில்லை. வாமதந்திரம் சர்வவிதத்திலும் தள்ளத்தக்கது.

495. நாஸ்திகமதம்.

நாஸ்திகமதமும் தள்ளத்தக்கது. இதில் 1. மாத்தியமிகர், 2. யோகாசாரர், 3. ஸௌத்திராந்திகர், 4. வைபாஷிகர், 5. சார்வாகர், 6. திகம்பரரென ஆறுபேதங்களுள். இவ்வறுவரும் வேதத்தைப் பிரமாணமாகக் கொள்ளுகிறதில்லை. இவ்வறுவருடைய சித்தாந்தமும் ஒன்றற்கொன்று விததியாசப்படுகின்றன.

1. மாத்தியமிகன் சூன்யவாதி.

2. யோகாசாரனுடைய மதத்தில் சகல பதார்த்தங்களும் விஞ்ஞானத்துக்கு வேறாக இல்லை. விஞ்ஞானமே தத்துவம். அந்த விஞ்ஞானம் கூணிகமாயிருக்கிறது.

3. ஸௌத்திராந்திக மதத்தில் விஞ்ஞானத்தினாகாரம் பாஹியபதார்த்தமாகிய விஷயமின்றி யுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் விஞ்ஞானத்தால் பாஹியபதார்த்தங்கள் அநுமானிக்கப்படுகின்றன. இவ்விதத்தால் ஸௌத்திராந்திக மதத்தில் பாஹியபதார்த்தம் அநுமானப் பிரமாணத்துக்கு விஷயமாம்; பிரத்தியக்ஷமன்று; ஸ்திரமும்ன்று. ஆனால் எல்லர்ப் பதார்த்தங்களும் கூணிகமாயிருக்கின்றன.

4. வைபாஷிகமதத்தில் பாஹியபதார்த்தம் கூணிகமாயிருந்தாலும் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்துக்கு விஷயமாம். இதுவே ஸௌத்திராந்திகத்துக்கும் வைபாஷிகத்துக்கு முள்ள பேதம்.

இந்நான்கும் சுகத (புத்த) ருடையது.

5. சார்வாகமதத்தில் பதார்த்தம் கூணிகமன்று. ஆனால் இம்மதத்தில் தேகமே ஆத்மாவாம்.

6. திகம்பரமதத்தில் தேகமாத்மாவன்று. ஆத்மா தேகத்தைக் காட்டிலும் வேறானது. ஆனால் தேகத்தின் பரிமாணம் எவ்வளவுண்டோ அவ்வளவு ஆத்மாவின் பரிமாணமாம்.

இவ்விதமாக இவர்களுக்குத் தம்மில் முதபேதமிருக்கிறது. மற்றும் அநேக பேதங்களுண்டு. எல்லாம் வேதவிருத்தமா யிருக்கின்றன. ஆகையால் இவர்கள் நாஸ்திகராவர். இதனாற்றான் அமமதங்களை விசேஷமாய்ச் சொல்லவு மில்லை; கண்டிக்கவுமில்லை.

496. சாகித்திய முதலியவற்றின் தாற்பரிய பூர்வகமான தர்க்கதிருஷ்டியின் சாரத்தைக் கிரகிக்கும் நிச்சயம்.

இவ்விதத்தால் வாமமார்க்க நாஸ்திகமதக் கிரந்தங்கள் ஸம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் வேதத்துக்குப் பாஹிபமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் வேதாநுசாரியான வித்தையின் பிரஸ்தானங்கள் பதினெட்டேயாம்.

அன்றியும், மம்மடர் முதலியவர்களாற் செய்யப்பட்ட * சாகித்தியக் கிரந்தங்களும் காமசாஸ்திரத்தில் அடங்குகின்றன. அப்படியே சகல காவியங் களுக்கும் † சிலவற்றிற்குக் காமசாஸ்திரத்திலும் ‡ சிலவற்றிற்குத் தர்ம சாஸ்திரத்திலும் அடக்கமிருக்கின்றது.

இவ்விதத்தால் அஷ்டாதச வித்தையின் பிரஸ்தானங்கள் முழுவதும் பிரஹ்மஞானவாயிலாக மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுக்களாம். § சில சாக்ஷாத் ஞானத்துக்கு ஹேதுக்களாயும் சில பரம்பரையாக ஞானத்துக்கு ஹேதுக்க ளாயும் இருக்கின்றன. இதிலே சகலசாஸ்திரங்களின் ¶ அபிப்பிராயமென்று தர்க்கதிருஷ்டி நிச்சயித்தான். உத்தரமீமாம்சையொழிந்த பிறசாஸ்திரங்க ளெல்லாம் ஜிஞ்ஞாசுவால் தள்ளத்தக்கவையென்று சாரீரகத்திற் சூத்திரகார ராலும் பாஷியகாரராலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் வேறு சாஸ்திரங்களும் மோக்ஷத்துக் குபயோகமென்று சொன்னது சரியன்று; ஆயினும் சாரத்தைக் கிரகிக்கும் திருஷ்டியால் தர்க்கதிருஷ்டியானவன் மேற் சொல்லிய சாரமான நிச்சயஞ்செய்தான்.

* அலங்கார கிரந்தங்களுக்கு.

† நாயிகாபேதமும் ரசபேதமுதலியனவுமாகிய அர்த்தங்களைச் சொல்லும் காவிய நூல்களுக்கு.

‡ பக்வத் சரித்திரத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் காவியகிரந்தங்கள்.

§ பசித்தவர்களுடைய பசியைப் போக்கித் திருப்தியாக்குவதற்குப் பக்குவமாகிய அன்னமே சாக்ஷாதசாதனமாயும் உழவுமுதலிய பயிர்களே பரம்பராசாதனமாயு மிருப் பதுபோல அஞ்ஞானத்வதப்போக்கி ஆத்மாநுபவதிருப்தியைக் கொடுப்பதற்குச் சில கிரந்தங்கள் நிஷ்கூமகர்மத்தைப் போதிகமும் வாயிலாகப் பரம்பராசாதனமாயும் சில ஞானத்தைப் போதிகமும் வாயிலாகச் சாக்ஷாதசாதனமாயு மிருக்கின்றன.

¶ இது ஓர் சாரத்தைக் கிரகிக்கும் திருஷ்டியுடைய பண்டிதர் வசனமாம்:— “ஹிகிஜாமெந யத்ரு விஷ்ணோயுக்து வெடாஃ வராவ்யுதா | தோநிதாநிலவ்யுதா ணி ஜீவொஹாரஸ்யுஹைகவஃ || “எந்த மதங்களில் விஷ்ணுவின் (வியாபகமான பரமாத்மாவின்) பக்தி அல்லது ஞானமிருக்கிறதோ, பின்னும் எந்தமதங்களில் கருணை வேதங்களும் மேலான பிரமாணங்களா யிருக்கின்றனவோ, அவ்வெல்லாமதங்களும் நேராகவாவது பரம்பரையாகவாவது ஜீவர்களது உய்விற்கு ஏதுவாயிருக்கின்றன.”

487. ஞானிக்கு இச்சாசம்பவமும் அதனின்மையும். [ஏழாவது]

487. தர்க்கதிருஷ்டி. ஓர் வித்துவானோடு சந்தித்தல்.

குருமுகமாகக் கேட்கப்பட்ட அர்த்தத்தில் புத்தி ஸ்திரப்படுவதற்காகச் சகல சாஸ்திரங்களின் அபிப்பிராயத்தையும் விசாரித்தும் தர்க்கதிருஷ்டிக்கு மறுபடியுஞ் சந்தேக முண்டாயிற்று. அதாவது சாஸ்திரத்தின் அபிப்பிராயம் தான் நிச்சயித்ததுதானோ வேறோ வென்பதாம். ஏனெனின் தர்க்கதிருஷ்டி கனிஷ்டாதிகாரியென்று சொல்லப்பட்டமையால் அவனுக்கு அடிக் கடி குதர்க்கத்தாற் சந்தேகமுண்டாகிறது. அதனை நிவிருத்திக்கும்பொருட் டுத் தன்னிச்சயத்தை வேறு வித்வானுடைய நிச்சயத்தோடு ஒத்துப்பார்க்கும்படிப் புறப்பட்டுப்போய் ஓர் வித்வானைச் சந்தித்துத் தன் அபிப்பிராயங் களை அவரிடம் வெளியிட்டான். அப்போது தர்க்கதிருஷ்டியின் வசனத்தைக் கேட்டு நீ சொன்னதெல்லாம் முக்கியசித்ததாந்தமென்று வித்வான் சொன்னார். இவ்விதமாகத் தர்க்கதிருஷ்டி சகலசமுசயங்களுமற்று அபரோக்ஷமாய்ப் பிரஹ்மத்தை யறிந்து ஜகதது பந்தமோக்ஷங்கள் எல்லாம் மித்தையென்று தெரிந்துகொண்டான்.

498. ஞானிக்கு இச்சை சம்பவித்தலும் இச்சை யில்லாமையின் அபிப்பிராயமும்.

பிராரப்தம் கொஞ்சம் சேஷமிருந்தபடியால் தாய்தந்தையரையும் தன் வீட்டையும் சீக்கிரத்தில பார்க்கவேண்டுமென்கிற இச்சையுண்டாயிற்று.

ஞானிக்குச் சகல வியவகாரங்களும் அஞ்ஞானிக்குண்டாவதுபோல் பிராரப்தத்தா லுண்டாகின்றனவென்று முழுவதும் முன் சொல்லப்பட்டன. ஆகையால் இச்சை சம்பவிக்கிறது. ஞானிக்கு இச்சையுண்டாகிறதில்லை யென்று சில சாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்படடி ருக்கிறது. அதற்கு ஞானியின் அந்தக்கரணம் பதார்த்தத்தின் இச்சாரூப பரிணாமத்தை யடைகிறதில்லை யென்பது அபிப்பிராயமன்று. ஏனெனின் அந்தக்கரணத்துக்கு * இச்சாதிகள் சகஜதர்மங்களாம்.

அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துவகுணகாரியமென்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் ரஜோகுணதமோகுணசகித சத்துவகுணத்தின் காரியமாம்; கேவலம் சத்துவகுணத்தின் காரியமன்று. கேவலசத்துவகுண காரியமாயின் அந்தக்கரணத்துக்குச் சஞ்சலிகும சுபாவமிருக்கலாகாது. அப்படியே காமக்குரோதாதி ராஜஸவிருத்தியும் மூடத்துவம் (நித்திரை) முதலிய தாமஸ விருத்தியும் எந்த அந்தக்கரணத்துக்கு முண்டாகலாகாது. அப்படி யுண்

* ஞானியின் பிராரப்த பேர்கத்திற்கேதுவான இச்சைமுதலியவற்றை இங்கு அந்தக்கரணத்தின் சகஜதர்மமென்றார்; பந்தத்திற்கேதுவான இச்சைபாதிகளையன்று.

டாவதால் அந்தக்கரணம் கேவலம் சத்துவகுணத்தின் காரியமன்று. ஆனால் அப்பிரதானமான ரஜோகுண தமோகுணசகிதப் பிரதானமான சத்துவகுணத் தையுடைய பூதங்களினின்றும் அந்தக்கரண முண்டாயிருக்கிறது. ஆதலால் அந்தக்கரணத்தில் முக்குணங்களு மிருக்கின்றன. அம்முக்குணங்களும் அந்தக் கரண மிருக்கு மிடங்களிலெல்லாம் சமமாகவில்லை. ஆனால் ஏற்றக்குறைச்சலா யிருக்கின்றன. ஆகையால் குணங்களின் ஏற்றக்குறைவால் ஒவ்வொருவருக் கும் வெவ்வேறுவித சுபாவம் இருக்கிறது இவ்விதத்தால் அந்தக்கரணம் முக் குணங்களின் காரியமாயிருக்கிறது.

எதுபரியந்தம் அந்தக்கரண மிருக்கிறதோ அதுவரையில் ரஜோகுணத் தின் பரிணாமரூபமான இச்சையில்லாமலிருக்கமாட்டாது. ஆகையால் ஞானி க்கு இச்சையுண்டாகிறதில்லை யென்பதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—ஞானி அஞ்ஞானி இருவருக்கும் இச்சை சமானமாகவே யிருக்கிறது. ஆனால்,

1. அஞ்ஞானி * இச்சாதிகளை ஆத்மதர்மமாக அறிகிறான்.

2. ஞானிக்கு இச்சை யுண்டாகுங்காலத்திலும இச்சையை ஆத்மதர்ம மாக அவன் அறிகிறதில்லை. ஆனால் காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், ராகம், துவேஷம், சிரததை, பயம், லஜை, இச்சை முதலியவைகள் அந்தக்கரணத் தின் பரிணாமங்களாயிருக்கின்றன. ஆதலால் அவற்றை அந்நக்கரணதர்மங்க ளென்று அறிகிறான்.

இவ்விதமாக இச்சைமுதலியன வுண்டாயினும் அந்த இச்சைமுதலியன ஆத்மாவின் தர்மமாக ஞானிக்குப் பிரதிபலிக்கிறதில்லை. ஆகையால் ஞானிக்கு இச்சையில்லையென்று சொல்லப்பட்டது.

அப்படியே மனதினாலும் வாக்கினாலும் சரீரத்தினாலும் செய்யப்படும் வியவகாரங்களெல்லாம் ஞானிக்கு ஆத்மாவினிடத்திற் பிரதிபலிக்கிறதில்லை. ஆனால் கிரியைகளெல்லாம் மனோ வாகுக் காயங்களி லிருக்கின்றன.

ஆத்மா அசங்கனென்பது (ஞானியின்) அந்தக்கரணத்தோடு கூடிய சிதா பாஸனது நிச்சயம். ஆகையால் ஞானி சகலவியவகாரங்களுக்கும் கர்த்தா வாயிருந்தும் அகர்த்தாவே. இக்காரணத்தால் சுருதியில் இவ்வாறு சொல்லி யிருக்கிறது:—“ஞானத்துக்குப் பிறகு இச்சரீரத்திற் செய்யப்படும் சுபாசுப கர்மங்களும் அவற்றின் பலனாகிய புண்ணியபாவங்களும் சம்பந்தப்படுகிற தில்லை” என்பதாம்.

* இச்சையாதிகள் ஆத்மதர்மமாக அறியப்பட்டபோது திடமாய்ப் பந்தத்திற்குக் காரணமாகின்றன. அவையே அந்தக்கரண தர்மமென் றறியப்பட்டபோது அதிடமாய்ப் பந்தகாரணமாகாமல் கேவலம் பிரார்ப்த போகவேதவான வியவகாரமாதிரித்திற்குக் காரணமாகின்றன.

பிரபலத்தால் அஞ்ஞானிக்குண்டாவதுபோல் ஞானிக்கும் சகல விபவகாசங்களும் அவற்றின் இச்சையும் சம்பவிக்கின்றன.

499. சுபசந்ததிராஜாவின் பிரசங்கம். 499-508.

சுபசந்ததிராஜாவினைவிட்டு மூன்று புத்திரர்களும் புறப்பட்டுப் போனார்கள். அங்குப் புத்திரர்களுடைய சரித்திரம் சொல்லப்பட்டது. இப்போது அவர்கள் தகப்பன் சரித்திரத்தைச் சொல்லுகிறேன்:—புத்திரர்கள் வீட்டை விட்டுப்போனபோது ராஜாவுக்குத் தீவிரவைராக்கிய மில்லாததினால் அவர்களது பிரிவால் துக்கமுண்டாயிற்று. அப்படி மந்தவைராக்கிய மிருந்தபடியால் விஷயபோகத்திற் சுகமுண்டாகவில்லை. புத்திரர்கள் போய்விட்டபடியால் எண்ணமிருந்தும் ராஜ்யத்தை விட்டுப்போக முடியவில்லை. இதனாலும் துக்கமுண்டாயிற்று. தீவிரவைராக்கிய மிருந்தால் ராஜ்யத்தை யநாதையாய் விட்டுப் போவான்; வைராக்கியம் தீவிரமின்றி மந்தமாயிருந்தபடியால் ராஜ்யத்தை விட முடியவில்லை. போகத்தில் ஆஸக்தியு மிருக்கவில்லை. ஆகையால் இருவிதத்திலும் துக்கமே யுண்டாயிற்று. யதார்த்தமான தீவிரவைராக்கியமில்லை. மந்தவைராக்கியத்தின் பலனாகிய உபாஸ்யத்தை (உபாஸிக்கத்தக்கதனை) யறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்னும் இச்சையைக் கூறுகின்றார்:—

500. சுபசந்ததி பண்டிதர்களோடு தூங்காமல் விழித்திருக்கும் தேவன் யாவன் என்று பிரசினஞ்செய்தல்.

மந்தவைராக்கியம் சுபசந்ததிக்குண்டானதே அவனுக்குப் பெரும்பாக்கியம். இதனால் அவனுக்கு எந்தத்தெய்வம் உபாஸிக்கத்தக்கதென்று அறிந்து கொள்ள இச்சையுண்டாயிற்று; பிறகு சிரேஷ்டவித்வான்களை வரவழைத்து அவர்களைத் தகுந்த ஆஸனங்களில் உட்காரவைத்து அவர்களைப் பார்த்து, புருஷார்த்தத்தை யடைவதற்காக எல்லாஜனங்களாலும் ஆராதிக்கத்தக்கதாயும் தூக்கம் விழிப்பற்றதாயும் பக்தர்களை எப்போதும் பரிபாலனம் பண்ணுகிற தாயுமிருக்கிற தெய்வம் யாது என்று கேட்டான். அரசன் வார்த்தையைக் கேட்டு அப்பண்டிதரில் ஒருவன் அரசனை நோக்கிச் சொல்லத்தொடங்கினான்:—

501. விஷ்ணுவுபாசகனது உத்தரம்.

கேளும் அரசனே! சகலவேதாந்தசிரோமணியான வாசுதேவனைச் சிவனும், பிரமனும் நித்தியம் சேவிக்கிறார்கள். வாசுதேவன் பரோபகாரி; பக்தருக்கு ஹிதஞ்செய்ப்பவர்; சங்கு சக்கர கதா பத்மதாரி; மங்களஸ்வரூபி;

தயாநிதி. இப்படிப்பட்ட மகாவிஷ்ணுவானவர் நிஜபக்தர்களை யறிந்து அவர்களுக்குக் கீழ்மத்தை யுண்டுபண்ணுகிறார். சக்தி, கணேசர், சூரியன், சிவன் என்னும் இவர்களெல்லாம் அவராஞ்சைப்படி நடக்கிறார்கள் என்று பாரதமும், பத்மபுராணமும், நிருசிமஹதாபணீ, ராமதாபணீ, கோபாலதாபணீ என்னுமுபநிஷத்துகளும் சொல்லுகின்றன. விஷ்ணுசொருபத்தினின்றும் ஜகத்துமுழுமையு முண்டாகிறது. பீடாதிதுக்கங்களை அவர் பரிகரிப்பவர். இவரை எல்லோரும் ஆரதிக்கிறார்கள். பல அவதாரங்களைத் தரித்து எல்லாத் தேவர்களுக்குஞ் சகாயஞ் செய்திருக்கிறார். ஆகையால் விஷ்ணுவே உபாஸிக்கத்தக்கவர். விஷ்ணுவுக்குச் சமானமாய் உபாஸிக்கத்தக்க வேறொரு தெய்வமில்லை. விஷ்ணுவுக்குச் சிவன் உத்தமபக்தனாயிருந்தாலும் அவன் உபாஸிக்கத்தக்க சொருபத்தைத் தரிக்கவில்லை. சிவன் சவம்போல் அமங்களஸ்வரூபி. ஆகையால் அவனை நாம் இவ்வாறு தியானிக்கலாகாது. சாம்பல், உடுக்கை, யானைத்தோல், மண்டையோடு என்பவற்றைத் தரிக்கப் பட்டவன் யாருக்குத்தான் கீழ்மத்தை யுண்டுபண்ணப்போகிறான்? அவன் பிள்ளையாகிய கணங்களுக்கெல்லாஞ் சிரோஷ்டனாயிருக்கிற கணபதியும் அப்படியே விலக்ஷணமான மனுஷியமிருகரூபங்களைத் தரிக்கிறான். சடர் ஹடமாய்த் தேவியைத் தியானிக்கிறவர்கள் அவள் சமானரூபத்தைத் தரிக்கிறார்கள். ஸ்திரீயானவள் நிந்திக்கத்தக்கவளாயும் அசுசிபூயும் கணக்கிடப்படாத அவருணவிசித்திர முடையவளாயும் கபடஸ்வரூபியாயும் பாரதீனமாய் மிருக்கிறாள். இப்படிப்பட்ட வடிவத்தை விரும்புகிறவன் எவனோ அந்த நான் கழுதையைப் போன்றவனாய் அவளைச் சேவிக்கட்டும். இச்சூரியனோ இராப்பகலாய் ஓய்வில்லாமல் அலைகிறான். இவனை யுபாஸிக்கப் பட்டவனும் இவனைப்போலவே அலைவான். ஆகையால் மற்ற எல்லாத் தேவதைகளையு மொழித்து எப்போதும் விழிப்புள்ளவனாயிருக்கிற மகாவிஷ்ணுவே சேவிக்கத் தக்கவனென்று அறியத்தக்கது. நாரதபாஞ்சராத்நிரத்தில் விஷ்ணுபூஜாததிபான விதிகள் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விஷ்ணு உபாஸனையொழிந்த மற்ற நான்குபாஸனைகளும் உலகத்தில் விளங்குகின்றன. அவற்றில் ஒவ்வொன்றையும் நிஷேதித்ததினால் ஸ்மார்த்தஉபாஸனையும் நிஷேதிக்கப்பட்டதாய்விட்டது. ஏனெனின், ஐந்து தேவதைகளையும் * சமபுத்தி

* மகாதேவன் ஆத்மாராமராயிருத்தலால் சகல பதார்த்தங்களிலும் சமம் அதாவது மித்தை என்னும் புத்தியிருக்கிறது. அல்லது சம (ஏக=பிரஹ்ம) புத்தியிருக்கிறது. ஆதலால் அவர் சகல விபூதிகளிலும் விரகதராய்க் தோல் கபால முதலிய நிக்கங்கப்பெம் பொருள்களையே தரிக்கின்றார். இதனை மஹிம்நமென்னும் ஸ்தோத்திரத்தில் புஷ்பதர்சாசாரியரும் சொல்லியிருக்கிறார்:— “வரதனை! இத்திராதிதேவர்கள் தம்முடைய புருவத்தினால் இரகழிக்கப்பட்டவர்களாய் அந்தத்தச் செல்வத்தைத் தரிக்க

யுடன் உபாஸித்தற்கு ஸ்மார்த்தவுபாஸனையென்று பெயர். சிவன்முதலிய நான்கு தேவதைகளும் விஷ்ணுவுக்குச் சமானமாகாரென்று நிஷேதிகப்பட்டு இருத்தலால் ஸ்மார்த்தவுபாஸனையும் நிஷேதிகப்பட்டதாயிற்று.

502. சிவவுபாஸகனது உத்தரம்.

சிவ உபாஸகராகிய முகி மேற்சொன்னதைக் கேட்டுக் கோபங்கொண்டு கண்சிவந்து சொல்லுகிறார்:—அரசனே! என் வார்த்தையைக் கேளும். நான் சொல்வதற்கு அனேக கோடிப் பிரமாணங்களுண்டு. கேட்கப்பட்டவையெல்லாம் கொடுத்தருளும் பரமசிவனுக்குச் சமானம் யா? மகாவிஷ்ணுவால் யாசிக்கப்பட்டுத் தன்னுடைய சகலஐசுவரியங்களையுங் கொடுத்த தான் பஸ்மத்தைத் தரித்தார். இக்காரணத்தினாலேயே தோலையும் மண்டையோடடையும் தரித்தார். அவருக்கு நல்லது பொல்லாதது கிடையாது. அவருக் கெல்லாஞ் சமந்தான் நக்கினமாயிருந்துகொண்டு வைராக்கியத்துக்குச் சமானமான சுகங்கிடையாது என்று உபதேசிக்கிறார். இவ்விதமான பெருங்கொடை யளிக்கின்றார்:—நானும் நாரியும் காசியில் மரணமடைந்தால் சிக்கிரத்தில் † சாயுஜ்யமோக்ஷத்தை யடைகிறார்கள். கர்ப்பவாச சங்கடத் தையடையார். அவர்கள் சிவனுக்குச் சமானமாகிச் சர்வதீவ்விய போகங்களையு மனுபவிக்கிறார்கள். அப்போது லிங்கசரீரத்தை விட்டுப் பிரஹ்மத்தை யடையும்படியான அத்வைதபோதத்தைப் பரமசிவன் செய்கிறார். உயர்வு தாழ்வு, சிறிதும் பாராமல் எல்லோருக்கும் அவர் முக்தியளிக்கிறார். அவருக்குச் சமானமான தாதா ஒருவருமில்லை. பக்தியுள்ளவர்களையும் இல்லாதவர்களையுஞ் சமமாயிரக்ஷிக்கிறார். விஷ்ணுவின் சுபாவத்தை நாம் கேள்விப் படுகிறோம்:—அவர் பக்தர்களைமாதிரி மிரக்ஷிக்கிறாரென்பது உலகப்பிரசித்தமாயிருக்கிறது. ஹரி சேவகன் ஹான் சேவியனென்று வியாஸர், கந்தபுராணத்திற் சொல்லியிருக்கிறார். இராமேச்சுரத்தில் இராமசந்திரன் பரமசிவனைப் பூஜித்திருக்கிறார். பாரத பத்மபுராணங்களிற் சகலதேவர்களையும் விட ஹரிசிரேஷ்டரென்று சொன்னதற்குத் தாற்பரியம் அப்படியன்று. ஏனெனின், பாரததாற்பரியநூலைப் பார்க்குமிடத்துச் சிவனுக்கே ஈசரத்துவம் பிர

கிறார்கள். தம்மிடத்தில் குடும்பத்தின் சாதனமாக நந்திகேசுவரர், கட்டுவாங்கம் (நான்கு கால் ஒருபட்டிவடிவமரமயமான சஸ்திரம்), கோடரி, யானைத்தோல், பஸ்மம், பாம்பு என்பனவுள். இதனால் அறியத்தக்கதாவது சுவாத்மாராம புருஷனை விஷ்ணுவடிவ கானற் சலம் பிரமிக்கச் செய்கிறதுல்லே.”

† சிவசமான ஐசுவரியத்தோடுகூடிய சிவலோகத்தை.

தீதியாகிறது. இவ்வாறு அப்பயதீக்ஷிதரென்னும் வித்துவான் சகலபுராணங்களுக்கும் இஹாஸங்களுக்கும் தாற்பரியம் எழுதியிருக்கிறார்.

அங்குப்பாரதத்தில் உள்ள பிரசங்கம் இதுவாம்:—அசுவத்தாமாவால் நாராயணஸ்திரமும் ஆக்கினையாஸ்திரமும் பிரயோகப்படுத்தப்பட்டபோது வெகுசேனைகள் மரித்தும் பஞ்சபாண்டவர்களில் ஒருவரும் மரிக்கவில்லை. அப்போது ரதத்தைவிட்டுத் தனுர்வேதததையும் ஆசாரியரையும் திரஸ்கரித்து வனத்துக்குப் போனா. அப்போது வியாஸர் அவரைச் சந்தித்துச் சொல்லுகிறார்:—“ஓ! பிராஹ்மண! நீ ஆசாரியரையும் வேதததையும் நிரதிக்கலாகாது. இந்த அர்ச்சுனனும் கிருஷ்ணனும் நரநாராயணரூபங்கள். இவர்கள் சிவனை மிகப்பூஜித்திருக்கிறார்களாதலின் இவர்களுடைய பக்திக்சதீனமாகித்திரிசூனியான மகாதேவன் இவர்களுடைய ரதத்துக்கு முன்னின்று இவர்கள் பேரில் பிரயோகிக்கப்படும சஸ்திராஸ்திரங்களின் சாமர்த்தியத்தை நாசஞ்செய்கிறார்.”

இவ்விதத்தால் மகாபாரதத்தில் மகாதேவருடைய கிருபையால் நாராயணரூப கிருஷ்ணனுக்கு விபூதியுண்டாயிருக்கிறதென்பது சித்திக்கிறது. ஆதலால் விஷ்ணுசரித்திரத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் கிரந்தம் சிவனுடைய ஆதிக்கியத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறது. ஏனெனின் அக்கிரந்தத்தில் விஷ்ணு சேவியனாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். பாரதப்பிரசங்கத்தால் அந்த விஷ்ணு சிவபகதன். ஆதலால் எந்தச் சிவபகதிபால் விஷ்ணு சேவியனானாரோ அந்தச் சிவனை பரமசேவியனாகிறார். இவ்விதமாக அப்பயதீக்ஷிதர் சகலவைஷ்ணவக் கிரந்தங்களிலும் சிவனை பிரதிபாத்தியராகச் சொல்லப்பட்டவரென்று சொல்லியிருக்கிறார். ஹரியானவா பகதாசுருக்குள் உததமமானவர். சிவனுக்கே மகாதேவனென்றும் மகேசனென்றும் பெயர். மற்றத தேவர்களுக்குத் தேவரென்றும் நரசரென்றும் பெயர். சிவமென்பதற்கு மங்களமென்று பொருள். சிவத்துக்கு அநரியமானதெல்லாம் அசிவம். சிவனுக்கு அனனியமான தெய்வங்களெல்லாம் அசிவங்கள் அதாவது அமங்கலஸ்வரூபிகள். இந்த அமங்களரூப தெய்வங்களைவிட்டு மங்களஸ்வரூப சிவனை யுபாஸிக்க வேண்டியது. விஷத்தைப் பார்த்து மற்றெல்லாத தேவர்களுக்கும் பபமுண்டாயிற்று. அப்போது அவ்விஷத்தைக் கண்டததிற்கொண்டு பபத்தைப்போக்கிறார். இவருடைய குமாரான கணேசர் சகல விககினங்களையும் உடனே

* இப்பண்டிதர் சிவகாஞ்சியியில் இருந்தார் அவர் பெரிய சிவஉபாசகராயிருந்தார். இவர் சித்தாந்தலேசமுதலிய வேதாந்த நூல்களையும் செய்திருக்கிறார்.

பேரருகிறார். காரியத்தில் காரணகுணமிருத்தலால் விக்ஷிணங்களையெல்லாம் காரணபன் னுகிறவர் சிவனென்றறியவேண்டியது. ஜனனமாணங்களாகிற துக்கருப விக்ஷிணங்களெல்லாம் சிவத்தியானத்தால் நாசமாமென்று அறியத்தக்கது. இவ்விதமாகச் சேவிக்கத்தக்கவன் சதாசிவனே. விவேகியானவன் சமாதியோடு விழிக்கக்கடவன். பாசுபதத்தீர்த்தில் சிவபூஜாவிதிகள் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்விதிப்படிப் பூஜித்துத் தியானஞ்செய்க. நாரதபாஞ்சராத் திரமதம் பொய். அது சூத்திரபாஷியத்திற் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனை யனுசரித்த இராமானுஜாதி நவீன வைஷ்ணவர்கள் மதமும் * கல்பதருவின் உரையாகிய பரிமளத்திற் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் சிவசேவையில் சித்தத்தைச் செலுத்தி விரும்பிய புருஷார்த்தத்தினை அடைக.

503. கணேசபூஜகனது உத்தரம்.

கணேசன் சிவன் புத்திரனென்று சொன்னதையும் காரணத்தின் குணம் காரியத்திலிருப்பதாகச் சொன்னதையுங் கேட்டுக் கணேசபூஜகன் கோபத்துடன் சொல்லுகிறான்:— “அரசனே! நான் சொல்லும் பதார்த்தத்தைக் கேட்க. இவ்விருவரும் பொய்யை நிஜமெனச் சாதிக்கிறார்கள். கணேசன் சிவ புத்திரனென்றும் பராதீனனென்றுஞ் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இவ்விஷயமாய் வியாஸர் புராணத்திற் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கதையைச் சொல்லுகிறேன். கேட்போக:— திரிபுரசங்கரஞ்செய்ய ஹரி ஹராதி எல்லாத் தேவர்களும் போனார்கள். கணேசனைப் பூஜிக்காதவரையில் திரிபுரர்கள் சிறிதும் தோல்வியடைய வில்லை. பிறகு மனவருததமுற்று எல்லோரும் கணேசனை யாராதித்துத் திரிபுரர்களை ஜயித்தார்கள். எவனைப் பூஜித்ததினால் இவர்கள் ஜயமடைந்தார்கள்? அவனே சேவிக்கத்தக்கவனென்று அறியவேண்டியது. தசரதனுக்கு ராமன் புத்திரனாயிருந்ததுபோல் பரமசிவனுக்குக் கணபதி புத்திரராயிருந்து விக்ஷிணங்களைப் போக்கினார். கணேசபுராணம் வியாஸர் செய்திருக்கிறார். அதுல எல்லாவற்றிற்குங் கணேசனே காரணம் என்று காட்டியிருக்கிறார். அவருடைய துதிக்கையிலிருந்து அரி அரன் விதி ரவி சக்தி முதலியோர் யாவரும் ஜனித்தார்கள். எவர்கள் கூணமாத்திரம் இவரைத் தியானிக்கிறார்கள்? அவாசளுடைய விக்ஷிணங்களெல்லாம் உடனே ஒழிகின்றன. இப்படி இரவும் பகலும் விழிப்புள்ளவராயிருக்கிற விநாயகக்கடவுடைய பக்தியுடன் நிஷ்காமமாய்ப் பஜிக்கவேண்டியது.

* பூரீ சங்கராசாரியராற் செய்யப்பட்ட பிரஹ்மசூத்திரபாஷியத்தின்பேரில் வாசஸ்பதிமிசர் செய்தது பாமதிநிபந்தனமென்னும் உரையாம். அதன் உரைக்குக் கல்ப தருவென்று பெயர். அதற்குப் பரிமளமென்று ஒருரையிருக்கிறது. இப்பரிமளவியாக் தியானம் அப்பயதிக்ஷித ஸ்வாமிகளால் செய்யப்பட்டதென்பது பிரசித்தம்.

504. தேவிபக்தனுடைய உத்தரம்.

கணேசன் சக்திக்குக் காரணமென்று சொன்னதைக் கேட்டுப் பகவதிபக்தன் கர்ச்சித்து அரசனைப் பார்த்துச் சொல்லத்தொடங்கினான்:—அரசனே! என் சத்தியமான வசனத்தைக் கேட்பீராக. இம்மூவருஞ் சொன்னதெல்லாம் அப் பிரமாணம். சக்தியில்லையாயின், தேவர்களெல்லாம் கொல்லப்பட்ட பிணத்துக்குச் சமானமாவரென்று அறிக. சக்தியில்லாதவர் அசமர்த்த ரெனப்படுவர். அவர்கள் எப்படிக்காரியத்தை யுண்டுபண்ணுவர். எவர்கள் அதிகமாய்ச் சக்தியை யுபாசித்தார்களோ அவர்கள் சகலத்திற்கும் அதிகாரியானார்கள். ஹரி ஹரன் சூரியன் கணபதி முக்கியமானவர்கள். இவர்களிடத்தில நானாவிதமான சக்தி காணப்படுகிறது. பிரபஞ்சத்தில் எதைச் சக்தியென்று சொல்லுகிறார்களோ அதனைப் பகவதியின் ரூபமென்று அறிக. பகவதிக்கு இரண்டு ரூபங்களுண்டு:—1. ஒன்று சாமானியம், 2. மற்றொன்று விசேஷம்.

1. எல்லாப் பதார்த்தங்களிலுமுள்ள தத்தம் காரியத்தைச் செய்யுஞ் சாமர்த்தியரூப சக்தி எதுவோ அது பகவதியின் சாமானியரூபமாம்.

2. அஷ்டபுஜாதிகளுடன் கூடிய மூர்த்தி விசேஷரூபமாம்.

சாமானியரூப சக்தியின் அம்சங்கள் எண்ணிறந்தவை. எவனிடத்தில் சக்தியின் அம்சம் குறைவாயிருக்கிறதோ அவன் அற்பசக்திமான்; அசமர்த்தன் எனப்படுகிறான். எவனிடத்தில் சக்தியின் அம்சம் அதிகமாயிருக்கிறதோ அவன் சமர்த்தன் எனப்படுகிறான். விஷ்ணு சிவன் முதலியவர்களிடத்தில் சக்தியின் அம்சம் அதிகமாயிருக்கிறபடியால் அவர்கள் அதிக சமர்த்தரென்று சொல்லப்படுகிறார்கள்.

இன்னிதமாய்ப் பகவதியின் சாமானியரூப சக்தியம்சத்தின் மிகுதியால் விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், சூரியன் என்னும் இவர்களுடைய மகிமை பிரசித்தமாயிருக்கிறது. பிராணனின்றிய சரீரம் அமங்களமாவதுபோல் சக்தியின்றிய சகலதேவர்களும் அமங்களஸ்வரூபிகளாவார்கள். ஆதலால் எந்தச் சக்தியின் மிகுதியால் தேவர்களுடைய மகிமை பிரசித்தமாயிருக்கிறதோ அம்மகிமை சக்தியினதே; தேவர்களதன்று. விஷ்ணு சிவன் முதலியோர் பகவதியின் சாமானியரூப சக்தியை விசேஷமாயுபாஸித்தபடியால் அவர்களிடத்தில் சக்தியின் அம்சம் அதிகமாயிருக்கிறது.

பகவதியினுடைய நிராகாரரூப சக்திக்கு அனேக அம்சங்களிருப்பது போல ஸாகாரரூபசக்திக்கும் அனேக அம்சங்களுண்டு. அச்சாகார அம்சங்களில் காளீரூபம் பிரதானம். மாகேசவரீ, வைஷ்ணவீ, கௌரீ, கணேசீ,

மதனத்தால் அமிர்த முண்டானபோது, சுராசுர்களுடைய விவாதத்
தைத் தீர்க்க விஷ்ணுவுக்குச் சாமர்த்திய மில்லாமற் போயிற்று. அப்போது
தன்னுபாஸியருபமான பகவதியின் அம்சத்தைத் தியானஞ்செய்து தானே
யந்த உபாஸியருபத்தை யடைந்தார். அந்த ரூபத்தின் மகாத்மிபத்தால் அசு
ரர்களும் விஷ்ணுவுக்கு அனுசூலமாணர்கள். அப்படியே சிவனுஞ் சமாதியிற்
பகவதியைத் தியானஞ்செய்தார். அகனால் சிவனது பாசிரீரம் உபாஸியவடிவ
மாயிற்று. ஒவ்வொருகாலத்து விசேஷபததால் சமாதியிலலாமற் போனமை
யால் சிவனது முழுசரீரமும் உபாஸிகதத் தக்கதாகவில்லை. இவ்விதத்தால்
எல்லாத் தேவர்களும் பகவதியின் உபாசகர்களாகின்றார்கள். அவ்வுபாசனை
தக்ஷிணமார்க்கத்தினாலும் உகதரமாககதகினாலும் இரண்டுவிதையாய்ச்
சொல்லப்படுகிறது. முன் தக்ஷிணமார்க்கம் சொல்லப்பட்டது. மேல் உத்தர
மார்க்கத்தைச் சொல்லுவாம்:—

பகவதியின் பக்தர்களான ஹரிஹார்களைப்போல் பகவதியை யார்தா
னுபாஸிக்கப் போகிறார்கள். அங்ஙனமாயினும், மகாமாயையைத் தியானிக்
கிறவன் சகல புருஷார்த்தத்தையும் சீக்கிரத்திலடைவான். ஒருங்கே பேரூக
மோக்ஷங்களை யடையத்தக்கதான வேறு சாதனங் ஜகத்திலில்லை. பகவதி
பக்தன் சகல போகங்களையும் அனுபவித்துக் கர்ப்பவாசத்தை யடைகிறதில்லை.
சிவனாற் செய்யப்பட்ட தருதிரத்தின் காமத்தைச் சொன்னோம். பகவதியின்
பக்தி மிகுந்த சுகத்தைத் தரும். முன்னோர்கள் எல்லோரும் அதுஷ்டித்து
வந்த பஞ்சமகாரங்களையும் ஒருபோதும் விடலாகாது. எல்லாத் தேவர்களும்
பல தேவராகிய நல்ல ஞானியும் முதல் மகாரத்தை எப்போதும் ஜலத்தைப்
போலச் சாப்பிட்டார்கள். மற்றும் முன்னோர்க ளெல்லோரும் மகாரத்தையே
சேவித்தார்கள். மகாரங்களைச் சேவிக்கும் விதிகள் பரமசிவனால் ப்ரோப
காரத்தின்பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சிவவசனத்தை மனதில்

* ஹரிஹான் முதலியோர் தத்தம் அதாவது வைஷ்ணவி முதலிய பகவதியின்
அம்சங்களை அப்பகவதியின் கிருபையினாற் பெறுகின்றனர் என்னும் பொருள் தேவி
பாகவதத்தில் வெளிப்படையாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

தரிக்கிறவன் இச்சரித்திலேயே மேகமோக்ஷங்களை யடைகிறான். விபரீதத் தைச் செய்கிறார்களே. உபபூரணத்திற் காளியை விரித்திருக்கிறார். பகவதியின் பக்திதான் மேலாகச் சொல்லப்பட் டிருக்கிறது. பூரண விதிகள் எல்லாவற்றையும் அறிவித்திருக்கிறார். ஹரி ஹான் சூரியன் கணே சன் முதலியோர் பகவதியைத் தியானஞ் செய்கிறவர்களாய்ச் சிவிக்கிறார்கள். மதியுடையோர் யாவரும் முதல் மகாரத்தைக் குடித்து முழ்கிய மனதுடைய வர்களாய்ப் பகவதியைப் பூஜிக்கிறார்கள். ஜகத்ஜனனியாகிய தேவியே விழிப்புள்ளவளா யிருக்கிறாள். இவனைச் சேவிப்பவன் பரமானந்தத்தை யடைகிறான்.

505. சூரியபக்தனுடைய உத்தரம்.

சூரியபக்தன் பகவதியின் மாகாத்மியத்தைக் கேட்டுக் கோபங்கொண்டு சொல்லுகிறான். அரசனே ! என்னுண்மையான வசனத்தைக் கேட்க. நான் சொல்வது பொய்யன்று. கோடி சபதம் செய்கிறேன். அவர்களுடைய மதங்க ளெல்லாம் மிகவும் பாபமுள்ளனவும் இழிவானவைகளாயும் இருக்கின்றன. ஜகத்திற் சொல்லப்படும் கெட்ட குணங்களெல்லாம் தேவிமார்க்கத்தில் உத்தம மாகச் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றன. மலினமான மத்தியம் தீர்த்தமென்றும், மாமிசம் சுத்தமென்றும் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றன. விபரீதத்தைச் சொல் லும் * சம்புதந்திரம் அனுஷ்டிககத் தக்கதன்று. தக்ஷிணசம்பிரதாயம் சிரே ஷ்டமாயை யால் எல்லோராலும் அனுஷ்டிக்கத் தக்கதா யிருந்தாலும் இவர்க ளுடைய மனது எதில் கட்டுப்படுகிறதோ அந்தச் சூரிய நிலையாயின் எல் லோரும் அந்தகராவர். எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்கிறவன் சூரியன். அவன் இல்லாவிட்டால் எங்கும் இருள் கவிந்துகொள்ளும் ஜகத்திலுள்ள மற்றப் பிரகாசங்கொடுக்கும் வஸ்துக்களெல்லாம் சூரியனுடைய அம்சங்களே. சூரியனைப்போல் ஒருவனும் ஹிதஞ் செய்கிறவனிலலை பிறருடைய ஹிதத் தின் பொருட்டுத் தான் ஆகாசத்தில் ஓபாமல் அலைகிறான். சகல காரியங் களும் காலாதீனமா யிருக்கின்றன. அதனையே சென்றகாலம், நிகழ்காலம், வருங்காலமென்று மூவகையாகச் சொல்லுகிறார்கள். ஆசசரியம்! இச்சூரியன் சூத்திரமாய்க் கிரியைகளைச் செய்கின்றான். இவ்விதியாக எல்லாம் சூரியனே லிருந்தே யுண்டாகின்றன. அவர் கோபத்தால் எல்லாம் பஸ்மமாகின்றன. இவருக்கு ஸாக்ஷம் நிராகாரமென இரண்டு ரூபங்களுண்டு. நிராகாரப்பிரகாசம் சகலநாம ரூபங்களிலும் வியாபித்திருக்கிறது எதை வேதாந்தி பாதி சப்தத் தால் வியவகரிக்கிறானோ அது நிராகாரப் பிரகாசரூபமான சூரியனுடைய

* சம்புதந்திரமென்பது பாமரபுருஷர்களுக்கும் ஓரிடத்து ஆசையிருக்கவேண்டு மென்னும் அபிப்பிராயத்தால் வாமமார்க்கத்தைக் கூறும் சிவ (வாம) தந்திரமாம். இதுனைச் சேவிக்கின்றவனது புத்தி யுத்திப்பிரமாணங்களாற் சூனியமாதலால் வெறுமை யானதாம்.

சூரியனுடைய சாமானியரூபமாம். அது ஜகத்துக்கெல்லாம் அதிஷ்டானமாம். அதன் பரியாததினால் ஜகத்துவடிவ விவர்த்தமுண்டாகிறது. அந்த நிராகாரப் பிரகாசமே அந்தக்கரணவிருத்தியிலுள்ள பிரதிபிம்பத்தோடு ஞானமென்று சொல்லப்படும். “அகம் பாணு (யான் சூரியன்)” என்று அந்தக்கரணவிருத்தி பிரகாசத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு மீண்டாகும்போது, அஞ்ஞானம் நிவிருத்தி யாக ஜகத்தும் நிவிருத்தியாகிறது.

சூரியனுடைய ஸாகாரரூபத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேட்க:—பிராதக் காலத்தில் அவருடைய தேஜசு பிரகாசிக்கிறது. சந்திரன் நகூத்திரம் தீப முதலிய அநேகம் அதன் அம்சமே நிராகாரஸாகார பேதத்தால் சூரியனுக்கு இரண்டிருபமுண்டு. அவற்றுள் நிராகாரரூபம் ஞேபம்; ஸாகாரரூபம் தியேயம். இதுவே * வேதாந்தங்களில் நிர்க்குணசகுண பேதத்தால் இருவகைப் பிரஹ்மமாகச் சொல்லப்பட் டிருக்கிறது. எச் சூரியனிடத்தில் ஒரு காலததிலும் அந்தகாரம் லேசமுமில்லையோ அவரைப் பார்த்தே எல்லோரும் தங்கள் கர்மத் தைச் செய்கிறார்கள். ஒருபோதும் தூங்காது விழித்திருக்கின்றார். அவரைத் தியானஞ் செய்வதனால் அந்தகாரம் ஒழிந்துபோம். மற்றத் தேவதைகள் விழிப்புள்ளவர்களென்று சொன்னது மித்தையென்று அறியவேண்டியது.

506. முற்கூறிய மதத்தின் அநுவாதத்தோடு ஸ்வமார்த்தமதம்.

ஐந்து உபாஸகர்களும் பரஸ்பரம் விருத்த வசனங்களைச் சொன்னது போல் அநேக, பண்டிதர்களும் தங்கள் தங்கள் புத்திக்கெட்டியபடி விருத்த மாகவே பேசினார்கள்.

இவ்வைவர் மதமும் ஒன்றற்கொன்று விரோதிப்பதுபோல ஸ்வமார்த்த பண்டிதன் மேற்கண்ட ஐந்து தேவதைகளிடத்திலும் பேதபுத்தி கொள்ளா விட்டாலும் அவனுடைய மதமும் இவர்கள் மதங்களுக்கெல்லாம் விரோதமாயிருக்கிறது. ஏனெனின்,

வைஷ்ணவனுடைய மதம் இதுவாம்:—விஷ்ணுவுக்குச் சமானமான வேறு தெய்வமில்லை. எல்லோரும் விஷ்ணு பகதர்களே. விஷ்ணுவின் ராம கிருஷ்ண நாராயணன் முதலிய நாமங்களுக்குச் சமானமாய்ப் பிறதெய்வங் களின் நாமங்களை எவன் நினைக்கிறானோ அவன் † நாமாபராதி. அவனுக்கு

* வேதத்தின் அந்த (கடைசிப்) பாகமாகிய உபநிடதங்களில்.

† எவனுக்குப் பத்து நாமாபராதங்களில் யாதேனுமோர் அபராதமிருக்கின்றதோ அவன் நாமாபராதி யெனப்படுவன். அப்பத்த ராதங்கள் இவையாம்:—

1. சத்புருஷர்களின் நிர்தை, 2. அசத் புருஷர்களிடத்தில் நாமத்தின் மகிமையைச் சொல்லுதல், 3. விஷ்ணு சிவன் ஏன்பவர்களிடத்திற் பேதஞானம், 4. சுருநிவாக்கியத்தில் அசிரத்தை, 5. சாஸ்திரவாக்கியத்தில் அசிரத்தை, குருவாக்கியத்தில் அசிரத்தை.

ராமாதி நாமோச்சாரணங்களின் யதார்த்தபல னுண்டாகிறதில்லை. இப்படியே சைவமதத்திலும் சிவனுக்குச் சமானமான வேறு தெய்வமில்லை. சிவனுடைய நாம உச்சாரணத்தின் பலன் விஷ்ணு நாம உச்சாரணத்தா னுண்டாகிறதில்லை. இவ்விதமாக எல்லோருடைய மதங்களிலும் அவரவர்களின் உபாவிய தெய்வத்துக்குச் சமானமாய் வேறு தெய்வமில்லை. ஸ்மார்த்த மதத்திலோ எல்லாத் தேவர்களும் சமமே, ஆதலால் ஸ்மார்த்த மதமும் மேற்சொல்லிய ஐந்து மதங்களுக்கும் விருத்தமா யிருக்கின்றது.

507. ஆறு சாஸ்திரங்களும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமாதல்.

1. சாங்கியம், 2. பாதஞ்சலம், 3. நியாயம், 4. வைசேஷிகம், 5. பூர்வமீமாம்சை, 6. உத்தரமீமாம்சை என்னும் இவ்வாறு சாஸ்திரங்களின் மதங்களும் பரஸ்பரம் விருத்தமாம். ஏனெனின்,

1. சாங்கியசாஸ்திரத்தில் ஈசுவரன் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. சமாதிவடிவ யோகத்தின் அபேக்ஷையின்றிக் கேவலம் பிரகிருதி புருஷர்களின் விவேக ஞானத்தால் மோக்ஷ முண்டாவதாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

2. பாதஞ்சலசாஸ்திரத்தில் ஈசுவரனும், சமாதியால் மோக்ஷமும் அங்கீகரிக்கப்பட் டிருக்கின்றன. ஆகையால் சாங்கியமும் பாதஞ்சலமும் ஒன்றற் கொன்று விருத்தமாம்.

3-4. நியாயமதத்தில் நான்கு பிரமாணம், வைசேஷிகமதத்தில் இரண்டு பிரமாணம் என்பன விருத்தம். இவ்வாறே நியாய வைசேஷிகங்களுக்குத் தம்மில் மற்றும் அநேக விரோதமுண்டு. ஜிஞ்ஞாசுவால் அவைகள் விரும்பப் படுவன வாகாமையின் அவற்றை இங்கெழுதவில்லை.

5. பூர்வமீமாம்சையில் ஈசுவரனும் மோக்ஷரூப நித்தியசுகமும் அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் கர்மத்தா னுண்டாகும் விஷயசுகமே புருஷார்த்தமா யிருக்கின்றது.

6. உத்தரமீமாம்சையில் மோக்ஷமும் ஈசுவரனும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

7. நாமத்தில் அர்த்தவாதப் பிரமத்தின் அநுஷ்டானம். 8. அநேக பாபங்களை நாசம்பண்ணுகிற நாமம் தனக்கு இருக்கிறதென்னும் புத்தியினால் நிஷித்த கர்மங்களைச் செய்தல். 9. பெரும் புண்ணியத்தை யுண்டிபண்ணுவது நாமமென்னும் புத்தியினால் விகித கர்மங்களை விதித்தல். 10. மற்றத் தர்மங்களோடு நாமத்தைச் சமானமாயறிதல் என்னும் இப்பத்தும் சிவ விஷ்ணுக்களின் ஜபத்தில் நாமாபராதங்கள். இதனாலேயே ஓர் மகாத்மா வானவர் “இராமா இராமா வென்று சொல்லுகிறார்கள்; ஆனால், பத்துத் தோஷங்களின்றி எவரும் சொல்லுகிறதில்லை. ஒருமுறை பத்துத் தோஷயின்றிக் கூறுகிறார்களின் தோடியாகத்தின் பயனுண்டாம்” என்று ஹிந்திபாஷையில் கூறியிருக்கின்றார்.

வியக்கமும் புருஷார்த்தமன்று. உத்தரமாம்சையின் மதம் இக் கிரந்தத்தில் வியக்கமாகக் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் சர்வசாஸ்திரங்களின் மதங்களும் இதற்கு விருத்தமாம். வேறு சாஸ்திரங்களிலும் பேதவாதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதிலோ பேதம் கண்டிக்கப்பட்டு அபேதம் சொல்லப்பட்டு விருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் சகல சாஸ்திரங்களின் சித்தாந்தமும் பரஸ்பரம் விருத்தமாம்.

508. தர்க்கதிருஷ்டி பிதாவைச் சந்தித்தல்.

இவ்விருத்த வசனங்களைக் கேட்டு அரசனுக்கு * நூதன சமுசயங்க ளுண்டாயின. இவர்களுள், யார் சொல்லுவதுகூடாமை. எல்லோரும் யுக்திபிர மாணங்களுடன் பேசுகிறார்கள். இவ்வித சமுசயமாகிற சோகததினால் துக்க முற்ற அரசன் மனதில் உபாசிக்கத் தக்கதெய்வம் இன்னதென்று தோன்ற மற்போயிற்று. இச் சந்தேகத்தை எவனிடத்திற் சொல்லுகிறது. ஜகத்தி லுள்ள சாஸ்திர நிபுண பண்டிதர்கள் சொல்லும் விருத்த வசனங்களைக் கேட்டு வெகுகாலம் யோசனையில் முழுகியிருந்தான். இப்படி யிருக்குமபோது தர்க்க திருஷ்டி தகப்பனிடம் வந்தான். இருவரும் பரஸ்பரமாலிங்கனஞ் செய்து கொண்டனர். புத்திரன் தகப்பனை விதிப்படி நமஸ்கரித்தான். தகப்பன் பிரியத் துடன் ஆசீர்வதித்து ஆசனங்கொடுத்தான்.

தர்க்கதிருஷ்டி பிதாவைநோக்கி உபதேசித்தல் (509-522)

509. காரணரூபம் உபாசிக்கப்படுவதாதலும் காரியரூபம் தாழ்ந்ததாதலும்.

தகப்பன் சிந்தையில் முழுகியிருப்பதைக் கண்டு, ஐயா' தங்கள் சித்தத்தி லுள்ள வியாகடம் யாது? என்ன யோசனை? முகம் பிரசன்னமாயில்லையே? என்று தர்க்கதிருஷ்டி வினாவினான்.

புத்திரன் வசனத்தைக் கேட்டுத் தன் கவலைக்குக் காரணமான சகல் விருத்தாந்தங்களையும் அவனுக்குச் சொன்னான். எந்ததெய்வம் உபாசிக்கத் தக்கதென்று தெரியவில்லை யென்றான்.

* ஒரு ஸ்திரீயின் அங்கணத்தில் பூனை இறந்து கிடந்தது. அதனை அவள் தாழ் வாரத்தின் வாயிலைதிறந்து போட்டுவிட்டு ஊருக்கு வெளியில் கிடத்திப்போயினான். அங்கு அதன்பிறகு ஓர் நோய்கொண்ட ஓட்டகம் அவள் அங்கணத்தில் துழைந்து இறந்து போய்விட்டது. அதனால் அந்த ஸ்திரீக்கு எப்படிப் பெருந்த கவலை யுண்டாயிற்றோ அப்படிச் சபாந்ததி ராஜாவும் உபாசிய தெய்வத்தின் ஆறியாமையை நீக்குவதற்குப் பண்டிதர்களை நேக்கி வினாவினான். அதனால் புது சம்சயமுண்டாயிற்று. * அதனை நிவர் திக்க அவனுக்குப் பெருங்கவலை யுண்டாயிற்று.

தர்க்கதிருஷ்டி. தகப்பன் வார்த்தையைக் கேட்டு அவனுக்குச் சபமுண்டாகக் கருகிச் சொல்லுகிறான். காரணரூபம் உபாஸ்யமென்றும் காரியரூபம் துச்சமென்றும் அறிக. காரணரூபத்தின் நாமங்கள் பல. இது வேதத்தின் முக்கிய சித்தாந்தம். இதிறாச புராணங்களில் வியாசர் சொல்லிய சித்தாந்தம் இதுவே; வேறில்லை. இந்த மர்மத்தைப் பண்டிதர்களறியாமல் பிறர் மதத்தைக் கண்டிக்கிறார்கள். பாரதத்துக்கு வியாக்கியான மெழுதின நீலகண்ட பண்டிதர் அவ்வியாக்கியானத்தின் ஆரம்பத்தில் இப்பிரசங்கத்தைச் செய்திருக்கிறார். அவ்விடத்திலேயே உத்தமமான சுருதி சித்தாந்தங்களை யுமுள்ளபடி சொல்லியிருக்கிறார்.

510. புராணத்திற் சொல்லிய ஸ்துதி நிந்தைகளின் வியாசர் அபிப்பிராயம்.

சகல புராணங்களின் கர்த்தா வியாசர் ஒருவரே. அவர் ஸ்கந்த புராணத்திற் சிவனுக்கு ஸ்வதந்திராதி ஈசுவர தர்மங்களுண்டெனச் சொல்லியிருக்கிறார். மற்றத் தேவதைகளுக்குச் சிவ கிருபையால் எல்லா விபூதிகளுங் கிடைக்கிறதாகச் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால் இவர்களுக்கு ஜீவதர்மம் சொல்லப்பட்டது. அப்படியே விஷ்ணுபுராண பதமபுராணங்களில் விஷ்ணுவுக்கு ஈசுவரத்துவஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவவாறே சிலரைப் புராணங்களிலும் சிலரை உபபுராணங்களிலுமாக விஷ்ணு சிவன் என்பவர்களுக்கு வேறான கணேசாதி தேவதைகளுக்கு ஈசுவரத்துவஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதத்தால் வியாசர்வாக்கியத்தில் விரோதம் காணப்படுகிறது.

அதற்குச் சமாதானம் இதுவாம்:— எல்லோரும் ஈசுவரர்கள்தாம். எந்தப் பிரகாரத்தில் பிறுதெய்வம் நினைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதன் நிந்தையால் அதன் உபாசனையை விடுதலில் வியாஸருக்கு அபிப்பிராயமில்லை. ஆனால் வைஷ்ணவ புராணத்திற் சிவாதி தேவதைகளின் நிந்தை விஷ்ணுவின் ஸ்துதியினால் விஷ்ணுவுபாசனையிற் பிரவிருத்திததற்கு ஹேதுவாம். அவ்வாறே சிவபுராணத்திற்செய்த விஷ்ணுவாதிகளின் நிந்தையும் அவற்றின் உபாஸனைகளை விட்டுவிட வேண்டுமென்னும் கருத்தன்று. ஆனால் அந்நிந்தை சிவ உபாஸனையிற் பிரவிருத்தி யுண்டாகுமபொருட்டேயாம். ஒரு பிரகாரத்தில் பிறதேவதையின் நிந்தை அதன் உபாசனையைத் தள்ளுவதற்கா யிருக்கும் பகூத்தில் எல்லாத் தேவதைகளி னுபாஸனைகளையும் தள்ளும்படி நேரிடும்கூலாகையால் அன்னிய தேவதையின் நிந்தை ஒன்றனது ஸ்துதியின் பொருட்டாம்; மற்றது உபாஸனையை விட்டுவிடுவதற்காகவன்று.

* எல்லோரு மென்றதால் விஷ்ணு, சிவன்; கணேசன், தேவீ, சூரியன் முதலிய இவ்வைந்து தேவதைகள்.

திருட்டிபந்தம்:—வேதத்தில் அக்கினிஹோத்திரத்துக்கு இரண்டு காலங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஒன்று சூரியோதயத்துக்கு முன்னும் மற்றொன்று சூரியோதயத்துக்குப் பின்னுமாம். அங்கு முற்காலபிரசங்கத்தில் பிற்காலம் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிற்காலபிரசங்கத்தில் முற்காலம் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கு அக்கினிஹோத்திரத்தை விட்டு விட வேண்டுமென்னும் அபிப்பிராயம் நிரதைக்கிருக்குமாயின், இவ்விரண்டு காலங்களிலும் ஹோமத்தை விட்டுவிடும்படி நேரிடும நித்திபகர்மத்தை விடுதல் பொருந்தாது. ஆகையால் முற்காலத்தினது ஸ்துதியின்பொருட்டுப் பிற்காலநிந்தையும் பிற்கால ஸ்துதியின்பொருட்டு முற்காலநிந்தையுஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அதுபோல், ஒரு தெய்வத்தி னுபாஸைப்பிரசங்கத்தில் பிறதேவதையின் நிந்தைக்குத் தாற்பரியம் அத்தெய்வத்தின் துதியிலாம்; பிறதெய்வத்தின் நிந்தையிலன்று.

511. ஐந்துதேவதைகளி னுபாஸைகளும் ஒரே (பிரஹ்மலோக) பலனை யடைதல்.

சூகாபேதத்தால் சிலர் உதயத்துக்கு முன் ஹோமஞ் செய்கிறார்கள்; சிலர் உதயத்துக்குப்பின் செய்கிறார்கள். இருவருக்கும் பலன் ஒன்று அது போல் இச்சாபேதத்தால் ஐந்து தேவதைகளுக்குள் எதை யுபாஸித்தாலும் ஐந்துபாஸைகளாலும் பிரஹ்மலோகமே யடையப்படும். அவ்விடத்தில் போகங்கள் அநுபவிக்கப்பட்டு விதேகமோக்ஷம் சித்திக்கிறது. விஷ்ணு முதலிய தேவதைகளி னுபாஸையால் வைகுண்டாதி லோகங்கள் அடையப்படுமென்று புராணங்களிற் சொல்லியிருக்கிறது; பிரஹ்மலோகம் அடையப்படுவதாய்ச் சொல்லப்படவில்லை. என்றாலும் உத்தமஉபாஸகர்கள் விதேகமுகதிககு அதிகாரிகளாயிருப்பதால் தேவயானமார்க்கமாக எல்லோரும் பிரஹ்மலோகத்துக்கே போகிறார்கள். ஆனால் ஒரே பிரஹ்மலோகம் விஷ்ணுஉபாஸகனுக்கு வைகுண்டரூபமாயும் அங்குள்ளவர்கள் சதூர்ப்புஜங்களோடு கூடினவர்களாயும் பிரதிபாகிறார்கள். தானுஞ் சதூர்ப்புஜனாகவே யாகிறான். அப்படியே சிவோபாஸகனுக்குப் பிரஹ்மலோகமே சிவலோகமாகவும் அங்குள்ளோர் திரிதேத்திர ஸ்வரூபிகளாகவும் பிரதிபதிக்கிறது. தன்னையும் அப்படியே காண்கிறான். இவ்விதமாக எல்லாவுபாஸகர்களுக்கும் பிரஹ்மலோகமே தமது உபாஸத்தின் லோகமாகக் காணப்படுகிறது. ஏனெனின் இது நியமமாம்:—
* தேவையான மார்க்கமின்றி வேறுமார்க்கத்தாற் போகிறவன் மறுபடியும்

* 1. தேவயானம், 2. பிதர்யானம், 3. ஜாயஸ்வமிரியஸ்வம், யென்னும் பேதங்களால் சமுசாரமார்க்கங்கள் மூன்றாம்.

1 சூரியமண்டலத்தைப் பேதித்தக்கொண்டு பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போகும் மார்க்கம் தேவயானமார்க்கமாம் இன்னேயே அஃகீரீமார்க்கமென்றும் கூறுவர்.

சமுசாரத்திற்கு வருகிறான். தேவயானமார்க்கமொன்றே பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போவதாம். ஆகையால் விதேகமோக்ஷத்துக்கு யோக்கியர்களான உபாஸகர்களெல்லாரும் பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போகிறார்கள். அந்தப் பிரஹ்மலோகத்தில், உபாஸகனுடைய இச்சாநுசாரமாகச் சகலசாமக்கிரிகளுடன் கூடியதாக அப்பிரஹ்மலோகமே உபாஸகனுக்குப் பிரதிதியாகும்படியான இத்தன்மைய அற்புதமகமையிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் ஐந்துதேவதைகளின் உபாஸனைகளுக்கும் பலனொன்றே.

512. ஒரே பரமாத்மாவினிடத்தில் நாநா நாமரூபங்கள் சம்பவிக்குமாறு.

அதில் இச்சங்கை யுண்டாகிறது:—ஐந்து தேவதைகளுக்கும் நாமரூபங்கள் வெவ்வேறாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஈசுவரனே ஒருவன். ஒரு ஈசுவரனுக்கு நாநாரூபங்கள் சம்பவியா.

அதற்குச் சமாதானம் இதுவாம்:—பரமார்த்தமாக நாமரூபங்கள் எவையுமே பரமாத்மாவினிடத்திலில்லை. மந்தபுத்தியுள்ளவர்களது உபாஸனையின் பொருட்டு நாமரூபாகித பரமாத்மாவிற்கு மாயையினாலாக்கப்பட்ட கற்பித நாமரூபங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. ஆகையால் ஒரே பரமாத்மாவினிடத்தில் மாயையாற் கற்பிக்கப்பட்ட நாமரூபங்கள் அநேகம் பொருந்துகின்றன. இவ்விதத்தால் சர்வபுராணவாக்கியங்களின் விரோதமும் நிவிருத்தியாய்விடுகிறது.

513. எல்லாப் புராணங்களுக்கும் காரணகாரியப் பிரஹ்மங்களினது உபாஸனையின் கிரமத்தால் கொள்ளப்படுந்தன்மையிலும் தள்ளப்படுந்தன்மையிலும் தாற்பரியமாதல் (513-514)

புராணவாக்கியங்களில் விரோதசங்கைக்கு முக்கிய சமாதானம் இதுவாம்:—விஷ்ணு சிவன் கணேசன் தேவி சூரியன் முதலிய ஒவ்வொரு நாமமும் காரணப்பிரஹ்மத்தினதாம். காரியப்பிரஹ்மத்துக்கும் இந்நாமங்களுண்டு. மாயாவிசிஷ்டகாரணத்தைப் பிரஹ்மமென்கிறார்கள். காரியமான ஹிரண்யகர்ப்பத்தையும் பிரஹ்மமென்கிறார்கள். இவ்விதமாகக் காரணப் பிரஹ்மத்தையும் காரியப்பிரஹ்மத்தையும் விஷ்ணு சிவன் முதலிய பதங்

2. சந்திரமண்டலத்தைப் பேதித்துக்கொண்டு இந்நிலோகரூபமான பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போகும் மார்க்கம் பிதீரியானமாரீக்கமாம். இதனையே தூமமாரீக்கமென்றும் கூறுவர்.

3 அடிக்கடி ஜனனமரணங்களுக்குக் காரணமான மிருத்தியுலோகத்துக்கு வரும் மார்க்கம் ஜாயஸ்வமீரியஸ்வமாரீக்கமாம். இம்முன்றும் சமுசாரமார்க்கங்கள். நான்காவதாகிய பிரஹ்மஞானரூபமார்க்கம் மோக்ஷமாரீக்கமாம்.

அறிவிக்கின்றன. இப்படியே இவ்வைந்து பதங்களுக்கும் நாராயணன் கணேசன் விக்கினேசன் சக்தி பானுமுதலிய அநேகப் பிரதிபதங்களுண்டு. ஆகையாலும் காரணகாரியப் பிரஹ்மங்களிரண்டையும் போதிக்கின்றன. சிலவிடத்துக் காரணப்பிரஹ்மத்தையும் சிலவிடத்துக் காரியப்பிரஹ்மத்தையும் சந்தர்ப்பத்துக்குத் தகுந்தபடி போதிக்கின்றன. திருஷ்டாந்தம்:—ஸைவ தவபீதம் குதிரையையும் உப்பையும் அறிவிக்கிறது. போஜன சந்தர்ப்பத்தில் அது உப்பையும் நடைசந்தர்ப்பத்தில் குதிரையையும் அறிவிக்கின்றது. அதுபோல் வைஷ்ணவபுராணத்தில் விஷ்ணு நாராயணன் முதலிய பதங்கள் காரணப்பிரஹ்மத்தையும், சிவன் கணேசன் முதலியபதங்கள் காரியப்பிரஹ்மத்தையும் போதிக்கின்றன.

514. 1. ஆதலால் வைஷ்ணவநூல்களில் விஷ்ணுஸ்துதிக்கும் சிவாதி களின் நிந்தைக்கும் வியாஸா அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—காரணப்பிரஹ்மம் உபாஸிக்கத்தக்கது; காரியப்பிரஹ்மம் உபாஸிக்கத்தக்கதன்று.

2. ஸ்கந்தபுராணத் தைவநூல்களில் சிவன் மகேசன் முதலிய பதங்கள் காரணப்பிரஹ்மத்தையும் விஷ்ணு கணேசன் தேவி சூரியன் முதலிய பதங் கள், காரியப்பிரஹ்மத்தையும் போதிக்கின்றன. ஆகையால் இந்தப் புராணங் களிலும் காரணப்பிரஹ்மத்தின் ஸ்துதியும் காரியப்பிரஹ்மத்தின் நிந்தையும் இருக்கின்றன.

3. அப்படியே கணேசபுராணத்தில் கணேசபதம் காரணப்பிரஹ்மத்துக் கும் விஷ்ணு சிவன் முதலிய பதங்கள் காரியப்பிரஹ்மத்துக்கும் வாசகங்க ளாயின. ஆகையால் காரணத்தின் ஸ்துதியும் காரியத்தின் நிந்தையும் இருக் கின்றன.

4. அப்படியே காளிபுராணத்தில் காளிதேவி முதலிய பதங்கள் காரணப் பிரஹ்மத்தையும் விஷ்ணு சிவன் சூரியன் முதலிய பதங்கள் காரியப்பிரஹ் மத்தையும் போதிக்கின்றன. ஆகையால் காரணத்தின் ஸ்துதியும் காரியத்தின் நிந்தையு மிருக்கின்றன.

5. இப்படியே ஸௌரபுராணத்தில் சூரியன் பானுமுதலிய பதங்களால் காரணப்பிரஹ்மமும் விஷ்ணு சிவன் முதலிய பதங்களால் காரியப்பிரஹ்மமும் போதிக்கப்படுகின்றன; ஆகையால் காரணப்பிரஹ்மத்தின் ஸ்துதியும் காரியப் பிரஹ்மத்தின் நிந்தையு மிருக்கின்றன.

இவ்விதமாகச் சகலபுராணங்களிலும் காரிய காரணங்களின் பெயர்வழிவ சங்கேதபேத மிருக்கிறது. எடுத்துக்கொள்ளும்படியாயும் தள்ளும்படியாயு மிருக்கிற அர்த்தத்தில் பேதமில்லை. சகலபுராணங்களிலும் காரணப்பிரஹ்மத்தி னுபாஸனை எடுத்துக்கொள்ளத்தக்கது. காரியப்பிரஹ்மத்தி னுபாஸனை தள் ளத்தக்கது. ஆகையால் சகல புராணங்களும் ஒரே காரணப்பிரஹ்மத்தி னுபா ஸனையைப் போதிக்கின்றன. இவற்றிற்குத் தம்மில் விரோதமில்லை.

515. மூர்த்திப்பிரதிபாதனத்தின் அபிப்பிராயம் (515-516)

சதுர்ப்புஜ திரிநேத்திர ஸதுண்டமூர்த்தி அஷ்டபுஜமூர்த்தி முதனியவை மாயையின் பரிணாமமாயும் சேதனத்தின் விவர்த்தமாயும் இருப்பதால் காரியங்களாயிருக்கின்றன. அவற்றின் உபாஸனையுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங் வனமாயினும் அந்தச் சதுர்ப்புஜாதிமூர்த்திகளின் மாயாவிசிட்டகாரணத்தை விசாரித்துப் பார்க்குமளவில் யாதொரு பேதமுமில்லை. ஆகையால் அவ்வா காரங்களைப் பாதித்துக் காரணரூபததால் அவற்றை உபாசிப்பதில் கருத்தாம். ஏனெனின் ஆகாரம் காரியம். ஆகையால் அது துச்சமாம். காரணம் சத்திய மாம்; எவனுடைய மனதப்பிரஸூனா ஆகாரத்திலேயே ஸ்திரமாயிருக்கிற தோ அவன் சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய ஆகாரத்தையே உபாஸிக்கவேண்டி யது. அதனாலும் பிரஞ்ஞை நிச்சலமாகிக் காரணப்பிரஹ்மத்தி னுபாஸனையில் ஸ்திரப்படுகிறது.

516. காரணப்பிரஹ்மஉபாஸனை இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:— பிரஹ்மம் ஜகத்தின் காரணமாம். சத்தியகாமன், சத்தியசங்கற்பன், சர்வஞ் ஞன், சுதந்திரன், சர்வபிரேரகன், கிருபாஞ் என்று இப்படி ஈசுவரதர்மங் களைத் தியானிக்கவேண்டியது. மூர்த்தியைத் தியானிக்கவேண்டுமென்பது சாஸ்திரத்தின் கருத்தன்று. சாஸ்திரத்தில் அநேக மூர்த்திகளைப்பற்றிச் சொல்லியது உபாஸனையின் பொருட்டன்று. ஆனால் எல்லா மூர்த்திகளுங் காரணப்பிரஹ்மத்தி னுபலக்ஷணங்களே. எந்த வஸ்து எதன் ஏகதேசத்தி லும் ஏககாலத்திலும் இருந்து வியாவர்த்தகமாயுமிருக்கிறதோ அது உப லக்ஷண மெனப்படும்.

“காகமுட்கார்ந்திருப்பது தேவதத்தன்வீடு” என்னும் வாக்கியத்தில் தேவதத்தன் வீட்டுக்குக் காகம் உபலக்ஷணமாயிருக்கிறது. ஏனெனின் வீட் டின் ஒருபக்கத்திலும் எப்போதாவதொருகாலததிலும் காகம் உட்காருகிறது எப்போதும் உட்காருகிறதில்லை. மற்றக் கிரகங்களினின்றும் தேவதத்தனது கிரகத்தை வேறுபிரிததறிவிப்பதாம். அதுபோல் ஜகத்தின் காரணம் பிரஹ் மம். அதன் ஏகதேசத்தில் எப்போதாவது மூர்த்தியிருக்கிறது. சதுர்ப் புஜாதி மூர்த்திகள் காரணப்பிரஹ்மத்திலேயே இருக்கின்றன; வேறிடத்தில் இல்லை. ஆகையால் வியாவர்த்தகங்களாயிருத்தலால் உபலக்ஷணங்களாயிருக் கின்றன.

உபலக்ஷணத்தின் பிரயோஜனம் இதுவாம்:—விசேஷிப வஸ்துவின்து ஸ்வரூபத்தின் ஞான்முண்டாம். எப்படிக் காகத்தால் தேவதத்தன் வீடு அறி யப்படுகிறதோ வேறு பிரயோசனமில்லையோ, அப்படியே சதுர்ப்புஜாதி ஆகா ரங்களால் பிராகாரமான காரணப்பிரஹ்மத்தின் ஞானமே உபாஸனையின் பொ ருட்டு மூர்த்தியைச் சொல்லுதலின் பிரயோஜனமாம்; வேறில்லை.

517. ஆகாரங்களில் ஆக்கிரகமுள்ள சைவ ராஜியர் துன்புறுதல்.

மத்தப்பிரஞ்ஞையுள்ளவர்கள் சாஸ்திரத்தின் கருத்தையறியாமல் அந்த ஆகாரங்களில் ஆக்கிரகஞ்செய்கிறார்கள்; சியாலஸாரமேயறியாததால் பாஸ்பாம் கலகஞ்செய்கிறார்கள்.

மணவியின் சகோதரனைச் * சியாலனென்பர். நாயினை ஸாரமேயமென்பர். திருஷ்டார்த்தத்தினை நீயாயமென்பர். ஒருவனுடைய சியாலனுக்குப் பெயர் உத்பாலகன். அவன் விரோதியின் பெயர் தாவகன். அப்புருடன் வீட்டிலிருந்த நாய்க்குப் பெயர் தாவகன். மற்றொருவன் வீட்டிலிருந்த நாய்க்குப் பெயர் உத்பாலகன். அங்கு அப்புருஷனுடைய ஸ்திரீ முதல்முதல் வந்தாள். அப்போது இரண்டுநாய்களும் தம்மில் எப்போதும் சண்டையிட்டுக் கொள்ளும். அங்கு அந்தஸ்திரீயின் பதி மாமியார் முதலியோர் உத்பாலகனை வைது தன்தாவுகளைப் பெருமைப்படுத்துவார்கள். அப்போது அந்தஸ்திரீக்கு என் சகோதரனை வைது அவன்சததுருவைப் பெருமைப்படுத்துகிறார்கள் என்னும் மயக்கமுண்டாயிற்று. அதனால் தூஷிக்கப்பட்டவளாய்க் கணவனோடு பிணங்கினாள். எப்படி அவர்களது அபிப்பிராயத்தை யறியாமல் சமமான பெயரார் பிரமித்து ஸ்திரீ துக்கித்தானோ அப்படி வைஷ்ணவக்கிரந்தத்தில் சிவன் முத்தலிப பெபர்களால் காரியப்பிரஹ்மம் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கிறதென்னும் அபிப்பிராயத்தையறியாமல் சைவர் முதலியோர் துக்கிக்கின்றனர். அப்படியே விஷ்ணுநாமத்தால் காரியப்பிரஹ்மம் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கிறதென்பதையறியாமல் வைஷ்ணவர்கள் துக்கிக்கிறார்கள். சகல புராணங்களுக்கும் அபிப்பிராயம் யாதெனின், காரணப்பிரஹ்மம் ஐபாசிக்கத்தக்கது. காரியப்பிரஹ்மம் தள்ளத்தக்கது.

1. மாயாவிசிஷ்டசேதனம் காரணப்பிரஹ்மமாம்.

2. மாயையாலுண்டான காரியவிசிஷ்டசேதனம் காரியப்பிரஹ்மமாம். இவ்வர்த்தமே பாரதவியாக்கியானத்தின் ஆரம்பத்தி லெழுதப்பட்டிருக்கிறது. சகல வேதாதங்களின் சித்தாந்தமும் இதுவே.

518. உத்தரமீமாம்சை பிரமாணமாதலும் மற்றவை அப்பிரமாணமாதலும் (518-520)

சுபசந்தி தன் குமாரன் வார்த்தையைக் கேட்டுப் புராணங்களின் விரோத சங்கைக்குச் சமாதானமடைந்து மனதிற் சுகமடைந்தான். ஆறு சாஸ்திரங்களின் பாஸ்பா விரோதசங்கை நீங்காமையால் விசேஷசுகமடைய

நில்லை. அதனால் எந்தச் சாஸ்திரார்த்தத்தை யங்கீகரிக்கலாமோ அச் சத்தியமான சாஸ்திரம் யாதென மைந்தனை வினாவினன்.

519. தர்க்கதிருஷ்டி தன்தகப்பன் வார்த்தையைக் கேட்டுப் பரமப் பிரமாணமான வார்த்தைகளைச் சொன்னான். உத்தரமீமாம்சையி னுபதேசம் கொஞ்சங்கூட வேதவிருத்த டுல்லவென்றான். மற்ற ஐந்து சாஸ்திரங்களும் வேதவிருத்தங்களா யிருப்பதால் அவற்றை அசுத்தமென் றறியவேண்டியது. அவைகளில் சில அம்சங்கள் வேதாநுசாரிகளா யிருப்பதால் மந்தாதிகாரிகள் அவற்றை யறுஷ்டிககிரார்கள்.

1. சாங்கியத்தின் கர்த்தா கபிலீ
2. பாதஞ்சலத்தின் கர்த்தா பதஞ்சலி. இவர் சேஷாவதாரம்.
3. நியாயசாஸ்திரத்தின் கர்த்தா கேளதயர்.
4. வைசேஷிகத்தின் காததா கணுதர்.
5. பூர்வமீமாம்சையின் கர்த்தா ஜைமினி
6. உத்தரமீமாம்சையின் கர்த்தா வ்யாசபகவான்

இவ்வெல்லோரது மாகாத்மியமும் பிரசித்தம். ஆதலால் இவர்களுடைய வசனவடிவ சாஸ்திரங்கள் முழுவதும் சமானப் பிரமாணங்களாய் இருக்க வேண்டியது. ஆபினும சகல வாக்கியங்களினும் வேதவாக்கியம் பிரபலப் பிரமாணமானது. ஏனெனின,

1. வேதத்தின் கர்த்தா சர்வஞ்ஞான ஈசுவரன். அவரிடத்தில் பிரமம் சந்தேகம் முதலிய தோஷங்கள் கிடையா.

2. இஈ சாஸ்திரங்களின் கர்த்தாக்கள் ஜீவர்கள். இவர்களிடத்திற் பிரமமுதலிய தோஷங்கள் உண்டாகலாம்.

1. சாஸ்திரகாரர்களும் சாவஞ்ஞர்களாகச் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களுடைய சாவஞ்ஞதை யோகமாகாத்மியத்தா லுண்டாயிருக்கிறது. ஆதலால் அவர்கள் யுஞ்சானயோகிகள்.

2. ஈசுவரனுடைய சர்வஞ்ஞத்தன்மை ஸ்வபாவமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஈசுவரன் யுக்தயோகி.

1. சிந்தனை செய்வதால் பதார்த்தஞான முண்டாகிறவனுக்கு யுஞ்ஞான யோகி யென்று பெயர்.

2. எவனுக்கு எப்போதும் ஏகாசமாய் எல்லாப் பதார்த்தங்களும் அபரோஷமாய்ப் பிரதிபாகிறதோ அவனுக்கு யுக்தயோகியென்று பெயர். இத்தன்மையன் ஈசுவரன்.

1. யுக்தயோகியால் செய்யப்பட்ட வேதந்தான் பிரபலம்.

அந்த நியமனமொழியிடத்திருஷ்டாந்தாரணம். இவ்வாறு
 ஆகையால் வேதாநுசாரமான சாஸ்திரமே பிரமாணம். வேத
 விருத்தம் அப்பிரமாணம். ஐந்து சாஸ்திரங்கள் எப்படி வேதவிருத்தமாமென்
 பது சாரீராக திரிந்தங்களில் விவரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. உத்தர
 மீமாம்சை எவ்விதத்திலும் வேதவிருத்தமன்று. 'ஆகையால் அது பிரமாண
 மானது. மற்றச் சாஸ்திரங்களும் சில அம்சங்களில் வேதத்தை யனுசரித்
 திருக்கிறதைப் பார்த்து மந்தபுத்தி யுள்ளவர்கள் அவற்றில் விசுவாசம் வைக்
 கிறார்கள். ஆனால் அநேக அம்சங்களில் அவை வேதவிருத்தங்களா யிருப்ப
 தால் தள்ளத்தக்கனவாம். சில அம்சங்களில் வேதாநுசாரிகளா யிருப்ப
 தால் முழுமையும் அங்கீகரிக்கத் தக்கவையென்று சொல்லும்படித்தில்
 ஐஜினசாஸ்திரமும் அஹிம்சாம்சத்தில் வேதாநுசாரியா யிருக்கிறது. அதுவும்
 அங்கீகரிக்கத் தக்கதாகும். ஆனால் ஐஜின சாஸ்திரமோ தள்ளத்தக்கதே;
 அங்கீகரிக்கத் தக்கதன்று.

சுகதர் ஈசவரனுடைய அவதாரம். அவரைப் புத்தரென்றுஞ் சொல்லு
 வார்கள். அவருடைய வசனமும் வேதத்துக்குச் சமானமாய்ப் பிரமாணமா
 யிருக்கவேண்டியது. அங்ஙனமாயினும் புத்தர் வஞ்சிக்கும் இச்சையாகிய
 நிமித்தத்தால் ஆனார். ஆதலால் அவருடைய வசனம் எவ்விதத்தாலும் அப்பிர
 மாணமே. ஆகையால் எல்லா அம்சங்களிலும் வேதத்தை அநுசரித்திருக்கிற
 உத்தரமீமாம்சையே எவ்விதத்தாலும் முழுக்கூவால் அங்கீகரிக்கத்தக்கது.

உத்தரமீமாம்சை வியாசரால் சூத்திரரூபமாகச் சொல்லப்பட்டு அதன்
 வியாக்கியானமும் அநேகரால் அநேகவிதமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும்
 பூஜ்யபாதரான சங்கராற் செய்யப்பட்ட வியாக்கியானமே வேதாநுசாரியா
 யிருக்கின்றது. ஆகையால் மற்ற ஐந்துசாஸ்திரங்களும் அப்பிரமாணங்களே.

521. அந்நியசாஸ்திரங்களை விடுதலில் திருஷ்ட
 டாந்தமும் ஏதுவும் (521-522).

இந்தத்தாங்கத்தில் முன் சகலசாஸ்திரங்களும் மோஷத்துக் குபயோக
 முள்ளனவென்று சொன்னது தர்க்கதிருஷ்டியின் 'சாரத்தைக் கிரகிக்கும்
 விவேகத்தாற் கூறியதாம். ஒருவன் சத்துரு கத்தியால் அவனை வீசிஞன். அதி
 னால் இரத்தம் வெளிப்பட்டு இவனது ரோகம் நிவர்த்தியாயிற்று. அப்போது
 சாரத்தைக் கிரகிக்கும் புருஷன் கத்தியை வீசினவன் தனக்கு உபகாரஞ்செய்த
 தாக நினைக்கிறான். அதுபோல அந்நிய சாஸ்திரங்களாலும் எவ்விதத்திலாவது
 அந்தக்காரணத்தின் சுத்தியும் நிச்சலத்தன்மையும் உண்டாகிப் புருஷன் நிவி
 ருத்தியடைந்து வேதாநுசாரமான நிச்சயம் செய்தால் மோஷமுண்டாகும்.
 முற்றும் அவற்றிலேயே ஆக்கிரகஞ்செய்யின், அந்தகோலாங்குல நியாயப்படி

அவன் அர்த்தத்தை யடைவான். ஆகையால் சகல சாஸ்திரங்களையும் தள்ளி அத்வைத வியாக்கியானத்தின்படி உத்தரமீரம்சையே அங்கீகரிக்கத்தக்க தாம்.

522. அந்தகோலாங்குல நியாயம்:—ஒருபணக்காரனுடைய ஆபரணம் பூண்ட புத்திரனைத் திருட்டர்கள். காட்டுக்குக் கொண்டுபோய் ஆபரணங்களைப் படுங்கிக்கொண்டு அவன் கண்ணையுங் கெடுத்துவிட்டுப் போய்விட்டார்கள். அப்போது அழுதுகொண்டிருந்த அப்பையனைத் தையயற்ற வஞ்சனையுள்ள ஒருவன் சந்தித்து ஒரு கொழுத்த காளையின் வாலை அவன்கையிற் கொடுத்து இதை விடாமற் பிடித்துக்கொண்டு போனால் ஊர்போய்ச் சேரலாமென்றான். அத்துயருற்ற பையன் அவன்வார்த்தையை நம்பிப் பெருந்துக்கமடைந்து நஷ்டமானான். அதுபோல் விஷயரூப சோரன் ஒருவன் விவேகரூப நேத்திரத் தைக் கெடுத்துச் சமுசாரரூபவனத்தில் கொண்டுபோய் விடுகிறான். அப்போது தையயற்றவனாயும் வஞ்சகனாயுமிருக்கிற *பேதவாதி அந்நிய சாஸ்திரங்களின் சித்தாந்தத்தில் அவனுக்கு விசுவாசம் வரும்படி செய்து என்னுடைய உப தேசமே உனக்குப் பரமசுகதுக்குக் கர்ணமாகும் அதை விடாதேயென்று சொல்லுகிறான். அவன் வார்த்தையை நம்பிப் புருஷார்த்தசுகத்தை யிழந்தவ னாய் ஜனனமரணரூப மகத்தான துக்கத்தை யனுபவிக்கிறான். ஆகையால் அந்நியசாஸ்திரங்கள் தள்ளத்தக்கன.

523. இராஜன் இறந்து பிரஹ்மலோகத்தை யடைதல். (523-524)

இவ்விதமாகச் சுபசந்தி யென்னும் அரசன் தார்க்கதிருஷ்டியின் வச னத்தைக் கேட்டுச் சகல சீர்தேகங்களும் துக்கங்களும்ற்றவனாய்ப் பூர்ணன் தத்தைபடைந்தான். காரணப்பிரஹ்ம வுபாசனையில் சித்தத்தை ஸ்திரப்படுத்தி னான். தார்க்கதிருஷ்டியைத் தன்னுண்மையான குருவாகப் பாவித்து ராஜ்ய முழுமையும் அவனுக்குக் கொடுத்தான். தார்க்கதிருஷ்டி புத்திரனாயிருந்தாலும் உத்தமமான உபதேசத்தைச் செய்தபடியால் அவன் குருஸ்தானத்தையடைந் தான். இது பிரஹ்மவித்தையின் மாகாத்மியம்.

* பேதவாதி ஆசாரியர்கள் அவர்களது சாஸ்திரங்களிற் கூறிய பரமேசுவரனும் மோக்ஷமுமாகிய அவற்றின் அபரோக ில்லாதவர்களா யிருக்கின்றார்கள். கிரமமாய்ச் சொல்லப்பட்ட உபாசனைமுதலியவடிவ மோக்ஷத்தின் சாதனங்க ளில்லாதவர்களாயினும் திரவியத்தைக்கவருக்பொருட்டு உலகத்திற்குத் தமது சம்பிரதாயத்தின் சின்னங்களோடு சங்கேதமாயுள்ள மந்திரவுபதேசங்களைத் தருகின்றனர். நம்முடைய உபதேசத்தால் மந்திர சன்மார்க்கத்தினின்றும் விலக்கப்பட்டு இவர்கள் ஜன்மமுழுவதும் வியர்த்தமாகும் என் னும் இரக்கம் அவர்களுக்குண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் தையயில்லாத வஞ்சகராவர்.

524. கொஞ்சகாலங் கழிந்தபின் அரசன் பிராணனைவிட்டு முநி ளளடையும் பிரஹ்மலோகத்தை யடைந்தான். அரசனுடைய மாணகாலத்துக்குத் தேசகாலங்கள் சொல்லப்படவில்லை. அதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம்:— உபாசகனுடைய மாணத்தில் தேசகாலங்களின் அபேகை யில்லை. பகலில் மரித்தாலும் இரவில் மரித்தாலும் தக்ஷிணாயனத்தில் இறந்தாலும் உத்தராயணத்தில் இறந்தாலும் சுதத இடத்தில் அல்லது அசுததமானவிடத்திற் செத்தாலும் எவ்விதத்தினாலும் உபாசனையின் பலத்தால் தேவபானமார்க்கவாயி லாகப் பிரஹ்மலோகத்தின் அடைவுண்டாகிறது. அதிருஷ்டியின் பிரசங்கத் தில் முன் எந்தத் தேசகாலங்களின் அபேகை சொல்லப்பட்டதோ அது போகத்தோடுகூடிய உபாசகனுக்குக் கூறியதாம். கேவலம் ஈசுவரனைச் சரண மடைந்த உபாசகனுக்குத் தேசகாலங்களின் அபேகையிலலை. இந்த அர்த தத்தைச் சூத்திரகாரரும் பாஷியகாரரும் பிரதிபாதித்திருக்கிறார்கள்.

525. தர்க்கதிருஷ்டியின் தேகம் வீழ்தலும் பரமாத்மாவேடு அபேதமாதலும்.

அப்போது தாககதிருஷ்டி இராஜ்யகாரியங்களெல்லாம் சாவதானமாய்ச் செய்தான். அதில் சிறிதும் பற்றவில்லை. பிரஹ்மசிசுபததைப் கொண் டிருந்தான். பிராரப்தம் முடியவே நிசரல வீடடையடைந்தான். ஆதமா (கூட ஸ்தசாக்ஷி) பரமாத்மாவிற சோந்தது. தேகம் சாமபவில ஓடுங்கிபது. கூடஸ்த னுக்குப் பரமாத்மாவுடன் எப்போதும் அபேதமிருந்தாலும் உபாதிபா லாகிப் பேதமுண்டு. உபாதிலயததால் அதனாலாகிய பேதமுமில்லாமற் போகிறது.

பரமாத்மாவுடன் அபேகஞ் சொன்னதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம்:— விதேகமுக்தியில் ஈசுவரனோடு அபேதஞ் சித்திக்கிறது. சுததசேதநமாகிய பிரஹ்மத்துடன் அபேதஞ் சித்திக்கிறதில்லை. இது சாரீரகபாஷியததில் 4-வது அததியாயததில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு இது பிரசங்க மாம்:—

1. விதேகமுக்தியில் சத்தியசங்கற்பாதிகளின் அடைவு ஜைம்நிமதத்தற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

2. ஒளடேலோம் மதத்தில் சத்தியசங்கற்பாதிகளின் அபாவஞ் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

3. சிந்தாந்த மதத்தில் சத்தியசங்கற்பாதிகளின் பாவாபாவங்களிரண் டெஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—விதேக முக்தியில் ஈசுவரனுடன் அபேதமுண்டாகிறது. ஈசுவரனுடைய சத்திய சங்

கற்பாதிகள் முக்தனிடத்து அந்நியஜீவர்களால் வியவகரிக்கப்படுகின்றன. அந்த ஈசுவரன் பரமார்த்ததிருஷ்டியாற் சுத்தர். அவரிடத்தில் ஒரு குணமு மில்லை. ஆனால் அவர் நிர்குணர். ஆகையால் சத்தியசங்கற்பாதிகளில்லை.

சமுசாரதசையிலும் ஜீவன் பரமார்த்தமாக நிர்குணமும் சுத்தமுமாயிருந்தாலும் அவனுக்குச் சமுசாரதசையில் அவித்தையால் கர்த்திருத்துவ போக்திருத்துவங்கள் பிரதிதியாகின்றன.

ஈசுவரனுக்கு எக்காலததிலும் தன்னிடத்திலாவது வேறிடத்திலாவது சமுசாரம் பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆகையால் ஈசுவரன் எப்போதும் அசங்கன்; நிர்குணனும் சுத்தனுமாகின்றான். ஆகவே ஈசுவரனுடன் எந்த அபேத முண்டோ அந்த அபேதமே சுத்தபிரஹ்மதேதோடுள்ளதாம்.

ஈசுவரனோடுள்ள அபேதத்தினைச் சுத்தபிரஹ்மதேதோடுள்ள அபேத மெனக் கொள்ளாவிடின், ஈசுவரனுக்குச் சுத்தபிரஹ்மததுடன் ஐக்கியம் ஒருகாலத்து மாகமாட்டாது. ஏனெனின், ஜீவனைப்போல ஈசுவரனுக்கு உப தேசத்தா லுண்டாகும் ஞானமும் விதேகமோக்ஷமும் ஒருகாலத்திலு முண்டாகமாட்டா. எப்போதுமுள்ள அவருடைய ரூபம் சுத்தமன்று ஆதலால் ஜீவனைக்காடடி லும் குறைவாக ஈசுவரனும் சதா பததினென்று சித்திக்கும். ஆகையால் இது மதிககததக்கதாம்:—

1. ஈசுவரனுக்கு ஆவரணமில்லை. ஆகையால் உபதேசஜநதியஞானத்தின் அபேதக்ஷயில்லை.

2. ஆவரணமில்லாமையாற் பிராந்தியில்லை. ஆதலால் ஈசுவரன் நித்திய ஸர்வஞ்ஞன் நித்தியமுகதன்.

3. மாயையும் அதன் காரி பமும் ஆதமாவினிடத்திற் பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆகையால் சதா அசங்கன். இதனாலேயே சுத்தன்.

இவ்விதத்தால் ஈசுவரனோடுணடாம் அபேதமே சுத்த சேதனத்தோடுண்டாம் அபேதமாம்.

திருஷ்டாந்தத்தாலும் ஈசுவரனோடுநான் அபேதம் சித்திகின்றது. மடத்திற் கடமில்லாமற் போகுமபோது மடாகாசத்தில கடாகாசம் லயமாகிறது; மகாகாசத்தில லயமாகிறதில்லை. அதுபோல் விததுவானுடைய சரீரம் ஈசுவரனாற் செய்யப்பட்ட பிரஹ்மாண்டத்தில நஷ்டமாகிறது. பிரஹ்மாண்டமெல்லாம் ஈசுவரசரீரமாகிய மாயையில் அநதாப்பூதமாயிருக்கிறது. வித்துவானுடைய ஆத்மா 'விதேகமோக்ஷத்தில பிரஹ்மாண்டத்துக்கு வெளியே போகிறதில்லை. ஆதலால் ஈசுவரனுடன் அபேதஞ் சித்திக்கிறது. ஆனால் எப்படி மடாகாசத்துடன் கடாகாசத்துக்கு அபேதஞ் சித்திக்கிறதோ அந்த மடாகாசம் மகாகாசரூபமாகவே இருக்கிறதோ அப்படி ஈசுவரனுடன் அபேதஞ்

செய்திருந்தது. இந்த ஈசுவான் * சுத்தப்பிரஹ்மமே. ஆதலால் சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் அடைவுண்டாகிறது.

526. இப்பாஷை நூலைச் சொல்லுவதின் பிரயோஜனம்:—

இவ்விதமாக அநேக இரத்தினங்கள் அடங்கியதும் இரகசியமான வேத சித்தாந்தங்கள் அடங்கியதுமான விசாரசாகர மெழுதப்பட்டு விடுவதென்று பிரகடனஞ் செய்யப்பட்டது. வியாகரணசாஸ்திரம் முழுமையும் பார்த்தேன். சாங்கிய நியாயசாஸ்திரங்களையும் வெகு சிரமப்பட்டுப் பார்த்தேன். அத்து வைதக் கிரந்தங்கள் முழுமையும் பார்த்தேன். பார்க்காத கிரந்தமொன்று மில்லை. கடினமான அந்நிய மதஸ்தர்களுடைய சித்தாந்தங்களையும் ஆராய்ந்துபார்த்தேன். வேதங்களையும் முழுகிப் பார்த்தேன். அப்படிப்பட்ட என் னால் இந்தப்பாஷாகிரந்தம் செய்யப்பட்டது. இதை எழுதுவதில் நான் வெட் கப்படவில்லை. பரோபகாரசிந்தையே இதை எழுதியதற்குக் காரணமாம். வியாகரணமின்றி ஸம்ஸ்கிருதகிரந்தங்களை † மந்தபுத்தியுள்ளவர்கள் படிக்க

* இங்கு இது இரகசியமாம்:—ஞானவான்களது திருஷ்டியால் விதேகமோக்ஷத் திற்குமுன் பிரஹ்மாண்டமுதலிய ஜகதது எதுவும இல்லை; ஆனால் சுத்தப் பிரஹ்மமே இருக்கிறது. ஆதலால் அவனுடைய திருஷ்டியினாலே சுத்தப் பிரஹ்மத்தோடுதான் அபேதமுண்டாகிறது அதனவே அவனுக்குச் சுத்தத்தின் அடைவாம்.

அஞ்ஞானிகளின் திருஷ்டியால் பிரஹ்மாண்டமுதலியன எப்படியோ அப்படியே (உன்னவாதே) தோற்றுகின்றன ஆதலால் அவர்கள் திருஷ்டியினால் ஞானிக்கு ஈசுவர னோடு (ஈசுவரனது தேகவடிவ பிரஹ்மாண்டத்தோடு) அபேதமுண்டாகிறது. அந்த ஈசுவான் உண்மையில் சுத்தப்பிரஹ்மமே. இதனாலும் ஞானிகளுக்குச் சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியுண்டாகிறது

முற்கூறிய விதேகமோக்ஷத்தில் ஞானியாகிய ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடுண்டாம் அபேதமெதுவோ அதில் ஜீபாசுவாதமுதலிய வெவவேறு வேதாந்தபக்ஷங்களின் எவ் விசாரங்களுளவோ அவை விருத்திப்பிரபாகரத்தின் எட்டாவது பிரகாசத்தில் விஸ்தார மாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அவை இந்நூலின் ஆரவது தாங்கத்துள்ள 441-வது பிரசங்கத்தின் டிப்பணியிலும் சுருக்கமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

† எவனிடத்தில் கயிறும் செம்புயிருக்கிறதோ அவன் கிணற்று ஜலத்தைக் குடிக்கக் கூடியவனாகின்றான். எவனிடத்தில் அந்தச் சாமக்கிரிகளில்லையோ அவன் கிணற்று ஜலத்தைக் குடிக்கக்கூடியவனாகான் அவனானமாயினும் வாவியின் ஜலத்தைப்பாவது அல்லது மதுரமான எரியின் ஜலத்தையாவது அநாயாஸமாகக் குடிக்கக்கூடியவனாகின் றான். அதுபோல எவனுக்குக் காவியம் கோசம் வியாகரணவடிவசாமக்கிரியிருக்கின்றன வோ அவன் சம்ஸ்கிருதநூல்களின் அர்த்தத்தைத் தாற்பரியத்தோடு அறியக்கூடும். எவனிடத்து அச்சாமக்கிரிகளில்லையோ அந்தப்புருஷன் மந்தபுத்தியுடையவனாவன். ஆதலால் அவன் சம்ஸ்கிருதநூல்களின் பொருளை அறியக்கூடாதவனாயினும் அந்த மந்த புருஷன் இப்பாஷைநூலின் அர்த்தத்தைப் பிரயாசையின்றி யறிவான். அதனால்

முடியாது. இந்தக் கிரந்தத்தை வருத்தமின்றிப் படித்துப் பரமானந்தத்தை யடையக்கூடும்.

527. மங்களாசரண பூர்வகமான கிரந்தசமாப்தி.

தில்லிமாநகரத்தின் மேற்குத்திசையில் பதினெட்டுயோசனை (32-மைல்) தூரத்தில் * கிஹடோலியென்னும் ஊரில் இந்நூல் முற்றுப்பெற்றது.

* ஞானிகள் விதேகமுக்தியில் எதேனும் அபேதமாகின்றாரோ அந்தத் தானு வாசிய காரணவடிவரை நான்கு வேதங்களும் துதிக்கின்றன. நாமரூபமான வியபிசாரியில் உட்கலந்துள்ள ஏகமான உவமையற்ற அஸ்திபாதிப்பிரியவடி வம் தானுபதத்தின் இலக்ஷியமாம்.

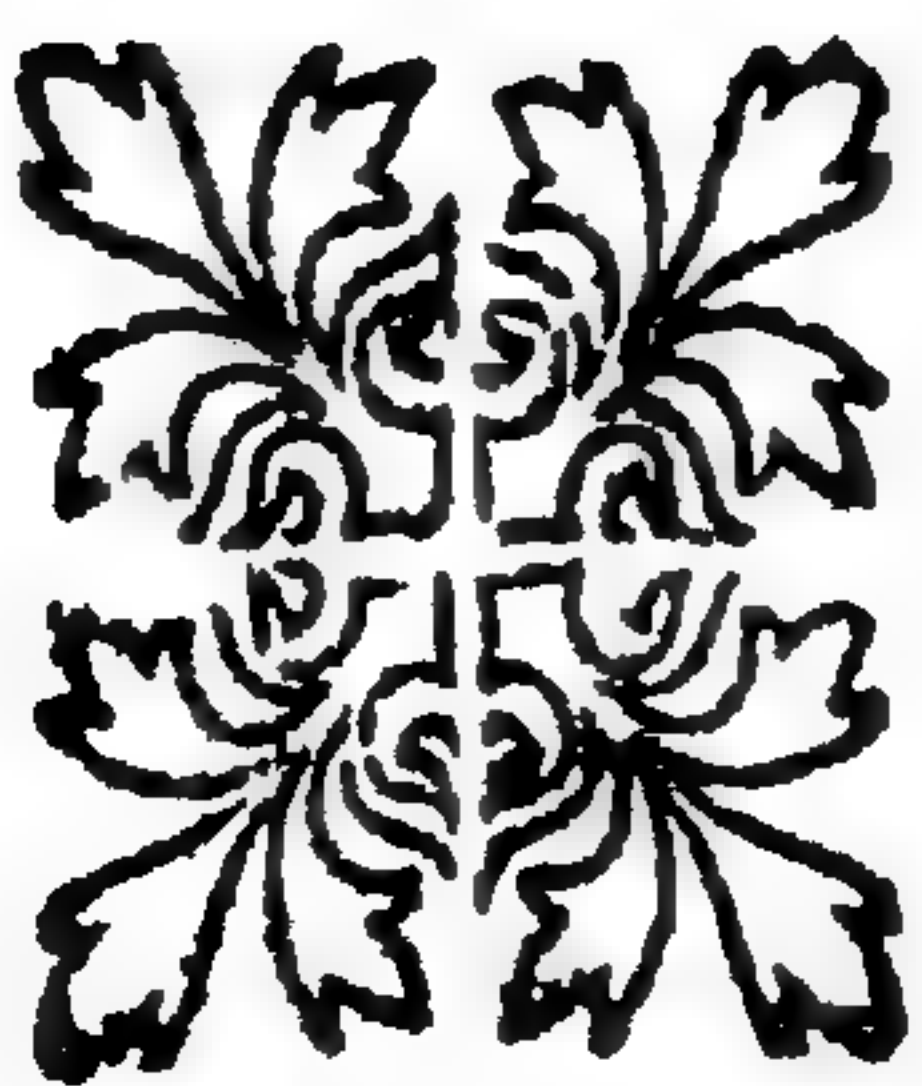
அவன் பரமானந்தத்தையடைகவென்னும் முதன்மைபெற்ற தையையும் தர்மமுகிய கார ணத்தால் இதைப்பாஷைநூலாகிய வாவியை (இறங்குகின்றதை). அல்லது ஏரியைச் செய்தருளினார். அதன் விருத்தியின்பொருட்டும் அதிக மதூரமுண்டாதற்பொருட்டும் அதற்கு இந்த டிப்பணிவடிவ வாய்க்கால்கள் ஆக்கப்பட்டன. அவையும் பாஷையறிபவர் களுக்கு விசேஷ சுகத்தைத் தருவனவாயிருத்தலின் இதத்தைச் செய்வனவாம்.

* கிஹடோலிக்கிராமத்தில் ஸ்ரீ நிச்சலதாஸரது குருபரம்பரை யிருக்கிறது. அங்கு இப்போதும் அவர்களது சிஷ்யகிளைகளுமிருக்கின்றன; அவர்கள் சங்கிரகஞ் செய்திருந்த நூல்களும் இருக்கின்றன.

ஜீவன்முக்தி விதேகமுக்தி வர்ணனமென்னும்

ஏழாவது தரங்கம் முடிந்தது.

ஸ்ரீ விசாரசாகரம் முற்றுப்பெற்றது.

ஸ்ரீ விருத்திப் பிரபாகரம்.

விலை ரூபா 4.

[விசாரகாகர நூலாசிரியராகிய சாது ஸ்ரீ நீச்சலதாஸரவர்கள் ஹிந்திபாஷையில் வியற்றியருளிய அரிய வேதாந்த நூலின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு வசனம்.]

இந்நூலில் ஷட்சாஸ்திர முணாந்தவரும், அறபுத ப்ரஹ்ம நிஷ்டருமாகிய மகாத்மா ஸ்ரீ நீச்சலதாஸரவர்கள் ஜீவாக்ஷபேரில் க்ருணைகூர்ந்து, வியாகரண, நியாய, வைசேஷிக, மீமாம்ச, வேதாந்த முதலிய பலநூல்களை நுண்ணிய அறிவேரோடு பலகாலும் பயின்றுணர்ந்தற்கரிய சித்தாந்தங்களை மந்தரும் எளிதிலுணருமாறு உள்ளங்கை நெல்லிக கனிபோல் காட்டியிருக்கின்றனா இவ்வாய்நூலில் பிரமாணங்கள் ஆறும், அவற்றில் மத வாதிகள் அபிப்பிராயம் சித்தாந்தங்களை முதலியனவும், அதகியாச லக்ஷணங்களும், அவற்றின் மதபேத சித்தாந்த முதலியனவும், வேதாந்த சித்தாந்தகிண பல நூலாசிரியர் அபிப்பிராயமும், அவற்றிற்கு மேலே அதவீதிப் ப்ரஹ்மத்தில் தாத்பரிய முணமைபும விஸ தாரமாயச சொல்லப்பட்டிருப்பனான ஜோநலைபும, இதற்குமுன் நூலாசிரியரார் செய்யப்பட்ட விசாரகாகர நூலையும் கற்போர் நியாய வைசேஷிக சித்தாந்தங்களையும், சூத்திரம் பாஷ்யம் அவற்றின் வியாக்கியானங்கள் எனபின் முதலாக இற்றைவரையுமுள்ள எல்லா மதவைத நூல்களையும் நன்குணராதவராவா இதற்கைய பெருமை பொருத்திய இந்நூல் ஹிந்திபாஷையில் விருத்தலபற்றி அகணைத தம்மீநாட்டாருக குபடோகமாக கு வான்கருதி விசாரகாக்ஷிரோதபம், காகக்ஷேமுதி, ஹடயோகப்பிரதீபிகை முதலிய நூல்களின் மொழிபெயர்ப்பாசிரியராகிய தஞ்சை மாகரம் ஸ்ரீமத் வே துப்புஸ்வாய் ராஜா அவர்கள் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கின்றனா

[இது டிமெரி 8-யேஜ அளவில் 600 பக்கம் கொண்டிள்ளதாய், உயர்ந்த கடி தத்தில் அச்சிடப்பட்டு, ரோத்தியான கால்கோ பயிண்டு செயது அழகாயக கிலிட்டிப் போட்டுள்ளது. விலை ரூபா 4]

(இந்நூலின் அநுகரமணிகை)

[முதற் பிரகாசம்]

பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண நிருபணம்

[2-வது பிரகாசம்]

அநுமானப்பிரமாண நிருபணம்

[3-வது பிரகாசம்]

சந்தப்பிரமாண நிருபணம்.

[4-வது பிரகாசம்]

உவமானப்பிரமாண நிருபணம்

[5-வது பிரகாசம்]

அர்த்தாபததிப் பிரமாணம்.

[6-வது பிரகாசம்]

அதுபலப்திப் பிரமாணம்

[7-வது பிரமாணம்]

விருத்திபேதம், அநாவயசீயக்கியாதியின் மண்டனம், கியாதிகண்டனம். தானே பிர மாணமாந் தன்மைப் பிரமாண நிருபணம், சித்தாந்த சமமதமான அநாவசீயக்கியாதி யின் கிரமம், சதகியாதியின் கிரமம். மூவ கை அசத்கியாதியின் கிரமம், ஆத்மக்கியா தியின் கிரமமும் கண்டனமும், அநநியதாக கியாதியின் கிரமமும் கண்டனமும், அக்கி யாதி வாதத்தின் கிரமமும் கண்டனமும்,

பிரமாதசனமை அபபிரமாததன்மைகளின் சொருபமும், உற்பத்தியும், ஞானத்தின் தன்மையும்

[8-வது பிரகாசம்]

அஞ்ஞானத்தின் விசாரம், ஜீவேசுவராக ளிடத்து விசாரம், வேதாந்தத்தின் சித்தாந தத்தில் பிரக்கிரியையின் பேதம், வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் நானாபிரக்கிரியையின் தாத பரியம், பிரதிபிம்பத்தில் விசாரம், சொப பனத்தில் விசாரம், திருஷ்டி சிருஷ்டி, சிருஷ்டி திருஷ்டி வாதங்களின் பேதம், மிதகியாப் பிரபஞ்சத்தின் மிதகியாததன மையின் சங்கை சமாதானம், சந்நியாசம் ஞானத்திறகுச சாதனமாஹெனபதில் விசா ரம், கூத்திரிய வைசியாகருககுச சந்நியா சத்தினும் சிரவணத்தினும் அதிகாரத்தை விசாரித்தல், மனிதா மாசத்திரத்திற்குப் பகதிஞானங்களின் அதிகாரமுண்டெனல, விஷய ஞானங்களின் அப்ரோகூததன்மை யில் விசாரம், விருத்தியின் பிரயோசனத் தைக கூறுதல், கற்பித்ததின் நிவிருத்தியில் விசாரமுதலியன.

ஸ்ரீ பக்தலீலாம்ருத வசனம்.

[82 பக்தர்களின் சரித்திரம்: உயர்ந்த கிலிட்டி பயிண்டு: விலை ரூபா 3.]

ரிபபன் புஸ்தகசாலை, 87, தம்புசெட்டி வீதி, சென்னை.

ஸ்ரீ விசாரசாகரத்தின்

அகராதி அட்டவவண.

டி என்பது டிபபணியைக் குறிப்பிடுகிறது.

அ		அசலம்	
அகர்த்தா ஆத்மா	340	அசாதாரண காரணம்	401
„ ஞானி	276, 384, 498	„ பிராயச்சித்தம்	199
அகாப்ப பிராணாயாமம்	463	அசித்தி துவைதத்தின்	55
அகாரத்தின் லசடியார்த்தம்	302	„ தேசகாலத்தின் (டி)	242
„ வாசஸியார்த்தம்	301, 302	„ பிரபஞ்சத்தின் (டி)	317
அகிரதோபாஸனை (டி)	68	அசுபகாமம்	318
[அககியாதி	130	அசுபவாசனா நிவிர்த்தி (டி)	79
„ மதமண்டனம்	131, 132	அசுபசாஸ்திரம்	361
„ வாதகண்டனம்	243, 244	அசுவினி குமாராகள் உபவேதகர்த்	485
அககிரசு தேவன	331	[தாகள்	485
„ ஸ்ஷெனுடைய ஸ்வப்நம்	330, 452	„ கிராணதேவதைகள்	286
அக்கினி உபாசனை	423	அஜபாமந்திரம் (டி)	5
„ வாககின தேவதை	286	அஜனமா ஆத்மா	366
„ ஹேராததிரம்	53	அஜஹா லக்ஷணை	431
அங்கம் சமாதியின்	459, 465	„ மஹா வாககியத்தில்	437
„ தைஜஸனுடைய	288	„ திருஷ்டாந்தம் (டி)	431
„ விசுவனுடைய	285	அஜாதவாதம் (டி)	277
„ விராட்டின்	285	அருஞாதவாதம் (டி)	328
„ வேதத்தின்	486	அருஞானம்	5, 171, 179, 181
அங்கிராஸமிருதி	490	[247, 270, 279	
அங்கிராம திருஷ்டி சிருஷ்டி		அருஞான அகிஷ்டானம்	165, 188
[வாதத்தின்	329	„ அபிமானி ஆசிரயம்	188
அசங்கன் ஆத்மா	309	„ அவஸதை (டி)	234
„ சுததம்சதனம்	242	„ அவ்ரோதம்	85
அசத (டி)	242, 267, 355, 133	„ ஆசிரயம்	188
„ கியாதி	126, 319	„ ஒன்று	246, 247
அசத்தியம் பிரபஞ்சம்	352	„ கலய்தகாரணம்	142
„ ஜாககிரத் பதார்த்தம்	330	„ சகதி	138, 179
அசத்வாபாதக சக்தி	179	„ சமஷ்டி	170
அசம்பாவனை	18	„ ஜீவ உபாதி	170
„ வேதாந்த வாககியத்தின்	66	„ துக்க சாதனம்	63
		„ நாமபேதம்	171, 242, 279

,, நிவிர்த்தி	155	,, காரண நிரூபணம் (பு) 50	
,, பிரபஞ்சகாரணம்	36, 62, 63	,, காரிய நிரூபணம் (பு) 47, 49	[(ச) 85, 86, 92]
,, முக்கிய ஆசிரயம்	85, 188, 246	,, சாமக்கிரி	46
,, வியஷ்டி	170	,, தோஷப்பிரதிபாதனம் (டி)	84
,, வீரோதம்	85, 155	,, நிவிர்த்தி (பு) 45, 51 (ச) 92	
,, விஷயம்	188, 243, 246	அத்தியாதமம்	(டி) 286, 290, 34
அஞ்ஞானியின் சின்னம்	275	,, தீபம்	34
அணு ஆத்மவாதம்	350	,, துககம்	34
,, ஆத்மாகண்டனம் (டி)	351	அத்வைத அவஸ்தானரூப நிர்விகல்ப	
அதர்மம்	79	சமாதி	467
அதர்வண வேதம்	484	அத்வைத அவஸ்தானரூப சமாதிகமும்	
,, மஹாவாக்கியம்	443	சுஷுப்திக்கும் பேதம்	468
அதலாதி லோகங்கள்	259	அத்வைதபாவரூப நிர்விகல்பசமாதி	467
அதிகாரி	4	அநந்தம் (டி)	181
,, ஆபுதத்திற்கு	485	அநாததம்	26
,, ஒங்காரத தியானத்திற்கு	294	,, நிவிர்த்தி நித்தியவித்தி	412
,, கனிஷ்டன்	304	(டி) 34, 377	
,, கண்டனம்	34	,, இருவகை (டி)	32
,, கிரந்தத்துக்கு	5, 23	அநவஸ்தா தோஷம்	373
,, சகாம காமதத்துக்கு	396	அநாதி	82, 242
,, சமாதிக்கு	471	,, அநந்தம் (டி)	82
,, ஞானதத்துக்கு	15, 6, 8, 394, 396	,, சாந்தம் (டி)	82
,, நிஷ்காம கர்மத்துக்கு	396	,, பாதாந்ததம்	82
,, புருஷன்	480	,, பிரபஞ்சம்	82
,, மண்டனம்	61, 71	,, மாயை	242
,, மனுஷ்யன் தான் (டி)	70	அநாதமா	45, 304
,, மோக்ஷதத்துக்கு	71	அநித்தியம்	364, 357
அதிதெய்வம் 286, 290, 34, (டி)		,, அநாதமா	357
[(டி) 286]		,, விஷயசுகம்	65, 70, 220
,, துககம்	34	அநியமம் வியவஹாரத்தில்	
அதிபுதம் (டி)	286, 290, 34	[ஞானிக்கு 474, 478]	
,, துககம்	34	அநிர்வசனீயம்	133, 242
அதிரஷ்டம்	79, 88	,, கியாதி 133, 146, 321, 220, 222	
,, பலன்	88, 387	,, ஷேகதம் அன்னியதா கியா	
,, பலகாரணம்	100	[திக்கும் பேதம்]	321
அதிஷ்டான ஆதாரபேதம்	149	,, சாப்பம்	133
,, இருவகை	151	,, தாதாதமிய சம்பந்தம்	427
,, ஜகததின்	148	,, பதாததம்	133
,, பிராந்தி சாப்பம்	136, 145	,, மாயை	242
,, ஞானததின்	136, 145	,, ஸவப்நம்	309
,, புத்தியின்	165	அநீசன்	443
,, மூன்றுவித உபாதிகளின்	291	அநுகூலஞானம்	70
,, வியஷ்டி அஞ்ஞானததின்	165, 188	அநுபந்தம்	4
,, ஸவப்நததின்	311	,, சாமாளிய நிரூபணம்	4, 32
அது என்பதின் வாசஸியார்ததம்	432	,, பிரயோஜனம்	4
அத்தியந்த நிவிர்த்தி	62, 142, 314	,, விச்சிஷ்ட நிரூபணம்	33, 93
,, உபாயம்	63	அநுபலப்தி பிரமாணம்	196
அத்தியஸதம்	354		
அத்தியாசம் (டி)	45, 81, 135, 180		

„ பிரமாண நிருபணம்	163	அன்னியோன்னிய ஆசிரயதோஷம்	373
அ நுப்வம்	37	அபரப்பிரம்மம்	282
அ நமானப் பிரமாணம் (டி)	192, 18	அபரமாததருபம்	292
அநேகம் அநதககரணம்	347	அபரிககிரகம்	460
„ ஆந்மா	342, 345	அபரோகும்	210
„ சாக்ஷி	41, 44	„ இரண்டிவிதம் (டி)	443
„ ஜீவன்	39, 313	„ ஞானம்	20, 22, 66, 181, [190, 211
„ ஜீவசாக்ஷி	75	அபக்யம்	368
அநதகோலாங்குல நியாயம்	522	அபாரம்	1
அநதககரணம்	254	அபானன்	255
„ அநேகம்	347	அபாநுபாதக சக்தி	179
„ அவிஷயம் இநதிரியத்துக்கு	41	அபாவபிரமை	199
„ தன் விருததிக்கு	42	அபிசார காமம்	484
„ ஏகாக்ஷிரம்	471	அபிஞ்ஞாபிரத்தியகும்	307
„ காததா போகதா	347	அபிகேய அாததம் (டி)	428
„ ஷேகரு விசேஷணம்	72, 73	அபிநிவேசம் (டி)	39
„ சமசாரிகரு	73, 201	அபிப்பிராயம் ஆயுர்வேதத்தின்	485
„ சாக்ஷிகரு உபாதி	72, 201	„ ஜகதஹபததி	240
„ சுததி	320	„ தனுாவேதத்தின்	485
„ தாமம்	41	„ புராணங்களின்	517
„ தோஷம்	5, 68	„ மூாததி பூஜையின்	515
„ நிவிர்தது	5, 68, 396	„ வேதவசனத்தின் (டி)	484
„ நிருத்தம்	471	ஸதுதி நிரதையின்	510
„ பரிணாமம்	187, 254, 311, 498	அபிமான ஆசிரயம்	184
„ பரிமாணம்	247	அபாவம்	79
„ பிரகாசம்	204	அபேத சாதகயுக்தி (டி)	18
„ பிரமாதாவின் விசேஷணம்	201	அபேதம் ஈசுவரனுக்கும் ஜீவனுக்கும்	374
„ மதநியமபரிணாமம்	347	„ ஈசுவரசாக்ஷிகும் ஜீவசாக்ஷிக	[கும் 365
„ மூடம்	471	„ ஈசுவரனுக்கும் பிராஞ்ஞ	[னுக்கும் 290
„ விராத்தி ஆசிரயம்	42	„ சேதனத்துக்கும் அநாதமா	[வுக்கும் 301
„ „ விஷயம்	42	„ தனக்கும் இஷ்டதேவதை	[களுக்கும் 1
„ விஷயம் சாக்ஷிகரு	43	„ தைஜஸனுக்கும் ஹிரணிய	[காப்பனுக்கும் 289
„ விஷிப்தம்	471	„ பிரஹ்மத்துக்கும் ஆதமா	[வுக்கும் 285, 364, 365
„ க்ஷிப்தம்	471	„ „ ஈசுவரனுக்கும்	172
அந்தரங்கம்	16	„ „ ஓங்காரத்துக்கும்	284
„ சாதனம்	15, 16, 403	„ „ சாட்சிகும்	75
„ „ முக்கியம்	18	„ „ ஜீவனுக்கும்	72, 76, 165, 175
அந்தர் பிராஞ்ஞன்	288, 290	„ விசுவனுக்கும் தைஜஸனுக்கும்	285
அநதர்யாயி	171, 269	„ „ விராட்டுக்கும்	288
அ நுமிதிப் பிரமை	199	„ ஜாக்ஷிர ஸ்வப்நங்களின்	307, 325
அன்னம்	259	அபேகை தேசகாலங்களின்	சிருஷ்டிக்கு 317, 328
அன்னமயகோசம்	260, 270		
„ ஈசுவரனுடைய	260		
„ ஜீவனுடைய	15, 260		
„ ஆகமா	261		
அன்னியதா	128, 129		
„ கியாதிமதம்	128, 129, 319, 320, 321		
அன்னியபிரயோஜனம் சமபந்தத,	[தின் (டி) 25		

,, மாணக்குக்கு	479, 480
அபோகதா ஞானி	276
அப்பயதிக்கிசா (டி)	477
அப்பிரமாண மதம்	214, 215
,, வாமமாரகக உபாசனை	475
அமரசிமீரூர்	486
அமாசுதிரை	292
அமுந்தம்	485
அமசம் சாமானியம்	80, 367
,, பதாசகதததின்	363
,, பிராந்தியின்	367
,, மோகூதததின்	36, 63, 64
,, விசேஷம்	80, 367
அயம்	413
,, ஆத்மா பிராந்தியம் (டி)	413
அாததம் ஓம் அகூரததின்	420
,, பிராண சப்தததின் (டி)	19
அாத்வாதம் (டி)	337, 18
அாததவேகம்	485
அாததாததியாசம் (டி)	45
அாததரீபததுபிரமாணம்	195
,, பிரமை	199
அாபபணம் சரீரத்தின்	102
,, தனத்தின்	104
,, மனத்தின்	103
,, வாககின்	175
அல்பசகதிமான்	372, 434
அலபருஞன்	372, 434
அவசசேதவாதம்	201, 359, 442, 85
அவதாரம் சங்கராசாரியருடைய	214
,, இராமகிருஷ்ணாதிகளின்	207
அவஸ்தை ஆபாசனுடைய	178, 471
,, அஞ்ஞானத்தின் (டி)	234
அவாந்திர பிரயோஜனம்	26
,, வாககியம்	20, 22, 66
அவிததை அநாதி	82
,, அவ்ரோதம்	85
,, காரியகாரணரூபம் (டி)	39
,, ஜீவனுடையது	39
,, நாமபேதம்	171, 247, 279
,, பரிணாமம்	133, 134, 135, 324, 325
,, பேதஞானகாரணம்	70
,, ஸவபாவம்	171
அவித்தியா பிரதிபிம்பிதன்	170
,, மோஹிதன்	434
அவ்ரோதம் அஞ்ஞானத்தின்	85
,, ஆசுவாவின்	85
,, பரஸ்பர	364
,, மாயையின்	247

,, வியவற்றாரத்துக்கு	397
அவிவேகம்	342
அவிஷயம் அந்தக்காரண விராத்திக்கு	42
,, இக்கிரியதததக்கு	41
அவ்நியவற்றிதம்	22, 79
அனாதா ஆத்மா	369
அபிரிபதம்	435
அஸி	368
அஸ்திரம்	485
அஸுமிதை	39
அஹம்	175, 184
அஹங்காரம் அந்தக்காரணவிராத்தி	251, 185
,, பீதம்	45
,, பிரகிருதி ஸவரூபம்	312
அஹங்காரகதியானம்	280
,, பிரணவததின்	281, 299
அஹம்பத லக்ஷிபாரததம்	167
,, வாசநியாரகதம்	167, 443
,, அாததங்கள் இரண்டு	185
அஹிமசை	440

ஆ

ஆகமாபாயி	357, 358
ஆகாசத்தின் பேதங்கள்	159
,, நித்திராசையின் கண்டனம் (டி)	443
ஆகாசப்பிரதிபிம்பம்	161
ஆகாசமிததை	337
ஆகாசாதி பூதங்கள்	253
ஆகாமி காமம்	455
ஆகாரம்	283
ஆகனேயபுரணம்	487
ஆசனங்கள்	462
ஆசாரியா	95
,, சேவை	100
,, மங்களாசரணம்	336
ஆசா ரூபராகம் (டி)	471
ஆசிரமங்கள்	385
ஆசிரமம் அஞ்ஞானத்தின்	85, 188
[(டி) 246]	
,, அந்தக்காரண விராத்தியின்	2
,, அபிமான	188
,, ஆவரணத்தின்	138
,, சமசயதததக்கு	197
,, தோஷம்	373
,, பிரமாதாவுக்கு	197
,, பிராந்திக்கு	197
,, முன்யயின்	243
,, முககிய	85, 188

„ ஸ்மிருதிக்கு	197	„ லக்ஷியார்த்தம்	165
ஆபிசவாத ரூபமங்கலம்	333	„ வாசகியார்த்தம்	445
ஆஜானசேவர்	220	„ வாத்திககாரபட்டமதப்படி	266
ஆதார அநிஷ்டான பேதம்	149	„ விசேஷரூபம்	86, 119
ஆதார இகதநின்	148	„ விஞ்ஞானமயகோசம்	265
„ நாமரூபங்கள்	1	„ வியாபகம்	71
ஆதிதசியா	486	„ விர்த்திககு விஷயம்	205
ஆதமங்கியாதி மதம்	127	„ விவேகம்	260, 271
ஆதமஞானம்	154	„ விஷயீ	48
„ ஸவரூபம்	86, 364, 525	„ க்ஷணிக விஞ்ஞானரூபம்	127
ஆதமா அகாததா	340	„ எவயம்பிரகாசம்	205
„ அசங்கன	309	ஆனந்தகிரி	207, 282
„ அணு	350	ஆநந்தபுக	290
„ அன்னமயகோசம்	201	ஆநந்தம்	364, 368
„ அநேகம்	342	ஆநந்தமயகோசம்	260, 260, 270
„ அவிநிபாதிஷ்டானம்	365	„ ஈசுவரனுடைய	260
„ அவிரோதம்	85	„ ஜீவனுடைய	260
„ ஆநந்தம்	1, 116, 340, 360, 363	ஆநந்தம் ஆத்மஸ்வரூபத்தின்	117
„ ஆநந்தமயகோசம்	266, 268	„ ஸோபாதிகம்	472
„ இந்நிரியமே	193	„ ஞானி அஞ்ஞானிகளின்	119
„ இரண்டிருபம்	86, 149, 292	„ நிருபாதிகம்	472, 476
„ உபாசக மதப்படி	1	„ யோகத்தின்	117
„ ஏகம்	341	„ ரூபஆதமா	360
„ குணங்கள்	343	„ ரூபம் பிரம்மத்தின் (டி)	181
„ சத	355	„ விஷயத்தின்	117
„ சச்சிதானந்தம்	340	„ வாசகியார்த்தலக்ஷியார்த்தங்கள்	443
„ சாங்கிய மதப்படி	342	ஆநந்தராகம் (டி)	471
„ சாமானியரூபம்	86, 149	„ நிர்விகலப சமாதி (டி)	18
„ சித்	356, 359	ஆபஸ்தமப ஸ்மிருதி	490
„ சிதாபாசனுக்கு அவிஷயம்	205	ஆபாசகர்மடி	398
„ ஜனம் மிலலாதது	366, 368	ஆபாசன்	167, 117
„ துககரகிதம்	120, 155	„ ஏழு அவஸ்தைகள்	177, 178
„ தேகரகிதம்	340	„ காமி	174, 175
„ தவமபத லக்ஷியார்த்தம்	365	„ சமசாரியன்று (டி)	169
„ தாசகிரியாரகிதம்	7	„ சாக்ஷிககு விஷயம்	187
„ நாலு பாதங்கள்	285	„ பந்தமோக்ஷ சகிதன்	171
„ நித்தியமுகதம்	273	„ பலதாதா	174, 175
„ நையாயிக மதப்படி	208	ஆபாசவாதம்	85, 202, 359, 438, 442
„ பட்டா மதப்படி	266	ஆபாச பிரதிபிம்பவாத பேதங்கள்	441
„ பரமாததரூபம்	232	ஆபாச பிரதிபிம்ப அவசசேத	
„ பிரதிபிம்பம்	117	[வாதங்கள்]	439, 442
„ பிரததியககு	48, 165	ஆபாசவாத கிரேஷ்டதை	203
„ பிரபாகர மதப்படி	208	„ வாணனை (டி)	427
„ பிராணமயகோசம்	203	ஆபேக்ஷிக வியாபகதை	172
„ பிரம்மஸ்வரூபம்	364	„ சத்தியம் (டி)	283
„ புத்தியே	265	ஆயுத அதிகாரி	485
„ மத்தியம் பரிமாணம்	348	„ தேவதை	485
„ மனோமயகோசம்	264	„ பேதம்	485
„ மாததியமிக பௌததமதப்படி	267	ஆயுள்	79

ஆயுள்வேதம்	485
ஆறுசாஸ்திரங்கள்	507, 519
,, சமாத்ரி	9
,, சம்பததி	9
,, பதார்த்தம் அனாதி	82
,, பிரீமா	199
,, பிரமாணம்	190, 196
,, வஸ்துக்கள் அனாதி	82
,, விகாரம்	364
ஆரூடபதிதன்	396
ஆரோபததின் பிரயோஜனம்	240
ஆரோபிதன் (டி)	461
ஆலயவிஞ்ஞானதாரை	265
ஆவரணம் அஞ்ஞானசக்தி	138, 178, 181
,, அந்தக்காண தோஷம்	5, 68
,, ஆசிரயம்	138
ஆவிர்த்தி	396
ஆஸ்வலாயனர்	486

இ

இச்சை அனுபவித்ததில்	37
,, ஈசுவரனுடைய	252
,, ஞானியின்	498
,, தியானஹேது	280
,, விஷய ஜந்நிய சுகத்தில	65
இது சமாளிய அம்சம்	40, 86, 357
,, ,, ரூபம்	149
,, பதததின் வாசகியம்	432
இந்திரன் சுகம்	220
,, துக்கம்	70
,, பாணிதேவதை	286
இந்திரிய ஆதமவாதிமதம்	262
இந்திரியங்களின் அவிஷயம்	41
,, தேவதை	286
,, விஷயம்	41
,, காமசாதகம்	256
,, ஞானசாதகம்	256
இரண்டுவித அபரோகம் (டி)	443
,, ஆத்மவிமுகன்	119
,, ஞானம்	393, 181
,, சமாத்ரி	465
,, பிராயச்சித்தம்	55
,, சம்ஸகாரம்	377
,, துவேஷம் (டி)	39
இருகவேதம்	484
,, மஹாசகாயம்	443
இஷ்டதேவதையின் மங்களாசாணம்	1
இருவித அஞ்ஞானசக்தி	179

,, அதிஷ்டாணம்	151
,, அந்தக்காண பிரகாசம்	204
,, அம்சம்	283, 367
,, ஆதமரூபம்	86, 149, 292
,, உபாசனை	282
,, கர்மம்	82
,, காரணம்	199, 248
,, குருசேவை பலன்	106
,, சததை	317, 328
,, சமாத்ரி	465
,, சவிகல்பசமாத்ரி	465
,, சாதாரண பிராயச்சித்தம்	56
,, சிர்வணம்	66
,, சூரியரூபம்	504
,, சைதனனியம்	85
,, ஞானம்	393
,, தாரை	265
,, நீர்விகல்பசமாத்ரி	467
,, நிவிர்த்தி	142, 314
,, பாகவதம்	455
,, பிரத்தியக்ஷம்	307
,, பிரமமம்	282
,, பிராணயாமம்	463
,, பிராயச்சித்தம்	55
,, கர்மத்தின் முளை	88
,, ரசச ரூபம்	149
,, ரூபம்	86
,, வாசனை	88
,, வியாபகம்	172
,, வீரத்தி	409
,, வேதவாககியம்	20, 338
இரேழிதீப நிலாயம்	174

ஈ

ஈசன் (டி)	339, 398
ஈசுவரன் அக்குரூரன்	251
,, அனாதி	82
,, அநதாயாமி	171, 269
,, அபேதம் ஜீவனுக்கு	374
,, ,, பிராஞ்ஞனுக்கு	290
,, ,, பிரம்மத்துக்கு	172
,, இச்சை	252
,, ஈசன்	433
,, உபாத்ரி	290
,, கலபிதன்	1
,, காரணசரீரம்	260
,, குணங்கள்	343
,, கோசங்கள்	260

சகுணம்	303
சதாமுகத்தன்	171
சத்திசங்கற்பன்	207
சப்தஸ்வபாவம்	172
சமதிருஷ்டிமான்	251
சரீரம்	260
சர்வசக்திமான்	371, 433
சர்வஞ்ஞன்	171, 248, 371, 433
சாங்கியமதப்படி	342
சாதாரண காரணம்	199
சாக்ஷி	75, 285, 365
சிருஷ்டி	310, 233
சுதந்திரன்	371, 433
சூட்சுமசரீரம்	260
சேவைபலன்	100
ஜகத்கர்த்தா	248, 370
தப்பதலக்ஷியம்	269
ததபதவாசசியம்	171, 433
நித்தியமுகத்தன்	171
நித்தியன்	343, 371
பகதமோக்ஷாகிதன்	433
பரோக்ஷம்	433
பிரணிதானம்	461
மங்களாசரணம்	1
மாயி	433
யதார்த்த ஸ்வரூபம்	269
விசேஷணம்	371
வியாபகம்	343, 373
ஸ்வரூபம்	171, 248
ஸதூலசரீரம்	260

உ

உகாரத்தின் லக்ஷியார்த்தம்	302
வாசசியார்த்தம்	301, 302
உதகம்	162
உதாசீனகர்மம்	52
உதாத்தஸவரம் (டி)	486
உதாஹரணம் (டி)	25
உதானன்	29
உத்தமஜிஞ்ஞாஸு	241, 395, 396
	[(டி) 70]
அங்கம்	101
உததம அதிகாரி	109
உபதேசநிருபணம்	212
பாமர (டி)	69
விஷய (டி)	69
உததாசமபிரதாயம்	494
மீமாம்சை	489

மதம்	507
பிரமாணம்	518, 520
ராமாயணம்	215
உத்தரம்	318
கணேசபூஜகனுடைய	503
தேவி	504
உத்தராயண மார்க்கம்	300
உததான ஆசனம்	328
உததாலகா	104, 435
உததேஜகம்	413
உதபூதம்	471
உபகிதம்	72, 201, 253
உபகிரமம் (டி)	19
உபதேசம்	115, 154, 175, 271
	[276, 402]
உபதேச சஹஸ்ரம்	442
உபநிஷதது (டி)	67
உபபுராணம்	487
உபமானம்	403
உபமானப் பிரமாணம்	194
உபமிதிப்பிரமை	199
உபமேயம்	403
உபயோகம் கர்மத்தின்	379
உபரதி	12
உபலக்ஷணம்	516
உபவாயு	255
உபவேகம்	485
உபஸதேநதிரியம்	256
உபஸமஹாரம் (டி)	18
உபாஸகமதம்	
உபாஸனாகாண்டம்	484, 496
கிரந்தங்கு	493
உபாஸனை அக்கினி	423
இருவகை	282
ஒங்கார	281, 303
கணேச	503
காரணப்பிரஹ்ம	516
சகுண	283
சூரிய	505
சைவ	502
தேவி	504
நாககுண	283, 293
பலன்	376, 390
பரம அவதி	504
மானசிககாமம்	379
விஷ்ணு	501
விஷேபநிவிர்த்தி	5, 68
ஸமாராதத	506
உபாதானகாரணம்	248

உபாதி	72, 201, 353
,, அதிவீட்டானம்	291
,, அநந்தகரணத்தின்	853
,, இராகாதிகளின் (டி)	403
,, ஈசுவரனுடைய	290
,, சாக்ஷியின்	72, 201
,, ஜீவனுடைய	160, 170
,, ஞானத்தின்	324
,, கைஜஸனுடைய	291
,, பிராஞ்ஞனுடைய	231
,, பேதகாரணம்	143
,, விசுவனுடைய	291
,, வீராட்டின்	285
,, ஹிரணியகாப்பனுடைய	289
,, ஸவபாவம்	410
உபாயம் அதநியந்தநிலிர்க்கதிகு	63
,, ஆவரணநிலிர்க்கதிகு	5, 68
,, பொய்யின் நிலிர்க்கதிகு	229
,, மலநிலிர்க்கதிகு	5, 68
,, விசேஷம்	.
உலகவாசனை	471
உற்பத்திகதனபிரயோஜனம்	240, 327
,, சிதாபாசனுடைய	165
,, ஜகத்தின்	240
,, பதார்த்தத்தின்	324, 377
,, தாமாதர்மங்களின்	79

எ

எட்டு அங்கங்கள் சமாதியின்	459
,, குணங்கள்	313
,, சாதனங்கள்	14

ஏ

ஏகதேசவர்த்திமாயை	172
ஏகதேசி (டி)	21
ஏகபலிகவாதம்	51, 58
ஏக ஆதமா	341
,, சாக்ஷி	76
,, ஜீவ (டி)	441
,, பிரம்மம்	39
,, மாயை	242, 246
,, வாத (டி)	342
ஏகாகிரதை	471
,, நிருபாதி ஆந்தகாரணம்	403
ஏழு அங்கங்கள்	285
,, அவஸதைகள் (டி)	178, 22
,, கீழ் லோகங்கள்	259

,, தாதுககள்	331
,, மேல் லோகங்கள்	*259

ஐ

ஐந்து அந்தக்கரண பூமிகைகள்	471
,, அம்சங்கள்	308
,, உபயோகம்	377
,, காடேந்திரியங்கள்	256
,, கிலேசங்கள்	39
,, குணங்கள்	253
,, கோசங்கள்	260
,, ஞானேந்திரியங்கள்	184
,, தனமாத்நிரைகள்	342
,, ந்யமம்	461
,, பிராணன்கள்	255
,, புத்தங்கள்	253
,, பேதங்கள்	95
,, மகாரங்கள்	404
,, வீகாரங்கள்	368

ஓ

ஒன்று அஞ்ஞானம்	216
,, ஈசுவரசாக்ஷி	754

ஔ

ஔம் அக்ஷரத்தின் அாதசம்	420
ஔகாரம் ஆதமஸவரூபம்	285, 292
,, இரண்டு ஸவரூபம்	292
,, உபாசனை	281, 303
,, சாவ ஸவரூபம்	283
,, சிந்தனை அதிகாரி	291
,, தியானபலன்	295
,, பரமாதத ஸவரூபம்	292
,, பிரணவம்	281
,, பிரம்மஸவரூபம்	281, 284, 423
,, மஹாவாக்யங்களின்	
[அத்தம ஒன்று]	302
,, லயசிந்தனை	293
,, லக்ஷியாததம்	301, 392
,, வாசசியாததம்	302
,, ஸவரூபம்	283
ஒதப்புரோதபாவம்	449

க

கடவல்லி	216
---------	-----

கடாகாசம்	160
கணபுக் (டி)	192
கணுதர்	192, 488
கணேசபூசை	503
கண்டனாசி கிரந்தம்	211
கண்டனம் அககியாதிமதத்தின்	134, 132
,, அதிகாரியின்	34
,, அணு ஆதம மதத்தின் (டி)	251
,, அன்னியமத சக்தியின்	415
,, ஆகாசத்தின் நித்தியத தன்மையின் (டி)	343
,, ஆம்மாலில பேதத்தின் (டி)	342
,, இத்திரிய ஆதமவாதியின் (டி)	396
,, நாரா ஆத்மா உபபக (டி)	346
,, பிரஜையானதின்	45, 59
,, பட்டமதத்தின்	422, 427
,, மனது நித்தியம் என்பதின் (டி)	343
,, விமோசன சித்தாந்தத்தின்	(டி) 201
,, விஷயத்தின்	39, 41
,, சம்பந்தத்தின்	60
,, சாவகிய மதத்தின் (டி)	342
,, கதனம் அன்னியோபாந்நிய பிரமோஜன சம்பந்தத்தின் (டி)	25
கதை சுபநந்தியின்	109, 199
,, சுந்தரிசுந்தை தைத்திரியாகளின் (டி)	218
,, பர்ச்சுவின்	217, 227
,, பொய்யை நிவிர்த்திக்க	229
,, மகாபாரதத்திலுள்ள (டி)	218
கபிலர்	103, 491
கரணம்	199, 254
கரமலேடி நியாயம்	313
கருடபுராணம்	487
கருத்து தைத்திரியத்தின்	220
,, வேதத்தின்	240
கரணகோளகம்	72, 201
காததவயியம்	21, 395
சகுண உபாஸனா (டி)	303
காததா—கிரந்தா—	
(1) அசுவின்னி குராகள்—	
வைத்திய சாஸ்திரம்	485
(2) அப்பயதிக்ஷிதா—சித்தாந்த லேசம்	477
(3) அமரசிமமா—சம்ஞாபோதகோசம்	486
(4) ஆதிதயர்—ஜோதிடம்	486
(5) ஆபஸ்தம்பா—ஆபஸ்தம்பி கல்பகுசு திரம்	486

(6) கீணுதர்—வைசேஷிகம்	488
(7) கபிலா—சாவகியம்	301
(8) காததயாயனா—காததயாயன கல்ப சூத்திரம்	496
(9) கார்க்கியர்—ஜோதிடம்	486
(10) கௌடபாதாசாரியா காரிகை	455
(11) கௌதமர் நியாயம்	488
(12) சங்கரர்—அபரோக்ஷானுபூதி	258
,, உபதேச சஹஸ்திரம்	442
,, பாவ்யம் பலவிடங்கள்	
,, வாக்கியவிர்த்தி	442
,, விவேககுடாமணி	455
(13) சுரேசுவராசாரியா—	
நைஷ்காம்மிபித்தி	378
,, பஞ்சீகரணம் 241, 255, 281, [282	
(14) ஜைமினி—கர்மகாண்டம்	49
(15) தனவந்திரி—வைத்தியம்	485
(16) நாரதா—பஞ்சமாதிரம்	493
(17) பதஞ்சலி—யோகசாஸ்திரம்	492
,, வியாகரண பாஷ்யம்	486
(18) பரதா—பரதசாஸ்திரம்	84
(19) பாணினி—சிகை	486
,, வியாகரணம்	486
(20) பிரகாசாத்மகா—விவரணம்	243, [438
(21) பிரஜாபதி—யுத்தசாஸ்திரம்	487
,, வைத்தியம்	485
(22) மதுகுதனசுவாமி—அத்வைதசித்தி	[213
,, சம்க்ஷேபசாரங்கம் 84, 247, [443	
,, சித்தாந்தபிந்து	347
(23) மம்மடா—சாத்திய சாஸ்திரம்	[496
(24) யாஸ்கர்—நிருக்தம்	486
(25) வாதசியாயனா—கல்பசூத்திரம்	
(26) வாலமீகா—உத்தராமாயணம்	215
,, வாசிஷ்டம்	215, 259
(27) விசுவாமித்திரா—யுத்தசாஸ்திரம்	[485
(28) வித்தியாரண்யசுவாமி—ஜீவன மூக திவ்வேக	
,, பஞ்சதசபிரகரணம் 144, [203, 255, 316, 438	
(29) வியாசர்—பகவத்கீதை	87, 215
,, பிரமசூத்திரம்	1
,, புராணங்கள்	487
(30) வைதானார்—கல்பசூத்திரம்	486

காரண உபாசனை	516	சாதனம் மித்தை	304, 453
காரிகை	455	கூடம்	168
காரியப்பிரம்மம்	513	கூடஸ்தன்	165, 168
காரியம்	356	,, அஹம்பதலகூதியம்	167
காரியாத்நியாசம்	47, 48, 77, 84	,, ஆசமா	165
காரீரியாகும	53	,, உறபத்கியற்றவண்	165
காக்கியர்	486	,, ஜீவசாக்ஷி	165
காளிபுராணம்	487	,, துவமபதலகூதியம்	167
கியாதி	126	,, நான	167
,, அக்கியாதி	130	,, நிஜரூபன	165
,, அசுத	126	,, நிர்வகாரி	168
,, அநிர்வசஸீய	133, 146, 321	,, பிரமமரூபம்	165
,, அன்னியதா	128, 129, 319	,, பிரததியக	165
,, ஆதம்	127	கூடாரம்	84
கிரகன்	255	கூடராத்தம் அக்கிரததேவதைபின் (டி)	331
கிரகத அக்கிரி	45	கூடமாசனம்	462
,, ஆரம்பபிரதிஞ்ஞை	94	கூடமபுராணம்	214, 494
,, சம்பந்தம்	4, 21	கூடமன	255
,, பிரயோசனம்	4, 26	கேசர்முகதிஜா	224
,, மகிமை	2, 3, 66, 67, 99	கேவலபிராயசசித்தம்	56
,, மங்கலாசரணம்	1	கேவலசேதனம்	171
,, முடிவு	48, 450, 527	கோசம்	260
,, வீஷயம்	4, 25	,, அன்னமயம் (அ)	
கிரமசமூசயத்தின் கிரஹிதை	424	,, ஆந்தமயம் (ஆ)	
கிரியாகித	242	,, பிராணமயம் (பி)	
கிரிபை	421	,, மனோமயம் (ம)	
கிருதகிருதகியன்	71, 271, 277	,, விஞ்ஞானமயம் (வி)	
கிருஷ்ணாதி	277	கோசவிவேசனம்	270
கிலேசம் பித்து	39	கோமுகாசனம்	463
கிற்றெளஸி பட்டணம்	527	கௌடபாதாசாரியா	455, 469
கீதையின் அபிப்பிராயம் திருட		கௌதமா	194, 224, 490
[வைராக்கியதலை (டி) 406]			
5 ல 3 சுலோகங்கள் (டி) 276			
கூகருடாசனம்	402	சகாப்பிரானுயாமம்	463
கூடநிர்வாசியாயம்	338	சகாமகாமம்	303
கூணம் ராசவரணுடைய	343	,, அதிகாரி	396
,, ஜீவனுடைய	343	சகூண ரசவரண (டி)	68, 303
,, பஞ்சபுத்தங்களின்	253	,, உபாசனை (டி)	223, 303
,, மாயையின் சதவ	218	,, பிரமமம்	282
,, ,, தமஸ	253	,, வஸதுமங்களம்	335
,, ,, ரஜஸ	250	சக்கியாரததம்	428
குப்தாசனம்	42	சக்கிரிகாதோஷம்	373
குமபகம்	457	சகதி	171, 410, 411, 416, 419
குரு	95	சகதி அசதவாபாதக	179
,, சேவை	100	,, அஞ்ஞான	138, 179
,, ,, பலன்	100, 106-8	,, அபானுபாதக	179
,, பகதிபலன்	97	,, அன்னியமதகண்டனம்	415
குருவேதாதி வியாவஹாரிகபிர்		,, சித்தாந்தப்படி	411
திபாதனம்	213, 270		

,, நாமபேதங்கள்	411	சுதேகம் பிரமாணசதின்	18, 66, 158
,, நியாயமதப்படி	410	,, பிரமேயத்தின்	18, 66, 157
,, பட்டாமதப்படி	410	சுதேகாஷ்டம்	461
,, பிரமமரூபம் (டி)	279	சுவ ஆனம்	462
,, மாயையின்	285	சப்த பிரதிபிம்பம்	162
,, கிரித்தி	410	பிரமாணம்	193
வையாகரணமதப்படி	416	,, சக்தி (டி)	409
சங்கம்	369	,, ஸவபாலம்	22
சங்கராபாஷபம்	2, 489	சப்தாதி (சுணகங்கள்)	253
,, மதம் பிரமாணம்	214	சப்தானுவிததசமாதி	465
சங்கராவதாரம்	214	சப்தானுவிதத சமாதி	465
சங்கராந்தஸவாயி (டி)	455	சமசுததை	232
சங்கர்ஷணநாண்டம்	49	சமபுத்தி மகாதேவருடைய (டி)	502
சங்கஸமிருதி	49	சமம்	9
சசசிதாந்தம்	314	சமவாயம் (டி)	421
சஞ்சைதகாமம்	455	சமஷ்டி அருளுனம்	170
சஜாதீபபேதம்	315	பிரதிபிம்பம் (டி)	441
,, சமபந்தம்	369	சமாதானம்	11
,, சமபந்த மகிதம்	39	சமாதி	9, 18, 465, 133
சடன் (டி)	25	,, அங்கம்	459, 465
சட்டி	84	,, உதிகாரி	471
சத்	242, 355, 364	,, சப்தானுவித்த	465
,, ஆத்மா	324 355	,, சப்தானுவித்த	465
சத்தாபேதங்கள் இரண்டு	317, 328	,, சல்கலப	465
,, மூன்று	232	,, சாக்ராகாரரூபம் (டி)	18
சத்தாஸ்பூர்த்தி	171, 318	,, நிர்வகலப	465
சத்தியம்	460	,, பரஸ்பரஹுகாரிதவம் (டி)	13
,, ஆத்மா	355	,, லக்ஷினம்	469
,, பந்தம்	45, 50	,, வீஷ்ணுரூப	119
,, பிரமம்	405	சமாதி சுஷுபதி பேதம்	466
,, சங்கலபன்	88	,, ஷடகசமபத்தி	6, 9
,, லக்ஷி டார்த்தம்	413	சமானன்	255
,, லோகம்	259	சமானுதிகரணம் பாதா	185
,, வாசகியார்த்தம்	443	,, முககிய	185
,, வேதகுருவின் (டி)	236	சமுசயவாதம்	380, 383
சததை சம	282, 221	சமசயம் (டி)	18, 19
,, பாரமாததித	235, 316	,, சாக்ரிக் ஆகிருத	197
,, பிரதிபாலிக	234, 316	,, பிரமாணகத	18, 158
,, வியாஹாரிக	233, 316	,, பிரமேயகத	18
,, வீஷ்ணு	236	,, நிர்வாததி	18
சதரூபம் ஆதமாவின்	86, 149	சமசாரம் (டி)	114, 169
,, ரசசுவின்	149	,, மூன்று மார்க்கம்	511
சத்வம்	254	,, வீருக்தம்	404
சத்வகுணம் சுத்தம்	171, 250	சமசாரி அந்தக்கரண விசிஷ்டன்	72, 73, 74, 82, 202
,, மலினம்	171, 250	,, ஆபாசன்	174, 175
,, ஸவபாவம்	171	,, ஆபாசனன்று	169
சுதத்துமாரர்	63	,, காத்தா போகதா	72
சுதஸ்	486	,, ராகததுவேஷரகிதன்	74
சுத்திரன் மனதேவதை	286		

சமஞ்சாஸ்திரம்	486
சமபந்தம்	49
,, கிரகத்தின்	4 24
,, சஜாதீயம்	369
,, தாதாதமியம்	419
,, வாச்சியாததத்துடன்	429
,, வாணனை	24
,, விஜாதீய	369
,, வாச்சியவாசக (டி)	409
,, ஸ்வகத	561
சமபத்தி ஆறு	9, 11
சம்பிரதாயம் உத்தர	491
,, தகதிண	401
சமபு தகதிரம் (டி)	509
சமயேகசமபந்தம்	430
சமவாதத ஸ்மிருதி	513
சமஸ்காரம்	80, 379
,, உபயோகரூபம்	377
,, சத்தியம்	46
,, மித்தை	78
சம்ஸ்கார ஜன்னியஞானம்	188
சமக்ஷேபசாரீரகம்	84, 243, 443
சரகம்	485
சரீரம் அர்ப்பணம்	102
,, காமபலன்	70
,, காரண	260
,, சூட்சுமம்	260
,, திரியக்	70
,, துகக்காரணம்	70
,, தேவதைகளின்	70
,, தோஷம் (டி)	122
,, பசுவின	70
,, பகூழியின்	70
,, போகஸ்தானம்	259
,, மனுஷியாதளின்	70
,, மூன்று விதம்	261
,, விவேசனம்	270
,, ஸதுரலசரீரம்	260
சர்வசக்திமான	371, 483
சாவஞ்ஞன்	171, 248, 371, 433
சர்வஞ்ஞாத்மா	149
சாவபிரபஞ்சமும் ஈசுவரரூபம்	277
சர்வசாஸ்திரமும் பிசம்மஞானத்துக்கு	[ஹது 482
சவிகல்ப சமாதி	465
சவிகல்ப நிரவிகல்பசமாதிபேதம்	465
சஸ்திரம்	485
சாகித்திய சாஸ்திரம்	496

சாங்கிய மதப்படி அவிவேகம்	342
,, அஹங்காரம்	342
,, ஆதமா அசங்கன்	342
,, ,, அநேகம்	1, 342
,, ஈசுவரன்	342
,, சாஸ்திர காத்தா	491
,, ஜகத்து	342
,, தசதவங்கள்	342
,, பஞ்சதனமா சத்திரைகள்	842
,, பந்தமோக்ஷங்கள்	542
,, பிரகிருதி	342
,, பிரதானம்	342
,, பிரமாணம்	193
,, பிராந்திசர்ப்பகாரணம்	130
,, புருஷன்	342
,, மதகண்டனம் (டி)	342
,, மஹத்தவம்	342
,, விகிருதி	342
,, விவேகம்	342
சாதகம்	232
சாதகயுக்தி அபேதத்தில் (டி)	18
சாதனம் அநதரங்கம்	15 403
,, அநதரங்க பஹிரங்கம்	15, 16
,, ,, முக்கிய	18
,, சாக்ஷாத்	20
,, ஞான	14, 18, 20, 23, 66, 403
,, துகக	63
,, நானகு	6
,, பரம்பரா	18
,, பஹிரங்க	16, 403
,, பொய நிவிரததிகக	229
,, முக்கிய அநதரங்க	18
,, மோக்ஷ 36, 66, 115, 154, 375, 389	
சாதாதபஸவிகிருதி	490
சாதாரணகாரணம்	199
,, பிராயசசித்தம்	55
,, இருவகை	56
சாததியசாதனசம்பந்தம் (டி)	24
சாந்த அனாக (டி)	82
சாந்திதாக்கியம்	33, 240, 423, 435
சாப்த பிரமமா	199
சாமக்கிரி அததியாசத்தின்	46
சாமாததியம்	417
சாமவேதம்	484
,, மகாவாக்கியம்	443
,, ,, வாச்சியார்த்தம்	435
சாமானாதிகரணியம் (டி)	181
சாமாணியம்	86
,, அனுபந்தம்	1, 32

சாமானியம் அச்சம்	86, 367	சித்தாந்தம் (டி)	29
,, உறகாரம் (டி)	39	,, நிராயததின்	343, 314
,, சைகனனியம்	85, 247	,, பிரகிபிமபவாதியின்	411
,, ஞானம்	46, 267	,, விரோசன	261
,, ரூபம் ஆசாமாவின்	86, 149, 179	,, வேதககின	66, 441, 324
,, ,, சூரியனுடைய	505	,, 'வேதாததததின்	79, 188, 427
,, ,, பதவதியின்	504	சித்தாந்த பிதது	347
,, ,, மசகலின்	119	சித்தாந்த லயரூபம்	277
,, ,, லக்ஷணையின்	429	சித்தாமணி மதம்	129
சாமானிய விசேஷஞானம்	50, 8	சினமுகதிரை	109
சாமியமுகதி (டி)	2' 8	சினனம் ஞானி அஞ்ஞானிகளின்	[119, 275, 404
சாபை	171, 174	சிமஹாசனம்	462
சாபுஜ்ஜிய மோகம்	298	சியாலசாரமேயநியாயம்	517
சாரமேய	517	சிரத்தை	11
சார்வாகன	415	சிரவணம்	14, 18
,, மதப்படி ஆதமா	261	,, இருவகை	66
,, ,, பிரமாணம்	190	,, பலன	274
சாஸ்திரங்கள் ஆறு	517	,, பிரயோஜனம்	15, 18, 23, 66
சாஸ்திரவாசன (டி)	471	சிருஷ்டி	239, 271
,, மரியாதை (டி)	70	,, அாததம்	317
சாவ்டராக நமஸகாரம் (டி)	111	,, ஈசுவர	233, 316
சாக்ஷாதகாரம் (டி)	211	,, கதனப்பிரயோஜனம்	240
சாக்ஷாத சாதனம்	20	,, காமாதீனம்	219
சாக்ஷியம்	274, 406	,, ஞ - சுமம்	253, 257
சாக்ஷி அநேகம்	41 44	,, ஸ்ரீ	316
,, உவசசேதவாதப்படி	201	சிவ	193, 302
,, ஆபாசவாதப்படி	202	சிவசேவக உத்தரம்	502
,, இலலை	40	சிறப்பாஸ்திரம்	485
,, உபாதி	72, 201	சிவயலக்ஷணம்	96
,, ஏகம்	76	,, வாஞ்சிதமங்கலம்	335
,, சேதனம்	406	சிவா சாஸ்திரம்	486
,, ஜீவபதலகதியம்	76	சுககிரமம்	220
,, பாலியம்	184, 316	சுகதா	192, 495, 519
,, பிரமமா பேதம்	75	சுகதுகம் அநதககாரணதாமம்	74, 169, 352
,, விஷயம்	43, 76 187	,, சிதாபாசனுடைய	168
,, ஸவயம்பிரகாசம்	187	சுகதேவா	394
,, ஸவரூபம்	72, 74, 145	சுகம்	1
சிகிச்சா சாஸ்திரம்	465	சுககிரஸமிருதி	490
சிகிரதவஜன்	47	சுகநிரன	371, 433
சிதாபாசன	167	சுகலலோகம்	359
,, அவஸ்தை	178	சுகந்தசதவகுணம்	171, 250
,, உற்பத்திசுகிதன்	165	சுகதபிரமமம்	1
,, நிர்விகாரி	169	சுகத்தி அநதககாரணத்தின்	390
,, பிரயோஜனம்	138	சுகநத நிகநதகதை (டி)	218
சித்	356	சுகபகர்மம்	68, 70
சித்தசம்போதனை	469	சுகபசநததியின் கதை	109, 499
சித்தம்	254	சுகபவாசுன நிவிராததி (டி)	478
,, இந்துபூமிதை	471	சுகருதி பிரமாணம் குருபகதியில் (டி)	113
சித்தாசனம்	462		

ம (டி)	338
மேகமரபாபா	241, 255, 281, 378
மோதிரேந்திரபம்	72, 201, 346
மஷுபன் சமாதிபேதம்	466, 468
,, ஞானம்	85
மவாககபிராப்தி	79, 97
மவர்கலோகம்	259
மவேதசேது	433
குத்திரம் (டி)	2
குன்னியபாதிமதம்	126, 267
குரியன் உபாசனை	505
,, இருவகைருபம்	505
,, நேதிரதேவந்த	286
குக்ஷமசரீரம்	260
,, சிருஷ்டி	253, 257
,, புதம்	253
,, டோகம்	2-8
சேதனம் கூடஸ்த	165
,, சாமானியம்	85
,, நான்குவிதம்	159, 200
,, பிரதிபிம்பம்	167
,, பிரமாணுதி	200
,, பேதம்	143
,, விசேஷ	85
,, விவர்த்த	135, 311, 318, 324
சேதுதாசனம்	381
சேவை குருவின்	100, 101
,, பலன	101, 106
சைதன்னியம் சாரணியம்	85
,, விசேஷம்	85
சைவ உபாசனை	512
,, கிரந்தம்	494
,, புராணம்	487
,, மதம்	506
,, தந்திரம்	490
சோகம்	180
,, நாசம்	182
சோதனை தத்துவம் பதார்த்த	14
சோகிடம்	486, 487
சோபாதிக ஆரத்தம்	472
சோமயாகம்	53
சௌசம்	461
சௌத்திராநதிகம்	495

ஜ.

ஜகத்து	210, 251, 259
,, அதிஷ்டானம்	148
,, ஆதாரம்	148

,, உற்பத்தி தனபிரயோஜனம்	241
,, சாரணம்	62, 156, 243, 342, 372
,, திரஷ்டர்	151
,, நாசகிரியா சகிதம்	7
ஜகரஜகாலக்ஷண	432
ஜகாலக்ஷண	430
ஜடம்	356, 357
ஜனகம்	24
ஜனகா	394, 471
ஜனலோகம்	259
ஜனமாதி விகாரம்	363
,, திகம்	120
ஜனமாந்திர காமிய கர்மபலன்	57, 92
ஜன்னியம்	24
ஜயின்மதம்	97, 215
ஜலாகாசம்	161
ஜாககிர ஸ்வபந சமதை	.
(1) ஞானம் பிரததியக்தம்	429 4 2
(2) திரிபுடி தோற்றம்	440, 443
(3) அவித்தியாபர் ஞானம் சேதன	[விவரத்தம் 310
(4) லேசததை	312, 317
(5) தேசகாலங்கள் அகாரணம்	317, 322
(6) அஸ்திரம்	323, 325
(7) அவித்தியாகாரியம்	325, 326
(8) சுருதி கருத்த	327
ஜாதி	84, 313, 385, 421
ஜாயஸ்வ மிரியஸ்வ மாககம் (டி)	511
ஜிஞஞசு	69, 70
,, உதகம்	395, 396
,, கனிஷ்ட (டி)	70
,, மந்த	396
ஜீவன் அனாதி	82
,, அனீசன	434
,, அநேகம்	39
,, அலபசகதிமான்	372, 434
,, அலபஞ்ஞன	372, 434
,, அவளதை ஏழு	178
,, அவித்தியா பிரதிபிம்பிதன்	[170, 250
,, மோஹிதன்	434
,, அஹம்பத வாச்சியம்	167
,, உபாதி	166, 170
,, கர்த்தா	250
,, சாமாதீனன்	434
,, காரணசரீரம்	260
,, கிலேசசகிதன்	39
,, குணங்கள்	39
,, கோசங்கள்	200

ஜீவன் சாக்ஷி	165, 285, 265	,, சம்ஸ்கார ஜன்னியம்	188
,, சிருஷ்டி	816	,, சாதனம்	15, 28, 403
,, சூ - ச ம ச ரீரம்	22 260	,, ,, சாக்ஷாத்து	20
,, தவம்பதவாச்சியம்	103 434	,, முககிப அநந்தமக	18
,, நான்	103, 434	,, சாமாஸீய	46, 367
,, பந்தமோக்ஷாதிகள்	171, 434	,, சுஷுப்தியின்	85
,, பதினான்கு குணங்கள்	353	,, ததவம்	343
,, பராதினம்	372	,, திடம்	393
,, பரிச்சின்னம்	39, 434	,, பரோக்ஷம் 20, 22, 60, 181, 191,	[212
,, பாரமார்த்திக (டி)	311	,, பலன்	384
,, பிரததிபக்ஷம்	434	,, பிரதிகூலம்	70
,, பிரதிபாவிக (டி)	311	,, ப்ரதிபந்தம்	19, 60, 279, 457
,, புதங் பிரதிபிம்பிதன்	170	,, பிரசதியக்ஷம்	190, 210, 211
,, முகதன	473	,, பிரமாண ஜன்னியம்	188
,, ,, நிச்சயம்	271	,, பிராந்திகர்ப்பத்தின	134
,, முகதி	471	,, பிராந்திருபம்	198
,, மூன்றுவிதம் (டி)	312	,, மந்தம்	393
,, லக்ஷியாராதம்	76	,, முததிரை (டி)	122
,, வாணனை	106	,, மோக்ஷாதனம்	20, 60, 154
,, விசேஷணம்	73	,, யதாராதம்	205
,, வியவஹாரிக (டி)	311	,, யோக்கிய அதிகாரி	68
,, ஸதூலசரீரம்	260	,, லக்ஷிபார்த்தம்	443
,, ஸஹ்ருபம்	73, 166, 250	,, வாச்சியாராதம்	443
ஜீவ ஈஸ்வரபேதம்	371	,, விசேஷம்	46, 149
,, ,, அபேதம்	176	,, வியவஹாராவ்ரோதம் (டி)	397
,, ,, சாக்ஷி	75, 365	,, வியவஹாரீதம்	22
ஜீவப்பிரமம் அபேதம்	1, 72, 76, 273	,, வீரோதம்	391, 396
ஜைமினி	687	,, விஷயாதீனம்	140, 319
ஜோர்	417	,, ஸமிருதிருபம்	190, 307, 211
		,, ஸஹ்ருபம்	45
		,, ஸஹ்ருபம்	404
		,, ஹேது	19
ஞானகாண்டம்	484	ஞானேந்திரியம்	250
ஞானசமுத்திரம்	461	ஞானி அபேகதர்	270
ஞானதயானபேதம்	280	ஞானி அஞ்ஞானிபேதம்	119, 275, 404
ஞானயோக்கிய அதிகாரி	68	ஞானிகு விஷயத்தில'சமாதி	119
ஞானம் 60, 85, 113, 154, 156, 324, 505		,, நிவிர்த்தியில் நியமமிலலை	474
,, அஞ்ஞானநாசகம்	5, 68	,, வியவஹாரத்தில ஹே	454
,, அஞ்ஞானவீரோதம்	155	ஞானியின் இசை	498
,, அததியாசம் (டி)	13	,, ததவமறதி	119
,, அனுகூலம்	70	,, வியவஹாரம் பிரார்ப்தாதீனம்	474
,, அபரோக்ஷம்	20, 181, 190	ஞெயம்	505
	(டி) 211	,, வேதாந்தத்தின்	436
,, அவாந்திர பிரயோஜனம்	26	தசமன் கதை	22
,, ஆவரணநாசகம்	5, 68	,, பிரத்தியக்ஷஞர்ன்ம்	211
,, இரத்திரிய	356	தத்துவம்	842
,, இருவகை	393, 181		
,, உபாதி	321		
,, காம உபாதினைகளுக்கு வீரோதம்	[334, 386		

ததுவஞானம்	343	,, நான்குவேதங்களின் (டி)	458
,, யுரயோஜனம்	15	,, நியாமசாஸ்திரம்	458
,, விஸமரணை (டி)	129	,, பாஞ்சராத்ரம்	493
ததுவமணி வாககியத்தின் லக்ஷியாராத	[கம 442	,, பிரமமமீமாமசை	489
,, வாசகியாராதம்	435, 442	,, புராணம்	487
ததுவம பதாராதகோதனை	14	,, மங்களாசரணம்	1
ததபதத்தின் லக்ஷியாராதம்	171, 269, [285, 365	,, மகாவாககியம்	1
,, வாசகியார்த்தம்	171, 269, 433, [133, 442	,, யோகசாஸ்திரம்	492
ததுவோபதேசம்	175, 271, 276	,, ஸமிருதிகள்	490
தன அபபணம்	104	தாரணை	464
தன சங்க துக்கம்	226	தாரை இருவகை	285
தனஞ்சயன	255	திகம்பரமதம்	348, 495
தன நாசம்	222	திடஞானம்	393
தனாவேதம்	485	,, போதம்	394
தனுஷாசனம்	462	,, திதினை	9, 24
தனமாததிரை	342	தியானம்	280, 464
தன ஸவருபம்	1, 86, 115, 184	,, அஹம்கிரக	280, 299
தபோலோகம்	259	,, பிரதீகம்	280, 299
தம் ம	9, 11, 18	,, திடேயானுசாரம்	280
தமோகுண பரிணாமம்	471	தியானஞானபேதம்	280
,, ஸவபாவம்	189	தியேயம்	505
தாக்கசாஸ்திரம்	488	திடேயானுசாரதியானம்	280
,, முத்திரை (டி)	122	திருஸகாரம் பேதமத்தின்	214, 217, 228, [337
தாப்பணகிரதம்	418	திரிபுரவதம்	503
தாமசாஸ்திரம்	491	திரிபுடி கைஜஸனுடைய	288
தாமநாசம்	223	,, பதினான்கு	286
தாமமீமாமசை	489	,, பிராஞ்ஞனுடைய	290
தாமம் அநந்தகரணத்தின்	41	,, மூன்று	144
,, புத்தியின்	74	,, விக்ஷனுடைய	286
,, விசேஷணத்தின்	209	,, ஸவபநத்தின்	309
தாராதாமம்	70, 79, 88, 199, 352	திரியக	70
தலாதலம்	259	திருக	274
தவம்	461	திருசியம்	274
தக்ஷஸமிருதி	490	திருடாமை	460
தக்ஷிணசம்பிரதாயம்	491	திருஷ்டபலன்	100, 388
தாதாபலத்தின்	174, 175	திருஷ்டாஜகத்தின்	151
தாதாதியம்	421	திருஷ்டாதம்	
தாதுக்கள் ஏழு	331	,, அஜஹாலக்ஷணையில் (டி)	431
தாற்பரியம் அபிசாரகாமத்தின்	484	,, கஷாயத்தில (டி)	471
,, அாதசவேதத்தின்	485	,, ஜஹாலக்ஷணையில் (டி)	430
,, காந்தாவேதத்தின்	485	,, பிம்பப்பிரதிபிம்பத்தில்	167
,, சாக்ஷிய சாஸ்திரம்	491	,, மலின் சததுவகுணத்தில் (டி)	171
,, சுருதி	338, 481	,, ஸபடிகத்தின்	167
,, சைவ கிரந்தம்	493	,, சுதக்சததுவகுணத்தில்	183
,, தனாவேதம்	485	திருஷ்டி திருஷ்டி வாதம்	81, 317, 328
,, தாமசாஸ்திரம்	489	தீரண	1
		தகம் இரு பதேதானு	343
		,, காரணம்	79

நான்கு அனுபந்தம்	4	,, பிராந்தி	343
,, ஆகாசம்	159	,, ,, நாசம்	343
,, ஆயுசம்	485	,, மனம்	343
,, உபவேதம்	485	,, கோகூதம்	313
,, சாதனம்	6	,, ரசசுரப்ப பிராந்திகாரணம்	128
,, சேதனம்	159	,, வியாபகலக்ஷணம்	345
,, பாதங்கள் ஆத்மாவின்	285	,, ஸவட்னம்	305
,, ,, ஒங்காத்தின	292	நியாயம் அநதகோலாங்குலம்	522
,, ,, பிராமத்தின	215	,, கரமலேடி (டி)	285
,, புநுஷர்கள்	69	,, குடஜிற்றுவா	338
,, மஹாவாகநியங்கள்	443	,, தாஜனதோஷம் (டி)	389
,, விக்ஷினம்	469	,, சியாலசாமேயம்	517
,, விராத்தி	254	நிரங்குசன்	474
,, விற்றிதகர்மம்	53	நிரபேகுகவிபாபகத்வம்	172
,, வேதங்கள்	484	நீசுவரவாதம்	342
நாஸ்திகமதம்	495	நிருகதம்	486
,, பேதங்கள்	495	நிருசிமஹதாபணி	294
நிகண்டு	480	நிருததாதககரணம்	472, 476
நிசசயம் ஜீவன்முக்தனுடைய	271	நிருபாதிக ஆநதம்	472
நிஜரூபம்	165	நிரோதபுமிக்கை	471
நிதித்தியாசனம்	18, 66	நிரககுண உபாசனை	293, 295
,, ஞானசாதனம்	11	,, ,, அதிகாரி	294
,, பிரயோசனம்	18, 66	,, ,, அனதிகாரி	303
நித்தியம் ஈசுவர இசை	252	,, பிரமம்	282
நித்தியகாமம்	53	,, வஸதுமங்களம்	335
,, சித்தம் அநாதக நிவிாதகி	377	நிரவிகலபசமாதி	465
,, ,, பரமானந்த பிராப்தி	377	,, இருவகை	467
,, நிவிாதகி	30	நிரவிகலப சவிகல்ப பேதம்	465
,, பதாததம்	343	,, சுஷுபதி பேதம்	466
,, பிரமம்	1	,, விக்ஷினம்	469, 472
,, பிராப்தியின் பிராப்தி	30	நிரவிகாரி கூட்ஸதன்	168
,, முகதன	171	,, சிதாபாஸன்	169
நிமித்தகாரணம்	248	நிவிாதகி அஞ்ஞான	155
நியமம்	461	,, அததியந்த	62, 142, 314
நியாயகுத்திரம்	488	,, அததியாச	45, 51, 92
நியாயமதப்படி—		,, அநாத்த	26, 377
ஆத்மா அனுபரிமாணம்	350	,, இருவகை	142, 314
,, அனேகம்	343, 345	,, உபாயம்	63
,, குணங்கள்	313	,, காமத்தின்	455
,, ஜடம்	268, 343	,, கலபித்தத்தின்	328, 142
,, மத்தியமபரிமாணம்	318	,, சமசயத்தின்	18
,, வியாபகம்	345	,, துககத்தின்	62
,, ஈசுவரன்	343	,, நித்திய	30
,, சகதி	410	,, பந்தத்தின்	51, 59, 92
,, சமசாரம்	343	,, பிராந்திசாப்ப	136
,, ஜீவன்	313	,, ,, ஞான	136
,, துககம்	313	,, பேதத்தின்	145
,, நித்தியபதார்த்தம்	343	,, பொய்யின்	229
,, பிரமாணம்	194	,, மலத்தின்	5, 68

திவிர்த்தி மித்தையின்	137
,, லயரூப	142, 314
,, வாககியம்	358
,, வீக்ஷப	5, 68
நிஷித்த காமம்	42 53
,, பவன்	518
நிஷ்காம காமம்	5, 68, 308
,, அதிகாரி	596
நீதிகாஸ்திரம்	485
நைமித்திக கர்மம்	53
,, பவன்	54, 87
நைஷ்காமியசித்தி	878

U

பகவத்பின் ரூபம்	574
பகவதகீதை	87, 214
பகிாமுதன்	396
பகதி பலன	97
பக	70
பசசிமுதான ஆசனம்	462
பஞ்சககிலேசம்	39
,, கோசம்	260
,, ,, வீவேசனம்	270
,, தனமாததிரை	343
,, மகாரங்கன்	494
,, பிராணன்	255
,, புதங்கன்	253
,, பேதங்கன்	95
பஞ்சராததிரம்	493
பஞ்சாககினி வீததை	423
பஞ்சீகரணம்	258
,, கிரந்தம்	241, 255, 281, 282
பஞ்சீகிருதம்	258
பட்டர்மதம் ஆத்மா	266
,, சகதி	419
,, பிரமாணம்	196
பதஞ்சலி பாவியம்	486
,, யோகசூததிரம்	442
பதார்த்தம் அனாதிபிரவாகரூபமாய்	82
,, அனாதி ஸவரூபததில	82
,, அமசம்	368
,, உற்பத்தி	324, 377
,, சம்ஸ்காரம்	377
,, சோதனை	11
,, நாசம்	379
,, நிததியம்	343
,, பிரளயத்தில் சம்ஸ்காரரூபம்	82
பதினான்கு குணங்கள்	313

பதினாண்டு திரிபுகள்	286
,, லோகங்கள்	250
பத்து நாமபராதங்கள் (டி)	50,
,, முக்கிய உபநிஷதங்கள் (டி)	67
பதஞ்சனபதி முகங்கள்	285
பதம்பாசாசாரிய மதம் (டி)	234
பதம்புராணம்	487
பதமாசனம்	462
பதராசனம்	462
பதம சதகியம்	45
,, ஜீவஜ்ஞைய	171
,, நிவாகதி	51, 50
,, பராக	48
,, மிசுதை	77, 86
,, விவகம்	48
பதமோக்ஷங்கள் சாங்கியமதப்படி	312
,, சித்தாந்தப்படி	247, 352
,, நியாயமதப்படி	343
பதமோக்ஷ சகிதன	171, 434
,, ரகிதன	433
பரதா	455
பரப்பிரமம்	282
பரமப்பிரமோஜனம்	26
பரமஹம்ச சன்னியாசி	294
பரமானு	343
பரமாததசததை	235, 316
,, ரூபம் ஆதமாவின்	292
பரமபராசமபதம் (டி)	409
பரமபராசாதனம்	18
பரஸ்பர அவிரோதம்	364
,, காரணகாரியம்	326
,, சஹுகாரி (டி)	13
,, வரோதம்	50, 567
பராக	48
பராசரா	487
,, ஸந்ருதி	490
பராஜினன	372
பரிசின்ன	356
,, ஜீவன்	39
,, ஜீவசாக்ஷி	75
பரிசேசதிதயம்	201
பரிணாமம்	135
,, அநதக்கரண	187, 254, 311, 498
,, அவிததை	135, 224
,, தமோகுண	471
,, மாயையின்	318
,, ரஜோகுண	471
பரிமளம்	502
பரிமாணம் மத்தியம்	347

ரிசுவியரவிதி (டி)	483	பஹிர்பிர்ஞ்ஞன்	285, 286, 290
ரோகி	433, 434	பஹிர்ஞ்ஞன்	396
,, ஞானம் 20, 22, 66, 181, 191, 212		பக்ஷி	70
ரசவின் கதை	217, 227	பாகசாஸ்திரம்	465
ரதநுமரி (டி)	380	பாகதத் தாகலக்ஷணை	432, 435, 438
லதாசா	172, 174, 175	,, மகாவர்க்கியத்தில்	435, 442
லபாகதா	173, 175	பாகவதம்	487
லம	205	பாசுபத தந்திரம்	493
,,	417	பாணினி	486
லன அசாதாரண பிராயச்சித்த	55	பாதகம்	232
,, அபகாம	79	பாதக யுகி (டி)	18
,, அகிஷ்ட	88, 100, 387	பாதசாமனோதிகரணியம்	185
,, ஈசுவரசேவை	100	பாதம் ஆதமாவின்	285
,, உபாசனை	391	,, ஓங்காரத்தின்	292
,, ஓங்காரத்தியான	295	,, பிராமமத்தின்	285
,, கங்காளநான	56, 90	பாதாளலோகம்	250
,, காபத்தின்	370, 384	பாதி	368
,, காமியகாம	54, 58, 89	பாதை	233
,, ,, பிராயச்சித்த	56	பாபகாமம்	70
,, குருசேவை	100, 106	பாமரன்	60, 71
,, குருபத்தி	97	பார்மாததிகசத்ததை	235
,, கேவல பிராயச்சித்த	56	,, ஜீவன (டி)	311
,, சகுண உபாசனை	282	பாலனம்	207
,, சாக்ஷிய சாஸ்திரத்தின்	491	பாஷாகிரந்த பிரபோஜனம்	2, 3, 99
,, சாதாரண பிராயச்சித்த	55	பாஷ்யம் சங்கர	2, 489
,, கிரவண	274	,, பதஞ்சலி	486
,, சுபகாம	79	பாஹியராகம்	471
,, ஜனமாதிர சஞ்சித காமியசாம	57	,, விாததி	285
,, ஞானத்தின்	381	பிஷ்கு குத்திரம்	486
,, திருஷ்ட	100, 387	பிஜா சுகம்	220
,, நாமோச்சாரண	56	,, யானமாராகம் (டி)	511
,, நிதகியகாம	54	பிஷ்ணுசம்	224
,, நிககுண உபாசனை	282	பிம்பம்	157
,, நிஷித்தகாம	54	பிம்பப்பிரதிபிம்ப திருஷ்டாந்தம்	107
,, நைமித்திக காம	54	,, வாதம்	167
,, பாபகாம	70	பிரகஸ்பதி புத்திதேவதை	286
,, பஹிரங்ககாம்	15	பிரகாசம் அந்நகரணத்தின்	204
,, பிராயச்சித்தகாம	55	பிரகிருதி	342
,, பிராரப்தகாம	58	,, மாயையே	279
,, பிராமமவித்தை	388	பிரசன்னதை	277
,, புண்ணியகாம	70	பிரஜாபதி	485
,, மிசரகாம	70	,, உபஸததேவதை	286
,, யஞ்ஞம்	15	,, சுகம்	220
,, யோகத்தின்	492	பிரணவம் அஹங்கிரஹ தியானம்	281
,, வாசனாமுளை	88	,, உபாசனை	281, 303
,, விவேகாதிகளின் (டி)	19	,, ஓங்காரம்	281
பவிஷ்யத புராணம்	487	பிரணிதானம்	461
பஹிரங்ககாம	16	பிரஞ்ஞன் அந்தர	288, 293
,, சாதனம்	16, 403	,, பஹிர	290

பிஞ்ஞானகன	290, 413	பிரமாணம் சப்த	198
பிரானம	270, 342	,, சம்சயம்	18, 65, 158
பிரதக்ஷலஞானம்	70	,, சேதனம்	200, 205
பிரதிபந்தம்	413	,, தோஷம்	46, 49, 84
,, ஞான	18, 279, 457	,, நிருபணம்	191
பிரதிபாதம்	24	பிரதவியக்ஷம்	191, 199
பிரதிபாதிய	24	பிரமாதம்	53
பிரதிபாஸம்	234	பிரமாதி அவச்சேதவாதப்படி	211
பிரதிபிம்பம்	151	,, ஆபாசவாதப்படி	202
,, ஆதமா	117	,, சேதனம்	200
,, சப்த	161	,, தோஷம்	46, 49, 83
,, சேதன	167	,, விசேஷணம்	211
,, மா ம	441	பிரமிதி	200
பிரதிபிம்பவாத ஆபாசவாதபேதம்	411	பிரமேயம்	
பிரததியக்	48, 165	,, சந்தேகம்	18 66, 157
பிரததியபிஞ்ஞா பிரததியக்ஷ	367	,, சேதனம்	200 205
பிரததியக்ஷம்	307, 431	,, தோஷம்	78, 84
,, அபிஞ்ஞா	317	பிரமை	135
,, பிரததியபிஞ்ஞா	307	பிரமோனம் அபிசாரகாரம்	484
,, ஜீவன	431	,, அனுபந்த சதுஷ்டய	4
,, ஞானம் 41, 50, 70, 85, 187, 193,	[319]	,, அவாந்தர	26
,, பிரஹ்மத்தின்	206, 212	,, உறபத்திரதன	240, 333
,, பிரமாணம்	191, 199	,, கண்டனம்	59, 45
,, ஸ்வபனத்தின்	367	,, காமகாண்ட	484
பிரத்தியாகாரம்	464	,, கிரந்த	4, 26
பிரதீகததியானம்	280, 219	,, சம்பந்த	
பிரபஞ்சம் அசத்தியம்	330	,, சிதாபாசன்	138
,, அஞ்ஞானகாரியம்	18, 63	,, சிரவண	15, 18, 23, 66
,, அநாதி	82	,, தத்தவஞான	15
,, ஆரோபப் பிரயோஜனம்	210	,, நிதித்தயாசனம்	255
,, காரணம்	26, 62	,, பாம	26
,, துக்கசாதனம்	63	,, பாவாகிரந்தம்	99
,, மனோமயம்	316	,, பிரபஞ்ச ஆரோபணம்	240
,, மி.தை (டி)	84	,, பிரமமவ்சேஷணம்	23
பிரபாகர மதப்படி ஆதமா	268	,, மங்களாசரண	333
,, பிரமாணம்	195	,, மண்டன	77, 92
,, சாப்ப பிராந்தி	130	,, மனன	18
பிரமா ஆறுவிதம்	199	,, முக்கிய	59
,, சேதனம்	200, 205	,, லபகிந்தனை	241, 277
,, ஞானம்	197	,, வீரத்தி	138, 144
பிரமாணம்	341, 197, 200	,, விவேகாதி	7, 15, 23
,, அர்த்தபத்தி	195	,, மஹாவாககியத்தின்	21, 23
,, அனுபலப்தி	196	பிரளயம்	249, 252
,, அனுமானம்	192	பிரவாஹரூப அஞ்சி	82
,, ஆறுபேதம்	25	பிரவிர்த்தி பிரார்த்தாதீனம்	394
,, உததர மீமாம்சை	518, 520	,, வாககியம்	337
,, உபமானம்	194	,, விஞ்ஞானதாரை	265
,, சங்கரமதம்	214	பிரதஸ்பதிசவனயாகம்	
		,, ஸ்மிருதி	490

பிரஸ்தானம் விதையின்	483	பிரஸ் மசரியம்	460
பிரஸ்தானத்தரயம்	215	பிரஹ்மபுராணம்	457
பிராக அபாவம்	426	பிரஹ்ம ண்டபுராணம்	437
,, லோபம்	373	பிரஹ்ம மீமாம்சை	489
பிராஞ்ஞன	170, 255	,, வித தியாபலன்	358
,, உபாதி	290, 291	பிரஹ்ம வைவா தபுராணம்	487
,, ஈசுவர அபேதம்	291	பிரஹ்மே ஸாகமாககம்	297
,, கிர்புடி	290	பிரஹ்ம ம	129, 172, 365, 364
பிராணன்	255, 308	,, அகண்டம்	276
பிராணமயசோதம்	260	,, அசங்கம்	241, 276
,, ஆகமா	263	,, அஞ்ஞாஞ்சிரயம்	85 86
பிராணயாமம் இருவகை	463	,, அதுருசியம்	276
பிராகிபாலிகாததை	234, 313 315	,, அஞ்சி	82, 276
பிராந்தி	180, 181	,, அபர	282
பிராந்தி சாப்டமும் சாப்பஞானமும்		,, ஆதம் அபேதம்	364
[அக்ஷடானம்	136, 145	,, ஈசுவர அபேதம்	172
,, அநீவசனியம்	133, 134	,, ஏகம்	39, 276
,, அவிததியா பரிணாமம்	135	,, காரண	516
,, சாக்ஷி பாணியம்	134	,, காசிய	510
,, சேதன விவாதம்	135	,, கிரியாரகித	211
,, நாதம்	182	,, கிலேசரகித	39
,, நிவாததி	136, 146	,, சகசுண	282
,, ஞானம்	198	,, சசகிதாநகம்	364
பிராந்திஜாதாத வியம்	254	,, சஜா தீடபேதாநிதம்	3
பிராபகம்	24	,, சாமானிய விசேஷபாவம்	50, 83
பிராபதி சுராகாததின்	79, 87	,, சாக்ஷிவரூபம்	75
,, நாகதகின்	79	,, சாக்ஷிபாவம் மனஸ்	212
,, ரூப உபயோகம்	377	,, சுகம்	1, 63, 220
,, பிராபதியின் பிராப்தி	30	,, சுதகம்	1
பிராபயம்	24	,, ஸேதன்யம்	436
பிராயசசிததம்	53	,, ததபதலகியம்	365
,, அசாதாரணம்	55	,, துககரகிதம்	63
,, அனுவசியம்	58	,, நாமரூப ஆதாரம்	1
,, காமம்	53	,, நிஜசியம்	1
,, காமிய ரூபம்	56	,, நிககுணம்	281
,, கேவலம்	54	,, பதததன வாச்சியம்	443
,, சாதாரணம்	55	,, பர	282
,, நிவாததி	455	,, பரதங்கள்	285
,, பலன்	55, 56, 67	,, பிரகாசம்	1
பிராபந்தம்	455	,, பரதகிபகம்	211, 212
,, காமியம்	58	,, மாயாசிரபம்	213
,, நிவதிதம்	58	,, மீமாம்சா (டி)	489
,, பிரவித்திகாரணம்	394	,, லக்ஷிபாரததம்	172
,, மந்தம்	476	,, வாசகியாரகம்	172
,, வியவஹாரகாரணம்	474	,, விதையின் பலன்	388
,, விலக்ஷணம்	457	,, வியாபகம்	1, 39, 172
பிராபதஞ்ஞரூபமங்களம்	335	,, ஸவயம்பிரகாசம்	1
பிரியம்	368	,, ஸவ்ரூபம்	172
பிரிதிமுககிய	362	,, ஸ்வமா	480

புண்ணியார்மம்	455	(சி) சுகரூபம்	117
புண்ணியபாபம்	70, 79	(11) (பு) ஜடம், ஞானம், குணம்	266, [348, 344]
ஆசிரியம்	92	(சி) ஞானம் ஆதம் ஸவரூபம்	269, [357, 358]
புத	502		
புத்தி	254, 265, 316	(12) (பு) தேகமே ஆதமா (சாரவாக)	261
அதிவீடானம்	165	(சி) கண்டனம்	
ஆதமா	265	(13) (பு) பிராணனே ஆத்மா	263
ஜீவ உபாதி	166	(சி) கண்டனம்	
தாமவகன்	74, 352	(14) (பு) புத்தியே ஆதமா [விஞ்ஞான வாதி மதம்]	265
தோஷங்கள்	18		
புத்திரசங்கதகம்	225	(சி) கண்டனம்	
புராணம்	457	(15) (பு) மனதே ஆதமா	264
அபிப்பிராயம்	517	(சி) கண்டனம்	
புத்தி	344	3 (பு) குகித அனுபவிகாத பிராமம்	
புருஷன்	242	[சுகத்தில் உண்டாகமாட்டாது]	
அதிகாரி	481	(சி) உண்டாகும்	
நான்குவித	69	4 (பு) குகித விகபரலோகசுகத்தில்	
புருஷாததம்	26, 117	[தான எல்லாருக்குமுண்டு]	38
புவாலோகம்	259	(சி) ஆதமசுகத்தில் தானுண்டு	65
புனாஜன்மம்	168, 207, 220, 251, 252, [295]	5. (பு) நல்லார னிலலை	342
புதபஞ்சகம்	253	(சி) கண்டனம்	
	63	6 (பு) கிரந்தம் அனுபயோகம்	99
	471	(சி) கண்டனம்	99
	463	7 சுகதி	
	250	(1) (பு) நியாயமதப்படி	410
லோகம்		(சி) கண்டனம்	415
புஷ்பகா சித்தாந்தபக்சங்கள்		(2) (பு) பட்டாமதப்படி	419, 421
அகிகா சித்தககவிலலை	33 38	(சி) கண்டனம்	422, 427
பெடி சித்திககிறது	62, 71	(3) வைபாகரண மதப்படி	416
மா		(சி) கண்டனம்	417, 418
அனேகம் சாங்கியப்படி	34	8. (பு) சுகதி சாங்கியவிஷயம்	47
கண்டனம்	342	(சி) பெடி அசுகரணவிராதி மூல	
அனேகம் அனு (நியாய)	350	[சாசுகித விஷயம்]	77
கண்டனம்	350, 351	9 (பு) சுகரோத்திரம் நித்தியம்	
அனேகம் மத்தியபரிமாணம்		(சி) பெடி உந்ததியம்	
(நியாய)	318	10 (பு) ஜாக்கியம்போல ஸவப்பனமும்	
கண்டனம்	348	[சததியம் 305, 306]	
அனேகம் வியாபகம் (நியாய)	343, [345]	(சி) இரண்டிம் மிததை	317
கண்டனம்	346	11. (பு) ஜீவப்பிரம் சுககிய அபாவம்	
அனந்தம் குணம்	343	[39, 44, 157, 158, 272]	
பெடி ஸவரூபம்	363	(சி) கண்டனம்	72, 76, 159, 175, [273]
ஆனந்தமயகோசமே ஆதமா			
(நியாய)	263	12 ஞானம்	
பட்டர் மதப்படி	266	(1) (பு) ஆதமாவும் மனதும் சேர்ந்து ஞான முண்டாகிறது (நியாய)	343
பெடி மாததியமிகபெளத்த மதப்		(சி) கண்டனம்	
[படி]	267	(1) (பு) துலகமும் மனதும் சேர்ந்து ஞான முண்டாகிறது (நியாய)	344
இந்திரியமே ஆத்மா	262		
சுகரூபமன்று	116		

(சி) கண்டனம்	22, 15
(3) (பு) ஞானிகு நிவீர்த்தியில் நியம	(2) (பு) மஹாவாக்நியத்தில் லக்ஷணை
[முண்டு 455 458]	ஒரு பதத்திலபோதும் 449
(சி) நியமமில்லை 474 478	(சி) கண்டனம் 446
13 (பு) துக்கம் உபாயததால் நிவிரத்தி	(3) (பு) ஷே ஈசுவர வாசகபதத்தில்
[33 36]	போதும் 447
(சி) மூலகாரண நிவிர்த்தியினறியில்	(சி) கண்டனம் 447
[நிவிரத்தியில்லை 62, 63]	(4) (பு) ஷே ஜீவவாசக பதத்தில்
14. (பு) பந்தம் சதகியம் ஞானததால	[போதும் 446]
நிவிரத்தியாகமாட்டாது காமத	(சி) கண்டனம் 448
[தால நிவிரத்தியாகும் 45, 5]	20. (பு) மாயை ஜீவனை ஆசிரயிதது
(சி) மிததை ஞானததாலதான நிவிர	பிரமாததை விஷயமாககுகிறது
[கதியாகும் 77]	(வாசஸபதிமதம்) 244
15 (பு) பிரபந்தம் அனாதி சததயம்	(சி) கண்டனம் 245
(சி) பிரபஞ்சம் அசததயம்	21 மோகப்தம்
16 பிரபந்த்	(1) (பு) நிபதிய பிரபந்தியின் பிரபந்தி
(1) (பு) அககியாதி மதம் (சாவகியம்) 130	[சொல்லககூடாது 28]
(சி) கண்டனம் 131	(சி) கண்டனம் 29, 80
(2) (பு) அசதகியாதி (சூன்யவாதிமத) 126	(2) (பு) அநாதத நிவிரத்தியும் பரமா
(சி) கண்டனம் 133	னாதத பிரபந்தியும் பரஸ்பரவிருததம் 31
(3) (பு) அன்னியதாககியாதி சியாய	(சி) நிவிரத்தியே பிரபந்திருப
[வைசேஷிகமதம் 128]	[மானதால விரோதயில்லை 37]
(சி) கண்டனம் 129	பூவமீமாம்சை 48
(4) (பு) அன்னியதாககியாதி மதம்	" மதம் 50
[சிவதாமணிககார 129]	பூலோகம் 259, 331
(சி) கண்டனம் 130	பேதம் ஆகாசததில் 159
(5) ஆதமககியாதி (க்ஷணிகவிஞ்ஞான	" ஆபதததில் 485
வாதி மதம்) 127	" விஷயவித 95
(சி) கண்டனம் 130	" காரணம் 143
(6) (பு) சகதியாதி மதம்	" ஸஜாதீய 3, 9
(சி) கண்டனம்	" சேதன 143, 159
17 பிரமமம்	" ஞானம் 70
(1) (பு) மதிஷ்டாணு பிரமமத்தினிடத	" நாஸ்திக 495
தில் சாமானிய ஞானமும் விசேஷ	127 298
அஞ்ஞானமும் சேரமாட்டாது 50	- நுகனாசரண 332
(சி) பிரமமம் அஞ்ஞானததகரு	" மீமாம்சை 489
ஆசிரயம் 85, 80	" விஜாதிய 309
(2) (பு) பிரமமகதகரு சகதி வேறு	" ஸவகத 369
ஞால அதவிஷ்டபதவம் சததிககா,	பேதம் அதவைத அவஸ்தானருப
(சி) கண்டனம்	சமாதிகரும சுஷுப்திககும் 468
(3) (பு) பிரமமம் பிரததியக்ஷமாய்	" அதிகாரி லக்ஷணதகலுள்ள
அறிப்பப்படமாட்டாது 206, 210	இருவித வகாககிரதைகளில்
(சி) பிரததியக்ஷஞானம் சிததிககரு	ஆகாசததில் 159
210, 212	" ஆசிரயததகரும் விஷயததகும்
18 (பு) மனம் நிததியம் 343	" ஆதார அதிஷ்டாணங்களின் 149
(சி) கண்டனம்	" ஆபாசப்பிரதபிமபவாதங்களின் 441
19 மஹாவாக்கியம்	" இராம கிருஷ்ணதீசருககும்
(1) (பு) கேரலமஹாவாக்கியததால	இசரஜனங்கருககும் 207
மட்டும அபரோக்ஷஞானம்	" உபரதி வைராககியங்களின்
ஜெனிககமாட்டாது 21	" சமாதிக சுஷுப்திககளின் 466

பேதம் சவிகல்ப நிர்விகல்பங்களின்	465	மதம் மசதகியாநி	126
,, சாஷாத்தார நிதித்தியாசனங் களின்		,, அநிர்விகல்ப	133, 146
,, சேதனத்தில்	159, 200	,, அனனிபாதாசகியாதி	128
,, ஞானவியானங்களின்	280	,, அவசமீசத வாகத்தின்	201
,, ஞானவீததைகளின்	5	,, ஆசமசகியாதி	127
,, ஞானி அஞ்ஞானிகள்	119, 275 105	,, இத்தநிய ஆரவாதிபின்	262
,, நாஸ்திகர்களின்	495	,, உதகரமீமாமச	507
,, நிகதண சகுணங்களின்	282	,, கணத	192
,, நிர்விகல்பசமாதி சுஷுபதி களின்	466	,, கௌதம	194
,, மீராமசைகளின்	48	,, சுகர	214
,, விஷேபகஷாயங்களின்	471	,, சாகுப	130, 208, 342
,, விஜாதீபம்	345	,, சாகுத	190, 261, 495
,, விசுவதைஜனங்களின்	288	,, சிந்தாமணிகார	121
பேதவாத கிரஸகாரம்	216	,, சுகத	192, 495
பேதாபேதம்	419	,, குணியவாதி	120, 217
பொய்யின் நிர்வாததி	229	,, சைவ	491 506
போகம்	258	,, செனததிராத்திக	4, 5
போக சாதனம்	260, 285, 286	,, ஜயன்	214
,, ஸதானம்	253	,, திகம்பர	495
போக்தா	173, 175	,, நாத பாஞ்சராத்திர	264
போதம் திடம்	394	,, நாஸ்திக	195
,, மந்தம்	399	,, நிர்வாய	128, 194, 262, 343
பெனததமதம்	214		151 410, 507
		,, பசுமபாதாசாரியருடைய (டி)	234
		,, பட்டா	190, 266, 419
		,, பிரபாகர	131, 195, 268
		,, புரமீராமசை	489, 57
		,, பெளதத	112, 214
		,, மது குகணசுவாமி (டி)	198, 318
			317, 529
		,, மதவ	97, 206, 219
		,, மாதத்யநிகபௌதத	267, 495
		,, போகாசாரி,	265, 495, 507
		,, வாசஸபதி	214
		,, விஞ்ஞானவாதி	127
		,, விஷோசன	261
		,, வைசேபதிக	128, 507
		,, வைபாவதிக	475
		,, வையாகரணி	415
		,, வைபுணய	506
		,, வுடமாளத்திர	507
		,, ஸமாதக	506
		,, ஹ்ரணிமசர்ப்ப உபாசக	263
		,, க்ஷணிகவிஞ்ஞானவாதி	127
		மதஸய ஆனம்	462
		,, புராணம்	487
		மததிப அகிகாரி	213
		,, ஜிஞ்ஞாசு (டி)	70
		,, பரிணாம	317
		,, பாமர (டி)	69
மதம் அகியாதி	130		

சுத்திய விஷயம் (டி)	69	அனீர்வசனீயம்	241
மகதுவாசாரியர்	97, 98	அலீரோதம்	247
மந்தம்	53	ஆசிரயம்	243
மந்தகூனம்	393	அசுவா உபாதி	248
இனஞ்ச	396	ஏகதேசவாதீ	171
பிரபதம் (டி)	476, 503, 478	ஏகம்	241
புதகி (டி)	526	சகதி	279
போதம்	395, 399	நாமங்கள்	171, 247, 279
மந்திரசாஸ்திரம்	485	விஷயம்	243
மனம்	254	லீரோதம்	247
அநீகநியம் (டி)	313	ஸவாசிரய ஸ்வவிஷயம்	243
அரப்பணம்	103	மாரககண்டேய புராணம்	487
ஆகமா	214	மாரககம் உததராயண	300
சஞ்சலம்	458	தேவ	300
தோஷம் (டி)	122	பிரமமலோக	297
மனனம்	14, 18	வாம	494
ஞானசாசனம்	66	மிச்சந்தாமம்	70
பிரயோசனம்	18, 63	மிததை	184, 242, 311, 317
நியாய உதபபடி (டி)	313	ஆசாசம்	337
மனுஸிமிநி	490	சமஸகாரம்	78—81
மனுவிபசிரம்	70	பந்தம்	77, 86
மனுவிபசின அதிகாரி (டி)	70	பிரபஞ்சம் (டி)	84
மனோமயகோசம்	260	நிவிரத்தி	157
மனோமயபிரபஞ்சம்	310	மீமாம்சை	489
மமமடா	490	பிரமாணம்	519, 520
மபூராசனம்	462	முகபபிரசன்னதை	277
மரணம்	262	முகம் தைஜஸனுடைய	288
மரணத்தில தேசகாலங்கள்	479	விசுவனுடைய	285
மரியாதை சாஸ்திரத்தின் (டி)	70	விராடின்	285
மலம்	5, 68, 391	முககிப உததரவக சாதனம்	18
மலினசத்துவகுணம்	171, 251	அாததம் (டி)	423
மற்றதகதுவம்	342	ஆசிரயம்	183
மற்றாலோகம்	259	ஆவிரத்தி (டி)	499
மற்றாகாசம்	163	ஊபநிஷத்தி (டி)	67
மற்றாதேவா	502	சாமாநுதிசரணம்	185
மற்றாஊசகியம்	20, 22, 66	தேவன	220
உபதேசம்	115—155, 271	பிரயோசனம்	59
ஒவாரம்	302	பிரீதி	352
சாமலேதம்	435	முகத	70, 71, 485
தாற்பரியம்	1	முகதன நித்தியம்	171
நானஞ்	443	முகதாசனம்	402
பிரயோஜனம்	20, 42	முகதாமுகத	485
லக்ஷணம்	443—449	முகதி காரணம்	375—400
மாண்டேசியம்	207, 281, 282, 285	சாமீப்பியாதி (டி)	298
மாத்தியமிக பெளததமதம்	231, 267	முத்திகா கேசரி	224
மாதநிரை	292	சின	119
மானசிககாமம்	79, 379	முமுகூதை	6, 14, 13
மானிட கந்தாவா	220	முளே காமத்தின்	83
மாயி	433	முனி	24
மாயை அனாதி	241, 242	முட அந்தக்கரணம்	471

அணம குருவின்	95	வாணனை ஆவரண ஸவருபத்தின்	179
சொத்தை சாமாதானங்களின்	11	கடாகாசத்தின்	160
ஜலமா	43	கடஸதத்தின்	165
சுகதியின்	410	ஜலாகாசத்தின்	161
சமதமத நின்	10	பிரயோஜனத்தின்	26
சாமாதானத்தின்	11	மஹாகாசத்தின்	162
சிவயனுடைய	96	மேகாகாசத்தின்	163
நிஷ்ஞான வின்	70	விஷயத்தின்	25
நிதிநிகையின்	13	ஸமபந்தத்தின்	24
தமததின்	10	பாயுஜிபமோகத்தின்	298
பாசகியாக	432, 133	வாணபிரணயம்	423
பரததியபிஞ்ஞாபிரசரிபாத		வாஜ்ஜானம்	462
[நிஷ (டி) 317]		வாபாபுராணம்	487
பிரததி கூலானத்தின் (டி)	211	வருணன நி ரவேந்திரிய தேவதை	286
பிரமரணத்தின்	197	வந்த	333
மஹாவாகியத்தின்	433-419	நிசதேசரூபமங்கலம்	1
மேகாசத்தின்	11	தநாதி	82
விவேகான	7	வாகியம்	
வைராகியத்தின்	8	அவாதர	20, 66
ஸநிருதயின் (டி)	37	காம	377
ஜீவ	44	நிவாததி	377
தததமசி வாகியத்தின்	412	பிரவாததி	377
கலியாராததம்	409, 29 (டி)	மஹா	20, 66
அகாரத்தின்	302	விதி	280
அஹம்	167	வேத	378
ஆகம்	165	வாகியவிராத்தி	442
ஆந்தக	443	வாகு அப்பணம்	105
உகார	302	தோஷம் (டி)	122
ஒங்கார	28, 301, 302	வாகபட்டம்	485
சத்திய	413	வாசனை அகப	79
ஜீவ	76	காமத்தின்	88
ஞானம்	443	மூன்றிவித	471
ததபத	171, 269, 285, 305	வாசஸபதிமதம்	244
தவமபத	167, 285, 365, 448	வாசிககர்மம்	79
நான்	167	வாசிஷ்டம்	214, 259, 323, 474
பிரம்மம்	172	வாசகியாததம்	428, 432
மகார	302	அகார	301, 302
லிங்கதஸ்மிருதி	490	அது	432
நிகபுராணம்	487	அஹம்	167, 443
ஸமிருதி	491	ஆகம்	443
லோகம் உச்சநீசம்	54	ஆந்தகம்	443
பதிஞான	259	இது	432
லோகவாசனை (டி)	471	உகார	301, 302
லோகாயதன		ஒங்கார	342
லோபம்	403	சத்திய	443
		ஞானம்	443
வ		தத	171, 269, 433, 438, 442
வசிஷ்டர்	481	அவம்	167, 434, 442, 438
வசிஷ்ட ஸ்மிருதி	490	ததவமசி	435, 442
வாணனை அஞ்ஞானஸ்வருபத்தின்	179	நான்	167

வாச்சியார்த்தம் பிரஞ்ஞன்	443	விசேஷணம்	73, 211, 353
,, பீர்ம்ம	172, 443	,, அனுபந்த நிருபணம்	33-93
,, மகார	301, 32	,, ஈசுவர	371
வாதம் (டி)	425	,, காததா போகதா	72, 73
,, அவசின்ன அனவச்சின்ன		,, சமசாரி	73
,,	85, 442	,, சைதன்னியம்	85
,, அவசேதத	8, 5	,, ஜீவ	73, 170
,, ஆபாசம்	85, 439	,, தாமம்	212
,, ஏகபலிக	51-58	,, பிரமாதா	211
,, ஏகஜீவ	158	,, பிரமம்	1
,, சமுச்சய	183	,, ரூபம் பகவதின்	514
,, திருஷ்டசிருஷ்ட	81, 317, 323, 326 (டி)	,, , ஆதமாவின்	86
,, நீசுவர	312	,, ஸவபாவம்	353
,, பம்பபிரதிபம்ப (டி)	410, 107	விசேஷிபம்	201, 353
,, வ்வாதத	15	விஜாதா சபாதம்	369
வாதஸயாடனா	155	,, போதம்	35
வரமதேவா	291, 457, (டி) 174	விஞ்ஞானம்	127
வாமமாராகம்	494	வஞ்ஞானசானா	215
வாமனபுராணம்	157	விஞ்ஞானமயக்காசம்	210
வாயுபுராணம்	214, 25	,, ஆதமா	265
வாததிகம் (டி)	2, 456	விசலம்	259
வால்மீகா	400	விசி	280
,, வசனம்	214, 210	விவிவாக்ஷியம்	920
விகாரம்	57, 368, 77, 308	விசேஷமாயம்	303, 475, 527,
விகாரரூப உபபோகம்	579	பதவிமாரணயசுவாமி	17, 114, 203
விகிருதி	342		[255, 316, 48
விக்கினம் சமாதியின்	333, 469-472	விதனவின் பிரஸ்தானம்	453
விசாரசாகரம் (டி)	1	விசைசுநானபேதம்	53
விசாரம் ததவம் பதாதததகரின	13, 441	விதாசனனியாசம்	474
விசிஷ்டம்	72, 211, 353	விசுமனவிரகம்	33
விசுவன்	285	விநாசம்	358
,, அபசம்	285	விபீதபாவன	18, 19, 66
,, உபாதி	285, 291	,, ஞானம் (டி)	18
,, திரிபுடி	280	விபாபம் (டி)	18
,, பகாபிரஞ்ஞன்	290	விபகதி	421
,, முகம்	285	வியபசாரி	268
விசுவதைநுஸ்பேதாபேதம்	288	வியவாரம்	212, 233, 316
விசுவவிராடே அபேதம்	285	வியவாரம் ஞானியின்	397
விசுவாசம்	359, 280	வியவாரிதம்	22, 71
விசுவாமித்திரன்	485	வியவடி அஞ்ஞானம்	
விசேஷம்	86	,, பிரதிபிம்பம் (டி)	411
,, அனுபந்தம்	33-60	வியாகரணம்	486
,, அபசம்	86, 367	,, மசப்படி சக்தி	416
,, சைதன்னியம்	85	வியாகரியானம் பிரமமகுதரத்தின் (டி)	102
,, ஞானம்	46	,, வேதவிருத்தம்	482, 492
,, ரூபம் ஆதமாவின்	86, 149	வியாச வசனம்	214
,, , சூர்யனுடைய	505	,, ஸமிருதி	490
,, , பசவதியின்	504	வியாபகம்	364, 368
,, , ஈசுவரின்	141	,, இருவகை	172
		,, ஈசுவரன்	343, 372

வியாபக ஜீவன	3 3
,, நியாயபுத்தத்தில்	345
,, பிரகிருதி	344
,, பிரபாகரமத்தத்தில்	1
,, பிரமமம்	1, 39, 171
வியாவாததக	201
வியாவாதநிப	201
வியாலுசாரிகசத்தை	233, 315
ஜீவன் (டி)	311
விஜ்ஞான	25
விராட	285
,, அங்கம்	285
,, உபாதி	285
,, முகம்	285
விராட் விசுவ அபேதம்	285
விருக்ஷரூப சமஹாரம்	4 4
விஜ்ஞான மதம் (டி)	201
விஜ்ஞானம் அஞ்ஞானத்தின்	85, 155
,, அபரோக்ஷஞான	385
,, ஜத்மா	85
,, நி	399
,, ஞான	384, 385, 391, 395
,, பரஸபா	50 507
,, மந்தபோக	399
,, மாயை	181
விராதி	107, 187, 241, 254, 409, 438
,, அநுககரண	133
,, அவிஷயம்	42
,, இந்ருவகை	409
,, சகதி	409
,, ஞான	200
,, ஞான உபாதி	321
,, பாஹிப	285
,, பிரஜோசனம்	138, 114
,, முனறுவித	
,, மம் (டி)	468
,, லக்ஷண	42)
,, வியாபதி (டி)	1, 21
,, விஷயம்	43, 133, 2 5
,, ன ப்ராரபதம் (டி)	457
,, ரணம்	243, 138
,, ரததம்	13, 135, 327
,, சேதனம்	135, 311, 318, 324
விவேக்ஞாடாணனி	455
விவேகாதிகள (டி)	7, 14, 70, 312
,, அநுகரங்க சாதனம்	15
,, பஹிரங்கம்	17
,, பரயோசனம் (டி)	19
விவேசனம்	270
விஷயசத்தை	236, 232 (டி)

,, திருஷ்டி	251
,, ஆதினம்	140, 319
,, இசைச	65
,, சமாதி	119
,, சுகம்	70, 220
,, சேதனம்	201
விஷயம்	48, 117, 125, 243
விஷயம் அஞ்ஞான	188
,, அநுககரண விராதி	42
,, அநுகதம் (டி)	117, 360, 361
,, இத்தியம்	41
,, கர்சம்	4, 25, 48, 117
,, ராசுதி	43, 76
,, சேதனம்	200
,, பதம்	48
,, பிரகதிஞான	45
,, மாயை	243
,, விராதி	43, 138
விஷயி ஆதரா	48
,, புருஷன்	69, 71
விஷய உபாதி	501
,, பாததேவதை	286
,, மந்தஸாசாரணம்	1
,, ஸம்ருதி	364
விஜ்ஞானம்	52, 53, 79
விஜ்ஞானம்	55, 68, 185
விஜ்ஞான கஷாயபேதம்	471
,, சமாதவிகினம்	470
,, ஜோஷம்	5 68
,, புரிசை	471
,, ரஜோகுணம்	255
விஜ்ஞானம்	462
வேதகுருமிதனை (டி)	236
வேதம் 66, 70, 89, 188, 215 274, 321, 330,	
[111 419, 127, 436 457, 483, 484	
வேதவிருத்திவியாகியானம்	482, 492
வேதாதகம்	486
வேதாத சிவணபலன	274
,, பிரஸதானம்	214
,, முசதாவளி	243
,, யுகியம்	20, 38
வைசேஷிக சூத்திரம்	483
,, மகம்	128, 507
வைபாதி	495
வையாகாணிசகதி	416, 8
வையாகியம்	6, 8
வைஷணவ தந்திரம்	490
,, பாகவதம்	487
,, புராணம்	487
,, மதம்	506

ஸ

ஸ்கந்தபுராணம்	487
ஸதமபலிததை	485
ஸதிரீசங்கனாகம்	221-224
,, கிதை	218
,, ஸதுதி	218
ஸ்தூலசரீரம்	259 260
,, பிர்மாண்டம்	269
,, புதம்	253
,, லோகம்	288
,, போக்தா	285, 285
ஸ்பூர்ததி	171, 253
ஸமாதத்த உபாசனை	501
,, மதம்	506
ஸமிருதிகள்	307, 49
ஸ்மிருதி ஞானம்	193, 211
ஸ்பேணயாகம்	484
ஸ்வ	213
ஸ்வகதசம்பந்தம்	369
,, பேதம்	345
ஸ்வதந்தரம்	371, 433
ஸ்வபாவம் அசாதாரண பிராயச்	[சிதத்தின் 55]
,, அவித்தை	171
,, உபாதி	353, 440
,, ஈசுவரபத	172
,, சப்த	22
,, ஞான	45
,, தமோகுண	189
,, பிரமமபத	172
,, மனது	458
,, ரஜோகுண	255
,, விசேஷண	353
ஸ்வப்னம் அதிஷ்டானம்	311
,, அகசிரகதேவனுடைய	330-452
,, அநிர்வசனீயம்	39
,, திரிபுடி	509
,, நிபாயமசப்படி	305
ஸ்வயம்பிரகாசம்	1, 187, 205
ஸவரசாஸதிரம்	217
,, பேதம்	480
ஸ்வரூபம் அதியாச	
,, அநாதி பதாராதம்	82
,, ஆத்மா (ஆ)	357, 292
,, ஆந்தம்	119
,, ஈசுவர	171, 248
,, காத்தா போக்தா	73

,, சங்கை	165
,, சம்சயத்தின்	173
,, சம்சாரி	73, 74
,, சாக்ஷி	72, 7
,, ஜீவ	73, 166, 259
,, ஞான	153, 156, 474
,, தன்னுடைய	1
,, பிரணவத்தின்	292
,, பிர்ம்ம	172
,, மோக்ஷத்தின்	26
,, ஸ்வங்கம்	157
ஸ்வஸ்திகாஸனம்	462
ஸ்வாசிரய ஸ்வவிஷய பக்ஷம்	243
ஸவாததீயரபம்	461
ஸவாராசசியசித்தி	131

ஹ

ஹடபிரதிபிகை (டி)	409
ஹடயோகம்	308
ஹரியினகாரிகை	416
ஹரிதஸமிருதி	456
ஹாஷம்	183
ஹிரண்யசாப்பன்	285, 297
,, உபாசகமதம்	263
,, உபாதி	289
ஹிரண்யசாப்ப சைஜஸ அபேதம்	290
ஹேது அதிஷ்டானபலத்தின்	100
,, ஜீவன்முகத ஆந்தத்தின் (டி)	18
,, திரிஷ்ட - பலத்தின்	100, 388
,, துக்கத்தின்	70
,, நிவிசதியில் (டி)	89
,, பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின்	309
,, முகபிரானனத்தின் (டி)	277
,, மோக்ஷத்தின்	379
,, யஞ்ஞாதிகாரமத்தின் (டி)	16
,, ஞானத்தின்	19

க்ஷ

,, க்ஷணிகவிஞ்ஞானவாதம்	1, 127
க்ஷிபதாரதக்கரணம்	
க்ஷேததிரஞ்ஞன் சித்ததேவதை	
க்ஷேமம்	133, 47
க்ஷேமபூமிகை	47

ஸ்ரீ

ஸ்ரீஹாஷமிச்சாரியார	216
--------------------	-----

அகராதி சொல் அட்டவணை முற்றிற்று.

